

ஸ்ரீ :

ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம :

பொய்கையாழ்வார் அருளிய
முதல் திருவந்தாதி

[பெரியவாச்சான்பிள்ளை அருளிய வ்யாக்யானம்,
அப்பிள்ளையுரை. ஸுதர்சனர் இயற்றிய
விவரணங்களுடன் கூடியது.]

பதிப்பாசிரியர்:—

ஸ்ரீ உ. வே. S. கிருஷ்ணஸ்வாமி அய்யங்கார் ஸ்வாமி
(ஸுதர்சனர்)
ஆசிரியர், 'ஸ்ரீவைஷ்ணவ ஸுதர்சனம்'
3, புத்தூர் அக்ரஹாரம், திருச்சி-17.

ஸ்ரீ. ரா. ஸ்ரீ. கி. ஸ்ரீதிவாஸய்யங்கார் குடும்ப
தர்ம சொத்துக்களின் ஆதரவில் வெளியிடப்பெற்றது.

டிர்ஸ்டிகள் :-

S. கிருஷ்ணஸ்வாமி அய்யங்கார், M.A.B.L., அட்வகேட்,
S. ராம அய்யங்கார், B.Sc B.L., அட்வகேட்.

விலை **Rs. 60/-** 1986. [தபாற்கூலி 1-50]

ஸ்ரீதிவாஸம் பிரஸ், புத்தூர் அக்ரஹாரம், திருச்சி.

பொய்கையாழ்வார் திருநகைத் தனியன்.
துலாய் ஶ்ராவணே ஜாத் காஞ்ச்யா கர்ஜனவாரிஜாத் |
ஶ்ராவணே பாஞ்சஜந்யாஸ் சரோயோகிநமாஸ்ரயே ||

துலாயாம் ஶ்ராவணே ஜாதம் காஞ்ச்யாம் காஞ்சநவாரிஜாத் 1
த்வாபரே பாஞ்சஜந்யாம்ஸம் ஸரோயோகிநமாஸ்ரயே ||

காஞ்ச்யா சரசி ஹேமாஜ்ஜை ஜாத் காசாரயோகிநம் |
கலயே ய: ஶ்ரீய: பத்மீ ரவிம் தீபமகஸ்யத் ||

காஞ்ச்யாம் ஸரஸி ஹேமாப்யஜே ஜாதம் காசாரயோகிநம் |
கலயே ய: ஶ்ரீய: பத்மீ ரவிம் தீபமகஸ்யத் ||

வாழித்திருநாமம்.

செய்ய துலா வோணத்திற் செகத்துதித்தான் வாழியே
திருக்கச்சி மாநகரம் செழிக்கவந்தான் வாழியே
வையந்தகளி நூறும் வருத்துரைத்தான் வாழியே
வனசமலர்க் கருவதனில் வந்தமைந்தன் வாழியே
வெய்ய கதிரோன் தன்னை விளக்கிட்டான் வாழியே
வேங்கடவர் திருமலையை விரும்புவன் வாழியே
பொய்கைடூனி வடிவழகம் பொற்பதழும் வாழியே
பொன்முடியும் திருமுகமும் பூதலத்தில் வாழியே

பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருநகைத் தனியன்,
சகலஹிணாஸாரயோக்யானகாரிணம் |
ஶ்ராவணே ரோஹிணீஜாதம் க்ருஷ்ணஸம்ஜ்ஞமஹம் பஜே ||

ஸகலத்ராவிடூரம்நாயஸாரவ்யாக்யானகாரிணம் 1
ஸ்ராவணே ரோஹிணீஜாதம் க்ருஷ்ணஸம்ஜ்ஞமஹம் பஜே ||

வாழித்திருநாமம்.

தன்மை சிங்கம் ரோகிணி நாள் தழைக்க வந்தோன்வாழியே
தாரணியில் சங்கநல்லூர் தானுடையோன் வாழியே
புன்மை தவிர் திருவரங்கர் புகழரைப்போன் வாழியே
பூதார் எதிராசர்தான் புகழுவன் வாழியே
மன்புகழ் சேர் சடகோபர் வளமுரைப்போன் வாழியே
மறைநாலின் பொருள் தன்னைப் புகுத்துரைத்தான் வாழியே
அன்புடன் உலகாரியர்தம் அடியினையோன் வாழியே
அபயப்ரதராஜர் தான் அனவரதம் வாழியே.

ஸ்ரீ:
ஸ்ரீ தர்சன ஸ்தாபகர் கீர்த்திமுர்த்தி
ஸ்ரீ உ. வெ. K. ஸ்ரீ நிவாஸயங்கார் ஸ்வாமி ஸாதீத்த
முதற்பதிப்பின் முகவுரை

“முத்தி தரும் நகரேழில் முக்கியமாம் கச்சி” என்றும் “காசி
முதலாகிய நன்னகரியெல்லாம் கார்மேனி அருளாளர் கச்சிநகர்க்கு
ஒவ்வா” என்றும் பெருமை பெற்றதும், பிரமன் அசுவமேத
யாகம் செய்த இடமுமாகிய ஸத்யவ்ரதக்ஷேத்ரத்தில் சொன்ன
வண்ணம் செய்த பெருமான் (யதோக்தகாரீ) ஸந்நிதியில்
பெற்றருமைப் பொய்கையில், பதுமமலரில், பரஞ்சோதிபான
பதுமநாபனின் பஞ்சாயுதங்களில் பிரதமாயுதமான பாஞ்சஜந்
யாஸ்ராயம், துலா (ஐப்பசி) மாதத்தில், திருவோணத்திருநாளில்
பொய்கைப்பிரான் கவிஞர் போரேறு திருவவதரித்தருளினார்.
எம்பெருமானும் அவருடைய பாரிஷதர்களும் வருவதைப்
படைபோர்புக்கு முழங்கும்பா பாஞ்சசன்னியம் காட்டுவது
போல், மற்ற ஆழ்வார்களுக்கு முன் அவதரித்து, இவ்வாழ்வார்
மற்றவர்கள் அவதரிக்கப்போவதைக் காட்டியருளினார். “ஸ
கோஷோ தூர்த்தராஷ்ட்ராணம் ஹ்ருத்யாநி வ்யதாரயத்”
[அந்த கோஷம் திருதராஷ்ட்ரபுத்ரர்களின் ஹ்ருதயங்களைப்
பிளந்தது.] என்கிறபடியே பரமதஸ்தர்களின் ஹ்ருதயங்களைப்
பரதத்வநிர்ணயம் செய்து பேசித்தார்.

“யோ ப்ரஹ்மானம் வித்யதாதி பூர்வம்
யோ வை வேத்யாம்ஸ ப்ரஹிணோதி தஸ்மை”

என்று ச்வேதாச்வதர உபநிஷத்தில் சொல்லியபடியே தன்னு
டைய நாபிகமலத்தில் நான்முகனாகிய பிரமனை முதலில் படைத்
துப் பண்டைநான்மறைகளை அவனுக்கு உபதேசித்ததைப்
போல், இவ்வாழ்வாரையும் பத்மத்தில் அவதரிப்பித்துப் புது
மறைகளாகிய தமிழ்வேதங்களை இவ்வாழ்வாருக்கு முதலில்
உபதேசித்து, இவர் மூலமாக அவற்றை அவதரிப்பித்தருளினான்
நாராயணன். சக்ரவர்த்தித்திருமுகனாகிய பெருமானால் திருவா
ராதனம் செய்யப்பெற்ற ரங்கநாதன் பெரியபெருமான் என்ற
பெயர் பெற்றதுபோல், பரகாலகவியினால் “செந்தமிழ் பாடு
வார்” என்றும், படைத்தான் கவியாகிய நம்மாழ்வாரால்
“செஞ்சொற்கவிகள்” என்றும், “இன்கவிபாடும் பரமகவி
கள்” என்றும் பாடப்பட்ட பெருமையும் இவருக்கு உண்டு.
முதலாழ்வார்கள் மூவரிலும் முதல்வர் இவரே. “திருவோணத்
தான் உலகானும் என்பார்களே” என்று பெரியாழ்வாரால்

மங்களாசாஸனம் செய்யப்பட்டதும், பகவானுடைய நஷ்டரமானதுமான திருவோணத்தில் திருவவதரித்த பெருமை இவ்வாழ்வார் ஒருவருக்கே உண்டு, ஒடித்திரியும் யோகியான இவர் யோகாப்பாஸத்தினால் ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்கள் எழுந்தருளியிருந்து மண்ணுய்ய, மண்ணுலகில் மனிசருய்ய, வன்பெருவானகமுய்ய அமரருய்ய ஸ்ரீவைஷ்ணவதர்மத்தைப் பரவச் செய்து, ஜ்ஞானப்ரதமான பாஞ்சஜன்யத்தைப்போல், முதல் திருவந்தாதி பாடி, ஞானச்சுடர் விளக்கேற்றி வையத்தை வாழ்வித்தருளினார். “அடியார்கள் குழாங்களை—உடன்கூடுவதென்றுகொலோ” என்று ஆசைப்பட்டிருக்கும் அச்சதன் இம் முதலாழ்வார்கள் மூவரும் இடைகழியில் சேர்ந்தபோது திருமகளும் தானுமாகக்கூடி நின்று நெருக்கியகாலத்தில் முதலில் பாடப்பட்ட பெருமையையுடைய பிரபந்தம் இது. திருப்பல்லாண்டைப்போல் ‘எம்பெருமான் ஸேவைஸாதிக்கும்போது அவன் முன்னிலையில் பாடப்பெற்ற பெருமை இப்பிரபந்தத்துக்கும் உண்டு. ‘வருத்தம் புறவிருள் மாற்ற எம் பொய்கைப் பிரான் மறையின் குருத்தின் பொருளையும் செந்தமிழ்தன்மையும் கூட்டி ஒன்றத் திரித்தன்மெறித்த திருவிளக்கு” என்று திருவரங்கத்தமுதனார் திருவாய்மலர்ந்தருளிய இராமானுச நூற்றந்தாதிப் பாசரத்தில் இப்பிரபந்தத்தின் பெருமை பேசப்பட்டது. சுடராழியாடிக் கே குட்டிய சொல் மாலை மாகிய இப்பிரபந்தத்தின் பெருமை “ஆராயும் சீர்மைத்தோ” என்னும்படி இந்தாலும் இங்கு சுருங்கச் சொல்லப்படுகிறது. ‘மண்ணுகிய பூமி மாயையின் மயக்கமே; நீர்சிறைந்த கடலும் கானல் நீரே; உலகமும் உருவெளித் தோற்றமேயொழிய உண்மையல்ல; ஒன்றே தத்துவம்; அதற்கு ரூபம், குணம், சேஷ்டிதங்கள் முதலிய ஒன்றும் கிடையாது’ என்கிறவர்களுடைய பிடரியைப் பிடித்துத் தள்ளுவதுபோலிருக்கிறது ‘வையம் தகளியா’ என்கிற முதற் பாசரம். ‘ஐர்மாத்தியஸ்ய யத:’ எனப்பட்ட ஐகதஸ்ருஷ்டி முதலிய தொழிலுக்கு உபகரணங்களாகிய ஸர்வஜ்ஞஞத்வ ஸர்வரக்தித்வங்களாகிய குணங்களுண்டென்று உணர்த்தப்படுகிறது. ‘வையம்’, ‘வாரீகடல்’ என்று லீலாவிபூதி காட்டப்படுகிறது. ‘சுடராழியான்’ என்று அஸாதாரணமான திவ்யமங்கள் விக்ரஹம் தெரிவிக்கப்படுகிறது. நித்யவிபூதியோகமும் உணர்த்தப்படுகிறது. ‘சுடராழியான டிக்கே குட்டினைன் சொன்மாலை’ என்பதினால் பாமாலை பாடுவது பரமபுருஷார்த்தம் என்னும் மறையின் முழுப்பொருள்

மாந்தர்சனாக்கு உபதேசிக்கப்பட்டிருக்கிறது. “நெறி வாசல்தானேயாய் நின்று” என்று அவனே உபாயமும் உபேயமும் என்று உரைக்கப்படுகிறது. “இறையும் நிலனும் இருவிசும்பும் காற்றும் அறைபுனலும் செந்தியுமாவான்” என்றும், மற்றும் பல விடங்களிலும் ஸர்வசரீரியாயிருப்பவன் புருஷோத்தமனென்று காட்டப்படுகிறது. “வாயவனையல்லது வாழ்த்தாது...காணுகண் கோளா செவி” என்றும், “திருமாலையல்லது தெய்வமென்றேத்தேன்” என்றும் ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களுக்கு முக்யலக்ஷணமான மறந்தும் புறந்தொழாமை கோஷிக்கப்படுகிறது.

இந்தப் பிரபந்தத்தில் பிரதிபாதிக்கப்படும் பொருளாகிய ஸ்ரீமந்நாராயணனின் பெருமையையும், எதிர்த்தட்டாக எடுக்கப்படும் எருத்துக்கொடியுடையானுடைய எளிமையையும், “அரன் நாரணன் நாமம் ஆன்விடை புன் ஊர்தி, உரைநூல் மறை உறையும் கோயில்—வரை நீர், கருமமழிப்பளிப்பு கையது வேல் நேயி உருவமெரி கார்மேனி ஒன்று” என்று பல விதமாகப் பாரோரறியப் பாடியிருக்கிறார் பொய்கையாழ்வார். அழிப்பவன் அரன்; அளிப்பவன் அச்சதன். அரனைவிட்டு அகல வேண்டும்; நாரங்கள் சேருமிடமான நாராயணனையே நாட வேண்டும். மூடாத்மாவான மாடு மலையாளிக்கு வாஹனம்; வேதஸ்வரூபியான விஹங்கராஜன் விஷ்ணுவுக்கு வாஹனம். பசுபதியைப் பேசுவது பெளருஷேயமான பாசபதாதி, ஆக மங்கள்; விஷ்ணுவை விளங்கவைப்பவை அநாதியான, அபௌருஷேயமான வேதங்கள். ‘அறுத்துத்தா பொசுக்கித்தா’ என்னும் கடின ஹ்ருதயமுடைய கண்ணுதலோனுக்கு இருப்பிடமோ கடினமான கயிலை மலை; ‘பத்ரம் புஷ்பம் பூலம் தோயப்’ என்று, பக்தியுடன் கொடுக்கும் நீர்போரும் என்கிற நீர்மையையுடைய நாராடனைனுக்கு இருப்பிடம் இனிமையான பாற்கடல். கல்நெஞ்சையுடைய கயிலையம்பதிக்குக் கொலைத் தொழில். காக்கும் தொழிலின் கண்ணிரான். சிவனுடைய ஆயுதமோ குலாயுதம்; அகாரவாச்யனுடைய ஆயுதமோ அருளாழி. “ரூபமேவாஸ்யதந்மஹிமாநம் வ்யாசஷ்டே” [இவனுடைய உண்மை பஹிமைகளை உருவமே உணர்த்தும்.] என்றும், “அகத்தினழகு முகத்தில் தெரியும்” என்றும் சொல்லுகிறபடியே ‘பச்சைமாமலைபோல் மேனி பவளவாய் கமலச் செங்கண்’ என்கிற விக்ரஹவைலக்ஷண்யமுடையவன். கண்டவர் கண்குளிரீந்து கண்படைத்த பிரயோசனம் பெற்றோருமென்று களித்துக் கூத்தாடும்படியாயிருக்கும் இவனுடைய

வடிவழகு. “காணிலும் உருப்பொலார்” என்று பூச்சாண்டி போலிருக்கும் புராரியின் நெருப்புக்கக்கும் உருவம் காணக்கண் கூசும்படியாயிருக்கும்.

“யத்கடாக்காதயம் ஐந்துரபந்ஜம்மதாம் கதா” என்று வாதிசேஸரி அழகியமணவாளஜீயர் அருளிச்செய்தபடியே அபார கருணைமிகு ஸாகரரான பெரியவாச்சான்பிள்ளை இப்பிர பந்தத்திற்கு இரண்டு படியாக வியாக்கியானம் செய்யநேர்ந்தது நமது பாக்யமே. நாலாயிர திவ்யப்ரபந்தங்களுக்கு ஸபாதலக்ஷ க்ரந்தமாகிய பாரதக்கணக்கிலே வியாக்கியானம் செய்கருளிய நாலாயிரப்பெருக்கரான ஸ்ரீமத் க்ருஷ்ணஸூரி க்ருஷ்ணத்வை பாயனராகிய வியாஸரோ அல்லது ஸ்ரீஜயந்தியில் உதித்த ஸ்ரீகிருஷ்ணரேயோ என்று இவருடைய பிரபாவத்தைப் பார்த்த பெரிமோர்கள் பணித்தருள்வர்கள். “விசிஷ்டாத்வைத எரித் தாந்தத்திலிருந்து ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களாக உள்ளவர்களுக்கு, திருப்பல்லாண்டு முதலிய திவ்யப்ரபந்தங்களையொழிய வேறு கதியில்லை; அன்றியும் பூர்வாசார்ய ஸம்பந்தாய பரம்பரையாக வந்த திவ்யப்ரபந்த தாத்தரியங்களை அறிந்துகொள்வதற்கு, பெரியவாச்சான்பிள்ளை செய்தருளின வியாக்கியானங்களை யொழிய வேறு கதியில்லை. ஆகையால் ஸ்ரீவைஷ்ணவர்கள் எல்லோரும் பெரியவாச்சான்பிள்ளை ஸம்பந்தப்பட்டு அவருக்கு சிஷ்யகோடிகளாகவேயிருப்பார்கள்.” என்று ஆழ்வாராசாரிய வைபவக்ரந்தத்தில் பெரியவாச்சான்பிள்ளையின் பெருமை பேசப் பட்டிருக்கிறது.

कलिवैरिक्वापात्रं कारुण्यैकमहोदधिम् ।

श्रीकृष्णप्रवणं वन्दे कृष्णसूरिमहागुरुम् ॥

கலிவெரிக்குப்பாபாத்ரம் காருண்யைகமஹோதத்யும் ।
ஸ்ரீக்ருஷ்ணப்ரவணம் வந்தே, க்ருஷ்ணஸூரிமஹாகுரும் ॥
[கலிவெரிதாஸரென்னும் திருநாமத்தையுடைய நம்பிள்ளையின் கருணைக்குப் பாத்ரபூதரும், காருண்யத்திற்கு ஒரே கடலாயிருப்ப வரும், ஸ்ரீக்ருஷ்ணனிடமே ஈடுபட்டிருப்பவருமான பெரியவாச் சான்பிள்ளை என்னும் பேராசிரியரை வணங்குகிறேன்.]

இங்ஙனம்,

தொண்டரடிப்பொடி,

கி. ஸ்ரீநிவாஸ அய்யங்கார்.

விரோதி
மாசியில் திருவோணம்.

விவரணத்தோடு கூடிய அப்பிள்ளையுரை முதற்பதிப்புக்கு ஸுதர்சனரின் முகவுரை

காலத்தாலும் பகவத்விஷயத்திலுண்டான ஈடுபாட்டா லும் முதன்மைபெற்றிருப்பவர்கள் முகலாழ்வார்கள். “இம் மூவார்க்கும் அர்த்தம் ஒன்றே; மூன்று ரிஷிகள் கூடி ஒரு வ்யாகரணத்திற்குக் கர்த்தாக்களானுற்போலே கர்த்துபேத, முண்டேயாகிலும் அர்த்தசரீரம் ஒன்று: த்ரிமுநிவ்யாகரணம் என்னுமாபோலே.” என்பர் பெரியவாச்சான்பிள்ளை. முதலாழ்வாரான பெய்கையாழ்வார் “வையம் தகளியா” என்று தொடங்கி உபயவிபூதிகளையும் அநுஸந்தித்து ஜ்ஞானம் பிறந்த நிலையை வெளிப்படுத்தினார். இரண்டாம் ஆழ்வாரான பூதத்தாழ்வார் “அன்பே தகளி” என்று தொடங்கி ஜ்ஞானம் முற்றி பக்தியாகும் நிலையை வெளிப்படுத்தினார். மூன்றாம் ஆழ்வாரான பேயாழ்வார் பக்திமுற்றி அவனை யொழியச் செல்லாதபடியான பரமபக்தி விளைந்திருக்கும் நிலையை வெளிப்படுத்தினார். செய்யகதிரோனும் விளக்கையும், சுடராழி யாம் சுடர்விளக்கையும் ஏற்றினார் முதல்வர். ஞானச்சுடர் விளக்கேற்றினார் இரண்டாமவர். அவ்விளக்குகளைக்கொண்டு திருக்கண்டார் பொன்மேனிகண்டார் மூன்றாமவர். ஜ்ஞானத் தைச் சொல்லுகிறது முதல் திருவந்தாதி. ஜ்ஞானம்முற்றி பக்தியானபடி இரண்டாம் திருவந்தாதி. அந்த பக்தியாலே பரமபுருஷனை ஸாக்ஷாத்கரித்தபடியைச் சொல்லுகிறது மூன் றும்திருவந்தாதி. ஆக மூன்றுதிருவந்தாதிகளும் ஜ்ஞானபக்தி ஸாக்ஷாத்காரங்களைச் சொல்லுகின்றன.

“முதலாழ்வார்கள் மூவரும் பரத்வத்திலே மண்டியிருப் பர்கள்” என்பர்கள் பூர்வாசார்யர்கள். “வையம் தகளி”யிலே உபயவிபூதியோடு கூடியவன் ஸர்வேச்வரன் என்று காட்டி னார் முதலாழ்வார். “ஞானச்சுடர் விளக்கேற்றினேன் நார ணற்கு” என்று உபயவிபூதிகளையுடையவன் நாராயணனே என்று அருளி, நாராயணசப்தத்தைக்கொண்டே பரதத்வ நிர்ணயம் செய்தார் இரண்டாமவர். “திருக்கண்டேன்” என்று தொடங்கி லக்ஷ்மீஸம்பந்தத்தைக் காட்டிப் பரதத்வ நிர்ணயம் செய்தார் மூன்றாமவர். இந்தக்கிரமத்தை அடி யொற்றியே நம்மாழ்வாரும் “உயர்வற” என்னும் முதல் திருவாய்மொழியிலே உபயவிபூதிகளோடு கூடியவன் ஸர்வேச் வரன் என்றார். “விடுமின்” என்னும் இரண்டாம் திருவாய் மொழியிலே “வண்புகழ் நாரணன்” என்று நாராயணசப்தத்தைக் காட்டிப் பரதத்வ நிஷ்கர்ஷம் செய்தார். “பத்துடையடிய வர்க்கு” என்னும் மூன்றாம் திருவாய்மொழியிலே “திருவுடை

யடிகள்' என்று லக்ஷ்மீஸம்பந்தத்தைக் காட்டிப் பரதேவதா
நிர்த்தாரணத்தைச் செய்தருளினார். இவ்வண்ணமாக நம்
மாழ்வாருக்கும் வழிகாட்டியாய் நின்றவர்கள் முதலாழ்வார்
கள். "அரன் நாரணன்" "முதலாவார் மூவரே அம்மூவ
ருள்ளும் முதலாவான் மூரிரீவண்ணன்" "மாமதிள் மூன்
றெய்த இறையான் நின்குத்திறை" "திருமாலையல்லது
தெய்வமென்றேத்தேன்" "ஏற்றான் புள்ளூரீந்தான்...காப்பு"
"பொன் திகழுப் மேனி" [முதல்திருவ] "கண்ணுதலோனன்றே
தொழுந்தகையார்" "பிறையிருந்த செஞ்சடையான்...மலைக்
குறையீர்து" "எரியருவத் தேறேறி பட்ட விடுசர்பம்...
சொல்லின் கதை" "மாகடல் நஞ்சுண்டான் தனக்கும் இறை
யாவான் எங்கள் பிரான்" [இர-திருவ] "மாமலரான் வார்
சடையான் என்றிவர்கட்கு எண்ணத்தானோ இமை"
[மூன்-திருவ] என்று தேவதாந்தரங்களின் அபரத்துவத்தைக்
காட்டிக் கையெடுப்பதிலும் உறையிலிடாதவரான திருமழிசைப்
பிரானுகிற நாலாம் ஆழ்வாருக்கும் வழிகாட்டியாய் நின்றனர்
இம்முதலாழ்வார்கள். இவர்கள் பரத்வத்திலே மண்டியிருக்
கும்படி இதுவாகும். இவ்வண்ணமாக எல்லா ஆழ்வார்
களுக்கும் வழிகாட்டியாயிருக்கும் முதன்மையைப் பெற்றி
ருக்கையாலும் முதலாழ்வார்கள் என்னும் பெயர் இவர்
களுக்குப் பொருத்தமுடையதாகிறது.

"முதலாவார் மூவரே அம்மூவருள்ளும் முதலாவான்
மூரி ரீவண்ணன்" என்று ஆழ்வார் மும்மூர்த்திகள் விஷயத்
தில் அருளியது இவ்வாழ்வார்கள் விஷயத்திலும் பொருந்தி
யிருக்கின்றது. ஆழ்வார்களுக்குள் முதலாவார் மூவராகவே
யிருக்கின்றனர். அம்மூவருள்ளும் மூரிரீவான பொய்கையைத்
தமக்கு நரூபகமாகக் (எண்ணமாகக்) கொண்ட பொய்கை
யாழ்வார் முதலானவராயிருக்கிறார். இவருக்குப் பலவிதங்
களில் முதன்மையுண்டு. ஆழ்வார்கள் அனைவரிலும் முதலில்
அவதரித்தவரீவர், தீவ்யப்ரபந்தங்கள் எல்லாவற்றுக்கும்
மூலமாய் முதலாவதான திருவந்தாதியை அருளிச்செய்தவர்
இவர். முதலாவான மூரிரீவண்ணனின் முதன்மைபெற்ற
நஷத்திரமான திருவோணத்தில் அவதரித்த ஆழ்வார் இவர்
ஒருவரே. "முத்திரும் நகரேழில் முக்கியமாம் கச்சி" என்
கிறபடியே அவதரித்த நகரத்தாலும் முதன்மைபெற்றவர்
இவரே. "ஸங்குச்சுக்கூதாத்தர:" [ரா-யு] "ஸங்குச்சுக்கூதா
பாணை." [பார-ஸபா] "சங்குச்சுக்கங்கள்" [திருவாய்-7-2-1]
முதலான பிரமாணங்களின்படி பஞ்சாயுதங்களில் பிரதமா

வுதமான பாஞ்சஜந்யத்தின் அம்சமாய் அவதரித்த முதன்மை
யும் இவருக்குண்டு; இவர் அருளிய திருவந்தாதியின்
முதன்மை "வருத்தம் புறவிருள் மாற்ற எம்பொய்கைப்
பிரான் மறையின் குருத்தின் பொருளையும் செந்தமிழ்
தன்னையும் கூட்டி ஒன்றத் திரித்தன்மெரித்த திருவிளக்கு"
என்று அமுதஞரால் அருளிச்செய்யப்பட்டது.

இத்தகைய திருவந்தாதியானது பரமகாருணிகரான
பெரியவாச்சான்பிள்ளையருளிய பரமபேராக்யமான வியாக்கி
யானத்தடன் எந்தையாரால் விரோதி வருடம் மாசியில் திரு
வோணத்தில் வெளியிடப்பெற்றது. [இப்போதும் கிடைக்
கும். விலை ரு. 2-50.] பெரியவாச்சான்பிள்ளையின் திருவந்தாதி
வ்யாக்யானங்கள் அதிகும்பிரமமாகவும், அதிஸங்கூரணமாகவும்,
சுவேதிங்களில் பொருளுரை அரியதாகவுயிருக்கையாலே
மாமுனிகளின் திருவடியாய் அஷ்டதிக்ஷங்களில் ஒருவரான
அப்பிள்ளை என்னும் ஆசார்யர் அருளிய அப்பிள்ளையுரை
யையும், இரண்டு வியாக்கியானத்தின் ஸாரத்தையும் உள்
ளடக்கி எளியநடையிலேயானதொரு விவரணத்தையும் வெளி
யிட்டால் லோகோபகாரமாகும் என்று கருதி இந்நூல் ஸுதர்
சனத்தில் தொடர்ந்து வெளியிடப்பெற்று சுபக்ருத் ஐப்பசித்
திருவோணத்தில் நிறைவுபெறுகிறது. இரண்டாவது மூன்றா
வது திருவந்தாதிகள் பெரியவாச்சான்பிள்ளை வ்யாக்யானத்
தோடும், அப்பிள்ளையுரையோடும், நமது எளியநடை
விவரணத்தோடும் இனி ஸுதர்சனத்தில் வெளியிடப்பெற்றுச்
சில வருஷங்களில் நிறைவுபெறும்.

அப்பிள்ளையுரையின் பழைய தமிழ்த் தெலுங்குலிபிப்
பதிப்புகளில் பல பிழைகள் உள்ளன. பொழிப்புரையாய்
அமைந்த அப்பிள்ளையுரை தாறுமாறாகப் பிரிக்கப்பட்டுப்
(பழைய பதிப்புகளில்) பதவுரையாகத் தரப்பெற்றுள்ளது.
இக்குறைகள் ஒன்றும் இல்லாதபடி திகழ்கின்றது இப்பதிப்பு.
இதிலும் குறைகளிருந்து மஹான்கள் காட்டினால் நன்றியுடன்
மறுபதிப்புகளில் திருத்தி வெளியிடுவோம். இப்பதிப்பு
கோல்விழுக்காட்டாலே பொய்கையாழ்வார் அவதரித்த ஐப்பசி
யில் திருவோண நன்னாளிலேயே நிறைவு பெற்றது பரமபுருஷ
னுடைய ரீரேறுதக கிருபையை வெளிப்படுத்துகிறது.

சுபகிருத்,
ஐப்பசித் திருவோணம்.
(5-11-62)

இங்ஙனம்
அன்பர் தாள் தாளி,
ஸ்ரீ கிருஷ்ணஸ்வாமி அய்யங்கார்.

ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம: :

இப்பதிப்புக்கு ஸுதர்சனரின் முன்னுரை

பொய்கையாழ்வார் அருளிய முதல் திருவந்தாதிக்குப் பெரியவாச்சான் பிள்ளை அருளிய வ்யாக்யானம் விரோதி வருஷம் மாசித் திருவோணத்தில் எந்தையாரால் வெளியிடப்பெற்றது; (இப்போதும் கிடைக்கிறது விலை ரூ. 2-50) சுபகிருத் ஐப்பசித் திருவோணத்தில் அப்பிள்ளையுரையோடும், அடியேனது விவரணத்தோடும் முதல் திருவந்தாதி வெளியிடப்பெற்றது; பல வருடங்களுக்கு முன்பே இது தீர்ந்துவிட்டது. அதற்குப்பின் இரண்டாவது முன்றுவது திருவந்தாதிகள் பெரியவாச்சான் பிள்ளையின் வியாக்கியானத்தோடும், அப்பிள்ளையுரையோடும், விவரணத்தோடும் ஸுதர்சனத்தில் தொடர்ந்து வெளியிடப்பெற்று தனிப் புத்தகமாகவும் வெளியாயின. நான்முகன் திருவந்தாதியும் அவ்வண்ணமே வெளியாயிற்று. முதல் திருவந்தாதியையும் இப்படியே வெளியிடவேண்டும் என்னும் எண்ணம் இருந்தது. ஸ்ரீமத் பரமஹம்ஸ ஸ்ரீமத் நாராயண ராமாநுஜ ஜீயர் ஸ்வாமியின் நியமனத்தால் உபயவேதாந்த ஆசார்ய பீட பத்திரிகையில் அவ்வண்ணம் தொடர்ந்து வெளியிடப்பெற்று இப்போது புத்தகவடிவம் பெறுகிறது. முதல் நான்கு திருவந்தாதிகளுக்கும் வ்யாக்யானமும், உரையும், விவரணமும் இப்போது தனிப் புத்தகமாகக் கிடைக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. திவ்யப்ரபுத்த, வ்யாக்யானங்களில் நம்மால் வெளியிடப்பெற்று இப்போதும் கிடைப்பவற்றின் விபரத்தை அடுத்தபடியுள்ள நமது வெளியீடுகளின் விலைப்பட்டியலில் காணலாம்.

அஷ்டய
ஆனி ஸ்வாதி
16-7-86

இங்ஙனம்,
தொண்டர் அடிப்பொடி
ஸ்ரீ கிருஷ்ணஸ்வாமி அய்யங்கார்

ஸுதர்சனம் காரியாலயத்தில் கிடைக்கும் புத்தகங்கள்: -

ஆழ்வார் அருளிச்செயல்களுக்குப் பூர்வாசார்யர்களின் வ்யாக்யானங்கள் (பதவுரை அரும்பதவுரை ப்ரமாணத்திரட்டுகளோடு கூடியவை)

கூரந்தூங்கள்	விலை தபால்
1. முதல் திருவந்தாதி வ்யாக்யானம்	2-50 .50
2. திருப்பள்ளியெழுச்சி வ்யாக்யானம்	1-50 .40
3. பகவத்விஷயம் I (முதலிரண்டு திருவாய்மொழிகள்)	37-00 5-00
ஷட II பாகம் (முதற்பத்து 3-10 ..)	42-00 6-00
ஷட III பாகம் (இரண்டாம்பத்து முழுவதும்)	52-00 7-00

II ஆழ்வார்களின் அருளிச்செயல்களுக்கு எளியநடை விவரணத்துடன் கூடிய பூர்வாசார்யர்களின் வ்யாக்யானங்கள்

1. சிறிய திருமடல் வ்யாக்யானம்	4-50 .75
2. பெரிய திருமடல் வ்யாக்யானம்	7-50 1-50
3. முதல் திருவந்தாதி வ்யாக்யானம்	18-00 1-50
4. இரண்டாம் திருவந்தாதி வ்யாக்யானம்	6-00 1-00
5. மூன்றாம் திருவந்தாதி வ்யாக்யானம்	6-00 1-00
6. நான்முகன் திருவந்தாதி வ்யாக்யானம்	7-50 1-00
7. திருவெழுக்கூற்றிருக்கை வ்யாக்யானம்	1-50 .40
8. திருமாலை வ்யாக்யானம்	16-00 2-00

III அருளிச்செயல்களுக்கு எளியநடை விவரணம் மாத்திரம்

1. திருப்பல்லாண்டு வ்யாக்யானம்	3-00 .60
2. சங்கத் தமிழ்மாலை முப்பது—திருப்பாவை விளக்கவுரை	1-50 .40

IV நமது மற்ற வெளியீடுகள்

1. ஸ்தோத்ரரத்நசது:ஸ்லோகீஜிதந்தேவ்யாக்யானங்கள்	12-00 1-00
2. சது:ஸ்லோகீ வ்யாக்யானம் [நாயனூராச்சான் பிள்ளை]	3-75 .75
3. கத்ய வ்யாக்யானங்கள்	6-75 1-25
4. ஸ்ரீராமாயண தனிச்சுலோகம் [விவரணத்துடன்] I Part இல்லை	
ஷட இரண்டாம் பாகம் [விவரணத்துடன்]	10-50 2-00
5. பாசரப்படி ராமாயணம்	0-25 —
6. முழுஷடப்படி வ்யாக்யானம்	4-50 .75
7. ஆரூரிரப்படி குருபரம்பராப்ரபுவம் முதலியவை	18-00 2-50
8. ஸ்ரீவசந்தூஷண வ்யாக்யானம்	
4-அரும்பதவுரைகளுடன் முதல்பாகம்	9-00 1-50
9. சாரீரகாரிகாவளி [இரண்டாம் பாகம்]	7-50 1-50
10. ஆறுவார்த்தை	0-50
11. உபயவேதாந்த ஐக்கண்ட்யம்	3-00 .60
12. வடுகநம்பி அருளிய யதிராஜவைபவம் [விவரணத்துடன்]	1-50 .40
13. திருக்குறள் ஸம்ஸ்கிருதஸ்லோக மொழிபெயர்ப்புடன்	10-00 2-00
14. [போதாயந] ஸந்த்யாவந்தநம் பதவுரையுடன்	1-00 .30
15. [போதாயந] உபாகர்மவிதி	0-75 .30
16. அருளிச்செயல் ரஹஸ்யம் [வரதாசார்யஸ்வாமி தொகுத்த பூஷணத்துடன்]	3-75 .75
17. புருஷஸூக்த வ்யாக்யானம்	2-25 .40
18. நாராயணஸூக்த வ்யாக்யானம்	1-50 .40
19. ஸ்ரீஸூக்த வ்யாக்யானம்	3-00 .75
20. பூர்ண விஷ்ணுஸூக்த வ்யாக்யானங்கள்	2-50 .50
21. தேஹஸு ஸுப்ரபூதம்	0-50 .25
22. சாதிமத ஆராய்ச்சி [முதல்பாகம்]	6-00 1-00

23. ஸ்ரீலக்ஷ்மீ ந்ருலிம்ஹஸ்தவம்	0.75	.25
24. விஷ்ணுசித்தவிஜயம் [முதல் பாகம்]	7.50	1.25
ஷட [இரண்டாம் பாகம்]	10.00	1.50
ஷட [மூன்றாம் பாகம்]	16.00	2.00
25. ஸாத்விகவிஜய ஸர்வஸ்வம்	1.25	.40
26. ஸந்த்யாவந்தநபாஷ்யம்	4.50	.75
27. மகரநெடுங்குழைக்காதர் பாமாலைந்தாதி	2.25	.50
28. ஸ்ரீகேசவமணிமாலை	1.25	.40
29. அறுபதுக்கு அறுபது (ஸுதர்சனர் வைபவம்)	1.25	.40
30. ஸித்தோதாபாயவிஜயம் & [ஸ்ரீரங்கராஜவிஜயம்]	4.50	.75
31. திருப்பாவை, திருப்பள்ளியெழுச்சி மூலம்மட்டும்	0.75	.25
32. திருவாய்மொழி நூற்றந்தாதி—மூலம்மட்டும்	0.50	.25
33. கீதா வ்யாக்யானம் முதல்பாகம் (ஆறு அத்தியாயம்)	15.00	5.00
ஷட இரண்டாவது பாகம் (7,8 அத்தியாயம்)	12.00	2.00
ஷட மூன்றாவது பாகம் (9 முதல் 12 அத்தியாயங்கள்)	20.00	3.00
34. அக்ஷுநிஹோத்ரியம் வைணவமும்	3.75	.75
35. சோலைமலைக்குறவஞ்சி	5.25	1.00
36. ஸ்ரீவைஷ்ணவ மகாநாடுமலர்	1.50	.40
37. ஸுதர்சனர்பதில் (ஏழு ஸதகங்கள்)	25.50	3.00
எட்டாவது ஸதகம்	5.00	.75
38. What is Visishtadvaita System of Philosophy? (English)	1.50	.45
39. பராசரணிசிஷ்ட பரமதர்ம சாஸ்திரம்	4.50	.75
40. இராமலிங்க ப்ரதிஷ்டை	0.75	.25
41. ஆண்டாள் சந்திரகலாமாலை	3.00	.60
42. யதிந்ந்ரமததிபிகை—ஸந்மதகாரிகாவளீ விவரணம்	10.00	1.50
43. சங்ககாலத் தமிழர் சமயம்	1.50	.40
44. ஸ்ரீராமாநுஜ அஷ்டோத்தர சதநாம ஸ்தோத்ரம்	1.50	.40
45. சரமகுருநிர்ணயம் [ப்ரமாணத்திரட்டுடன்கூடியது]	1.50	.40
46. மோகோஷாபாய ப்ரதிபிகை—		
வைகாநஸ ஸித்தோத்தாந்த ஸாரம்	10.00	1.50
47. நித்யாநுசந்தானம்—சாதா ரூ. 6.00	பைண்டு 7.00	.75
48. வார்த்தாமாலை (விவரணத்துடன்)	20.00	2.50
49. ப்ரபந்தநாமருத தர்ப்பணம்	25.00	3.00
50. கோதையும் சங்கத்தமிழும்	0.75	.25
51. ப்ரப்பிரம விவேகம்	5.00	.75
52. ஸ்ரீவைகுண்டஸ்தவவுரை [ஸ்ரீ P.B.A. ஸ்வாமி இயற்றியது]	8.00	1.50
53. சங்ககாலத் தமிழர் சமயமே கம்பனின் சமயம்	8.00	1.00
54. ஸ்ரீவைஷ்ணவமத விஜயம்	1.50	.30
55. விஜயத்வய ஜயத்வஜம்	1.00	.30
56. புருஷகாரம்—சிறையிருந்தவள் ஏற்றம்	1.50	.30
57. மணிவிழா மலர் (மலிவுப் பதிப்பு ரூ. 10 00)		
உயர்தரப் பதிப்பு	20.00	2.00
58. கத்யத்ரயம் (மூலம் மட்டும்—தமிழ்)	1.00	.25
59. கத்யத்ரயம் (மூலம் மட்டும்—தமிழ், ஸம்ஸ்கிருதம்)	2.00	.40
60. திருவாய்மொழிக்கல்பகம்	8.00	1.50
61. முமுக்ஷுப்படி, ஸ்ரீவசனபூவுணம்,		
ஆசார்யஹ்ருதயம் (மூலம் மட்டும்)	4.00	.75

இடைக்குமிடம்: — ஸ்ரீ S. கிருஷ்ணஸ்வாமி ஐயங்கார், அட்வகேட்,
'ஸ்ரீவைஷ்ணவ ஸுதர்சனம்' ஆசிரியர்,
3, புத்தூர் அக்ரஹாரம், திருச்சி-620 017.

1 வையந்தகளியா	18	41 குன்றணைய குற்றம்	193
2 என்று கடல்	28	42 திருமகளும் மண்	196
3 பாரளவு மோரடி	33	43 மனமாசு தீரும்	201
4 நெறிவாசல்	38	44 தமருகந்த தெவ்	204
5 அரன் நாரணன்	43	45 ஆமே யமரர்க்	210
6 ஒன்று மறந்தறி	51	46 பண்புரிந்த நான்	213
7 திசையும் திசையுறு	55	47 வாரிசுருக்கி மதக்	218
8 மயங்க வலம்புரி	61	48 கழலொன் நெடுத்	223
9 பொருகோட்டோ	66	49 மகிழல கொன்றே	226
10 மண்ணும் மலையும்	71	50 அரியபுலனைந்	229
11 வாயவனை யல்லது	74	51 எளிதிலிரண்டடி	232
12 செவிவாய்கண்	77	52 எண்மர் பதினொரு	235
13 இயல்வாக	83	53 சென்றால் குடை	238
14 அவரவர் தாந்தாம்	87	54 அரவ மடல்வேழ	242
15 முதலாவார் மூவரே	91	55 அவன் தமரெவ்	245
16 பழுதே பலபகலும்	101	56 பேரே வரப்	249
17 அடியும் படி	106	57 அயனின்ற வல்	253
18 நான்ற முலைத்தலை	109	58 தொழுது மலர்	255
19 மாலும் கருங்கடலை	113	59 அடைந்த வரு	258
20 பெற்றார் தனை	117	60 சரணு மறைபயந்த	264
21 நின்று நில மங்கை	121	61 உலகு முலகிறந்த	269
22 அறியுமுலகெலாம்	125	62 புணர்மருதி னூடு	275
23 தழும்பிருந்த	128	63 தோளவனையல்	278
24 விரலொடு வாய்	131	64 நயவேன் பிறர்	281
25 உரைபே ற்கொண்	135	65 வினையா லடர்ப்	285
26 எழுவார் விடை	139	66 காலை யெழுந்துல	288
27 மலையால் குடை	142	67 பெயருங் கருங்	291
28 கையவலம்புரியும்	146	68 உணர்வாராரூன்	294
29 இறையும் நிலனும்	150	69 பாலன் றனதுரு	298
30 தெளிதாக	154	70 சொல்லுந்தனையும்	301
31 புரியொருகை	157	71 நன்று பிணிமூப்பு	304
32 இமையாத கண்ணால்	160	72 அன்பாழியானை	308
33 நகர மருள்புரிந்து	164	73 புகழ்வாய் பழிப்	312
34 என்னொருவர்	167	74 ஏற்றான் புன்னூர்	316
35 ஆறிய வன்பிலடி	171	75 காப்புனை	321
36 முரணை வலி	174	76 வழிநின்று நினை	326
37 வகையறு நுண்	177	77 வேங்கடமும்	331
38 ஊரும் வரியரவம்	181	78 இடரார் படுவார்	334
39 இடந்தது பூமி	186	79 கொண்டானையல்	337
40 பெருவில் பகழி	189	80 அடுத்த கடும்பகை	342

81 ஆளமர் வென்றி	347	91 ஊனக் குரம்பை	379
82 படையாரும் வாள்	350	92 வானுகித் தீயாய்	383
83 வரைகுடைதோள்	353	93 வயிறழல் வானு	387
84 பிரானுன் பெருமை	356	94 செற்றெழுந்து தீ	391
85 படிக்கண்டறிதியே	359	95 நாவாயிலுண்டே	397
86 நீயும் திருமகளும்	362	96 திறம்பாதென்	400
87 இனியார் புகுவார்	365	97 பிடிசேர் கனி	404
88 நாடிலும்	369	98 பொன்திகழு	409
89 எனக்காவார்	371	99 உளன்கண்டாய்	415
90 வரத்தால் வலி	375	100 ஓரடியும் சாடு	421

ஸ்ரீ:

ஆழ்வாராசார்யர்களின் அருளிச்செயல்களுக்கு
எளிய தமிழ் விரிவுரைகளுடன் வெளிவரும்
சிறந்த மாதப்பத்திரிகை

“ஸ்ரீ வைஷ்ணவ ஸுதர்சனம்”

ஆழ்வார்களுடைய திவ்யப் பிரபந்தங்களுக்குப் பெரியவாச்சான்பிள்ளை முதலான ஆசார்யர்கள் அருளிச்செய்த மணிப்ரவாளநடை வியாக்கியானங்களை எளிய தமிழ்நடை விவரணங்களோடு வெளியிடுவதையே முக்கிய நோக்கமாகக்கொண்டு இப்பத்திரிகை கடந்த முப்பத்தொன்பது வருடங்களாக நடைபெற்று வருகின்றது. தற்போது நாச்சியார் திருமொழி வியாக்கியானம் விவரணத்தோடு தொடர்ந்து அச்சிடப்படுகின்றது. இது தவிர, விரிவான கீதா வ்யாக்யானமும், ஆசார்யர்களின் சரித்திரத்தை விரிவாக விளக்கும் ஆசார்ய வைபவமஞ்ஜரியும், ப்ரபந்தநாமருத் தர்ப்பணமும், ஸ்ரீபாஷ்யஸாரமான (தமிழ் விவரணத்தோடு கூடிய) சாரீரகரிகாவளியும், அன்பர்களின் கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கும் ஸுதர்சனப் பதிலும், மற்றும் பல கட்டுரைகளும், கிரந்தங்களும் புத்தகமாக்கிக் கொள்ளலாய் படி தனித்தனி பாரங்களாகத் தொடர்ந்து வருகின்றன. விவரணத்தோடு கூடிய வார்த்தா மாலையும் ஸுதர்சனத்தில் வெளிவந்ததேயாகும். விளம்பரமேயில்லாமல் நல்ல காகிதத்தில் ஒவ்வொரு மாதமும் சுமார் அறுபது பக்கங்கள் தரமான விஷயங்களைக்கொண்டு வெளிவருவது இப்பத்திரிகையின் தனிச் சிறப்பாகும்.

கிடைக்குமிடம் & ஆசிரியர்:—

ஸ்ரீ S. கிருஷ்ணஸ்வாமி அய்யங்கார் (ஸுதர்சனம்),
அட்வகேட்,

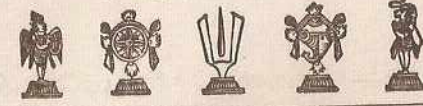
3, புத்தூர் அக்ஷாரம், திருச்சி-620 017.

வருடச் சந்தா ரூ. 18 ஆயுள் சந்தா ரூ. 125.

தனிப்பிரதி ரூ. 1-50.

ஸர்வஜித் மார்கழி 28-உ (12-1-1948) முதல்

தொடர்ந்து நடைபெறுகிறது.

முதல்திருவந்தாதி

பிள்ளைலோகம் ஜீயரருளிச்செய்த

தனியன் வ்யாக்யாநம்

முதலியாண்டானருளிச்செய்த தனியன்
கைதைசேர் பூம்பொழில்சூழ் கச்சிநகர் வந்துதித்த
பொய்கைப் பிரான்கவிஞர் போரேறு—வையத்
தடியவர்கள் வாழ வருந்தமிழ் நூற்றந்தாதி
படிவிளங்கச் செய்தான் பரிந்து.

தனியன் பதவுரை

கைதைசேர் — தாழைகள் நெருங்கிச் சேர்ந்திருக்கிற,
பூம்பொழில் சூழ்—அழகிய சோலைகளாலே சூழப்பட்ட,
கச்சிநகர்—காஞ்சீநகரத்தில், வந்து உதித்த—திருவவதரித்த,
பொய்கைப் பிரான்—பொய்கையாழ்வார் என்னும், கவிஞர்
போர் ஏறு—கவி ரிஷபுமான்வர், வையத்து—இவ்வுலகி
லுள்ள, அடியவர்கள்—அடியார்களான ஸ்ரீவைஷ்ணவர்கள்,
வாழ—வாழும்படியாக, அருந் தமிழ் நூற்றந்தாதி—(அர்த்த,
நிர்ணயம்பண்ண) அரிதாய், தமிழினுலான நூற்றந்தாதியை,
பரிந்து—அன்புடன் கூடியவராய், படி—பூமியிலே, விளங்கச்
செய்தான்—பிரகாஸிக்கும்படி செய்தருளினார்.

அவதாரிகை:— (கைதைசேரித்யாதி) இவ்வாழ்வார்—
“क इति ब्रह्मणो नाम तेन तत्राश्रितो हरिः। तस्मात्काञ्चीति विख्याता
पुरी पुण्यविचरिणी॥” (க இதி ப்ரஹ்மணோ நாம தேந தத்ராஞ்
சுதோ ஹரி:। தஸ்மாத் காஞ்சீதி விக்ஷயாதா புரீ புண்ய
விவர்த்தநீ ॥) என்னும்படியான காஞ்சீபுரியில் புஷ்கரிணி
யில் புஷ்கரத்திலே விஷ்ணு நக்ஷத்ரத்திலே ஆவிர்ப்புவித்து
தீவ்ய ப்ரபுந் தீபமுக்ஷேந லோகத்தில் அஜ்ஞாநாந்தகாரத்
தைப் போக்கி வாழ்வித்தபடியைச் சொல்லுகிறது இதில்.
மு-தி-1

வ்யாக்யானம்:— (கைதைசேர் பூம்பொழில்சூழ் கச்சி நகர் வந்துதித்த பொய்கைப்பிரான்) இத்தால் இவர் ஜந்ம வைபுவம் சொல்லுகிறது. (கைதை) கேதகை - தாழை. “கைதைவேலிமங்கை” என்றும், “கொக்கலர்தடந்தாழை வேலி” என்றும் சொல்லுமாபோலே. அதுதான் நீர்நிலங்களிலேயாயிற்று நிற்பது. “தாழை தண்ணும்பல் தடம் பெரும் பொய்கைவாய்” என்னும்படி, ‘அம்பூந்தேனிளஞ் சோலை’ சூழ்ந்த கச்சிவெஃகாவில் பொய்கையிலே எம்பெரு

தனியன் வ்யாக்யான விவரணம்

[ஸ்ரீ கிருஷ்ணஸ்வாமி தாஸன் (ஸுதர்ஸனர்)]

அவதாரிகை:— “க:” என்பது பிரமனின் பெயர். அப் பிரமனாலே அவ்விடத்தில் பரமபுருஷன் பூஜிக்கப்பட்டபடியால், அந்நகரம் ‘காஞ்சி’ என்று பெயர் பெற்றுப் புண்ணியத்தைப் பெருக்குகிறது” [ஹஸ்திக்ரிமாஹாத்தியம்] என்று புகழ்பெற்ற காஞ்சி நகரத்தில் ஒரு தாமரைக்குளத்தில் தாமரையிலே, விஷ்ணு நஷத்திரமான திருவோணத்திலே இவ்வாழ்வார் அவதரித்ததையும், இம்முதல் திருவந்தாதியாம் விளக்காலே உலகில் அஞ்ஞானவிருளைப்போக்கி உய்வித்தபடியையும் சொல்லுகிறது இப்பாகரத்தில்.

வ்யா:— (கைதை சேர் பூம்பொழில் சூழ் கச்சிநகர் வந்துதித்த பொய்கைப்பிரான்) இத்தொடரால் இவர் பிறப்பின் பெருமை சொல்லுகிறது. (கைதை) கேதகை-தாழை. “கைதை வேலி மங்கை” [?] என்றும், “கண்டல்வேலி மங்கை” [பெரியதிரு 1-3-10] [கண்டல்-தாழை] என்றும், “கொக்கலர் தடம் தாழை வேலி” [திருவாய் 4-10-8] என்றும் சொல்லப்பட்ட திருமங்கையையும், திருநகரியையும்போலே ஜலஸம்ருத்தியுடைய தேசமாகையாலே, தாழைமலிந்திருக்கிற படி. “தாழைதண்ணும்பல் தடம்பெரும் பொய்கைவாய்” [பெரியாய் 2-10-8] என்கிறபடியே நீர்நிலங்களிலேயன்றே தாழை செழிக்கும். (பூம்பொழில் சூழ்கச்சி) “அம்பூந்தேனி ளஞ்சோலை” [திருவிருத்தம்-20] என்று ஜலஸம்ருத்தியை யுடைய கச்சிவெஃகாவிலன்றே இவரும் அவதரித்தது. (கச்சி

மான் பொன்வயிற்றில் பூவேபோன்ற பொற்றாமரைப் பூவிலே ஐப்பசியில் திருவோணநாளாயிற்று இவரவதரித்தது. பத்மஜனான பூவணப்போலேயாயிற்று பொய்கையாரான இவர் பிறப்பும். (வந்துதித்த) என்கையாலே, ஆதித்யோத்யம்போலேயாயிற்று இவருத்யமும். “வருத்தும் புறவிருள் மாற்ற எம்பொய்கைப்பிரான்” என்னக்கடவ திறே. பொய்கையிலே அவதரிக்கையாலே அதுவே நிருபகமாயிருக்கை. அதுதான் ஸரஸ்வதீ பயஸ்விநியாய் ப்ரவஹித்த ஸ்தூலமாயிற்று. தத்தீரமான பொய்கையென்கை. (பொய்கைப்பிரான்) மருபூமியில்பொய்கைபோலே எல்லார்க்கும் உபகாரகராயிருக்கை. தீர்த்தகரராய்த் திரியுமவரிறே.

கவிஞர் போரேருகையாவது:—கவிஸ்ரேஷ்டரென்றபடி. முதலாழ்வார்கள் மூவரிலும் முதலானவராகையாலே ஆதி

நகர் வந்துதித்த) நீர்மிக்க கச்சிநகரிலே நீர்நிறைந்ததொரு தடாகத்திலே, எம்பெருமான் பொன் வயிற்றிற் பூவேபோன்ற தொரு பொற்றாமரைப்பூவிலே ஐப்பசியில் திருவோண நாளிலே யன்றே இவர் அவதரித்தது. தாமரைப் பூவினிற்றிறந்த நான் முகனுடைய பிறப்பைப் போன்றது பொய்கையாரான இவருடைய பிறப்பும். (வந்துதித்த) என்கையாலே, சூரியனின் உதயம் போன்றது இவருடைய உதயமும் என்று உணர்த்தப்படுகிறது. “வருத்தும் புறவிருள் மாற்ற எம்பொய்கைப்பிரான்” [இராமாநுச-8] என்று அவணப்போலே இருளைத் தொலைக்கப் பிறந்தாரன்றே இவரும். (பொய்கைப்பிரான்) பொய்கையிலே அவதரிக்கையாலே அதுவே பெயராயிற்று. வெஃகணையாகிற அவ்விடம் — ஸரஸ்வதீதேவியானவள் பிரமனின் யாகத்தை அழிக்க நதியாய்ப் பெருகுகின்றபோது பகவான் அணையாய் நின்று தடுக்க, ஸரஸ்வதியானவள் அந்தர்வாஹினியான ஸ்தலமாகையாலே பொய்கைகள் நிரம்பியிருக்கும். (பொய்கைப்பிரான்) இவரும் பாலைவனத்திலே பொய்கை போலே அனைவர்க்கும் உபகாரகராயிருப்பவர். “தீர்த்தகரராயின் திரிந்து” [இர-திருவ 14] என்கிறபடியே தீர்த்தங்கனையும் தீர்த்தமாக்கித் (பரிசுத்தமாக்கித்) திரியுமவரன்றே இவர்.

(கவிஞர் போரேறு) கவிஞலரிஷபர்; கவிஞர் தலைவர் என்ற படி. முதலாழ்வார்கள் மூவரிலும் முதலானவராகையாலே, ஆதி

கவி என்னும்படியான அதிசயத்தை உடையராயிருப்பர். படைத்தான் கவியாலும், பரகால கவியாலும், “செஞ் சொற்கவிகாள்” என்றும், “செந்தமிழ் பாடுவார்” என்றும் கொண்டாடப்படுமவராய், நாட்டிற் கவிகளுக்கும் விலக்ஷண கவியாயிருப்பர். “இது பொய்கையார் வாக்கினிற் கண்டு கொள்க” என்றிறே தமிழர் கூறுவது. அந்த ஏற்றமெல்லா வற்றையும் பற்றக் “கவிஞர் போரேறு” என்கிறது.

ஏவம்விது வைலக்ஷணயத்தை உடையவர், வைஷ்ண வர்கள் வாழும்படி ஸ்நேஹத்தாலே விலக்ஷண ப்ரமாண நிர்மாணம் பண்ணினபடி சொல்லுகிறது, - (வையத்தடிய வர்கள் வாழ அரும் தமிழ் நூற்றந்தாதி படி விளங்கச் செய்தான் பரிந்து) என்று. வையத்தடியவர்களாகிறார்— பூஸூரரான ஸ்ரீவைஷ்ணவர்கள். அவர்கட்கேயிறே வாழ வேண்டுவது. வானத்தணியமரர்க்கு வாழ்வு நித்யமாயிறே இருக்கிறது. இத்தாலே இவர்கள் வாழுகையாவது:—

கவி என்னும் பெருமையை உடையவராயிருப்பவர். “உலகம் படைத்தான் கவி” [திருவாய் 3-9-10] என்ற நம்மாழ்வாராலும், “பரகாலகவி” [ர-ஸ்த 1-36] என்ற திருமங்கையாழ்வாராலும், “செஞ்சொற்கவிகாள்” [திருவாய் 10-7-1] என்றும், “செந்தமிழ்பாடுவார்” [பெரியதிரு 2-8-2] என்றும் கொண்டாடப்படுமவராய், உலகிலுள்ள கவிகளுக்குள் மிகச்சிறந்தவராயிருப்பவர். “இது பொய்கையார் வாக்கினிற் கண்டுகொள்க” என்றன்றே தமிழ் நூல்களின் உரையாசிரியர்கள் கூறுவது. அந்தப் பெருமையனைத்தையும் உட்கொண்டு, “கவிஞர் போரேறு” என்கிறார்.

இப்படிப்பட்ட பெருமையை உடையவர் ஸ்ரீவைஷ்ணவ லோகமெல்லாம் வாழும்படி அன்பாலே மிகச்சிறந்த பிரபந்தம் அருளிச்செய்ததைச் சொல்லுகிறார் மேலே—(வையத்தடியவர்கள் வாழ அருந்தமிழ் நூற்றந்தாதி படிவிளங்கச் செய்தான் பரிந்து) (வையத்தடியவர்கள்) நிலத்தேவர், வையத்தேவர் எனப்படும் ஸ்ரீவைஷ்ணவர்கள். “வானத்தணியமர்” [இர-திருவ 2] என்கிற வானத்தேவராகிற நித்யஸூரிகள் என்றும் வாழ்ச்சி பெற்றேயிருக்கிறார்களாகையாலே, வையத்தேவரான இவர்களுக்கே வாழ்ச்சி வேண்டியிருக்கிறது. இவர்களை இங்

ரேஷத்வ விபுவத்தை ஸ்வாநுஸந்த்யாநத்தாலே உண்டாக்கு மதான ப்ரபுந்த்யமென்கை. “நின்தாளிணைக் கீழ்வாழ்ச்சி” என்னக்கடவதிறே. இவ்வநுஸந்த்யாநமே வாழ்வாகவுமாம். அருந்தமிழ் நூற்றந்தாதியாவது:— அர்த்த நிர்ணயத்தில் வந்தால் அரிதாய், தமிழான ப்ரகாரத்தாலே ஸுலபுமாய், அது தான் நூறுபாட்டாய், அந்தாதியாயிருக்கை. உடைய வர்நூற்றந்தாதிக்கு ஏற்றம் எட்டு பாட்டாயிருக்கும்.

(அருந்தமிழ் நூற்றந்தாதி) அதுதான் வெளியிருக்கை யன்றிக்கே அரிதாய், ஸம்ஸ்க்ருதமாயிருக்கையன்றிக்கே அஸம்ஸ்க்ருதமான த்ரூவிடமாய், ஆயிரம் ஐந்நூறு யிருக்கையன்றிக்கே நூறுயிருக்கை. அன்றிக்கே (வையத் தடியவர்கள் வாழ வரும் தமிழ் நூற்றந்தாதி) என்றாகவுமாம். அப்போது வையத்தடியவர்கள் வாழவருமதான தமிழ் நூற் றந்தாதி என்று நிர்வஹிக்கக்கடவது.

நூற்றந்தாதி படிவிளங்கச் செய்கையாவது:—“வையந் தகளியா” என்றுதொடங்கி, “ஓரடியஞ்சாடுதைத்த” முடி

நூல் வாழவைப்பதாவது,—சேஷத்வச் செல்வத்தை, தன்னை அநுஸந்திப்பார்க்கு உண்டாக்குகை. “நின் தாளிணைக்கீழ் வாழ்ச்சி” [திருவாய் 3-2-4] என்கிறபடியே சேஷத்வமன்றே வாழ்ச்சியெனத்தக்கது. அன்றிக்கே, இந்நூலைச் சொல்லுவதே வாழ்வாகவுமாம். ஸ்வயம்ப்ரயோஜனமென்கை. அருந்தமிழ் நூற்றந்தாதியாவது:— இதுதான் பொருள் என்று வரம் பிட்டுப் பொருளுணர அரியதாய், தமிழாலானதாகையாலே, பாமரர்க்கும் எளியதாய், மிகச்சுருக்கமும் விரிவுமல்லாமல் நூறுபாட்டாய், மனப்பாடம் செய்யத்தக்கபடி அந்தாதியாயிருக்கை. இதனிலும் எட்டு பாட்டை அதிகமாக உடைத் தாயிருக்கை இராமாநுசநூற்றந்தாதிக்கு ஏற்றம். (அரும் தமிழ் நூற்றந்தாதி) ஸாரமற்ற வெள்ளைப் பாட்டாயல்லாமல் அரிய பொருள்களை அடக்கியதும், முரட்டு ஸம்ஸ்க்ருதமாயல் லாமல் எளிய தமிழாயிருப்பதும், ஆயிரம் ஐந்நூறுயிராமல் நூறு பாட்டாயிருப்பதும் இதற்கு ஏற்றம். அன்றிக்கே, (வையத்தடியவர்கள் வாழ வரும் தமிழ் நூற்றந்தாதி) என்றும் பாடம் கொள்ளலாம். வையத்தடியவர்கள் வாழ வருகின்ற தான தமிழ் நூற்றந்தாதி என்று பொருள்.

வாக அருளிச்செய்த திவ்யப்ரபுந்தீபத்தாலே பூதலமெங்கும் நிர்மலமாம்படி நிர்மித்தாரென்கை; “வருத்தும் புறவிருள் மாற்ற எம்பொய்கைப்பிரான் மறையின் குருத்தின் பொருளையும் செந்தமிழ் தன்னையுங் கூட்டி ஒன்றத் திரித்தன்றெரித்த திருவிளக்” காகையாலே, படியிலே-பூமியிலே ப்ரகாஸிக்கும்படி செய்தருளினாரென்றாகவுமாம். அன்றிக்கே, படியென்று உபமானமாய், தூராவிட வேறுத்துக்குப் படிச் சந்தமாயிருக்கும்படி செய்தருளினாரென்னவுமாம். விளக்கம்-ப்ரகாஸம். படி-என்று விக்ரஹமாய், ‘திருக்கண்டேன் பொன்மேனிகண்டேன்’ என்னும்படி கண்டறியும்படி செய்தாரென்றாகவுமாம். பரிவுடனே செய்கையாவது—சேர்ந்த விஷய ஸ்நேஹத்தாலே என்னுதல்; பரவிஷய ஸ்நேஹத்தாலே என்னுதல்; “செய்யசுடராழியானடிக்கே குட்டினேன் சொன்மலை” என்றாரிறே. ஸ்நேஹத்தாலே யிறே விளக்கெரிவது. இத்தால், அவர் திவ்யப்ரபுந்தீபப்ரகாஸகத்வத்தால் வந்த உபகாரகௌரவம் சொல்லி ஈடுபட்ட தாயிற்று.

இயற்பா முதல்திருவந்தாதியின் தனியன் வ்யாக்யானம் முற்றிற்று.

(முற்றந்தாதி படிவிளங்கச் செய்தான்) முதற்பாட்டிலிருந்து, கடைசிப் பாசரயிருகவான திவ்யப்ரபந்த விளக்காலே உலகெங்கும் அஞ்ஞானவிருள் நீங்கும்படி அருளிச்செய்தார் என்கை.

“வருத்தும் புறவிருள்மாற்ற, எம் பொய்கைப்பிரான் மறையின் குருத்தின் பொருளையும் செந்தமிழ்தன்னையும் கூட்டி ஒன்றத் திரித்தன்றெரித்த திருவிளக்கு” [இராமாநுச-8]

என்று இதை விளக்காகச் சொன்னாரன்றோ அமுதனரும், படி—பூமியை, விளங்கச்செய்தான்—பிரகாசிக்கச்செய்தான் என்றபடி. அன்றிக்கே, படி—பூமியிலே, விளங்கச்செய்தான்—(இந்நூலை) விளங்கும்படி செய்தான் என்றுமாம். அல்லது படியென்று உபமானமாய்-தமிழ் வேதமாகிய திருவாய்மொழிக்கு உபமானமாம்படி பிரகாசிக்கச் செய்தருளினார் என்றுமாம். விளக்கம்—பிரகாஸம். அல்லது ‘படி’யென்று பகவானுடைய திருமேனியாய், “திருக்கண்டேன் பொன்மேனி கண்டேன்” [முன் திருவ 1] என்று பேயார் கண்டறியும்படி திருமேனியை விளங்கச் செய்யத் திருவிளக்கேற்றினார் என்றுமாம். (செய்

முதல் திருவந்தாதி

அப்பிள்ளையுரையின் அவதாரிகை

ஸ்ரீய:பதியாய், அவாப்தஸமஸ்தகாமனாய், ஸமஸ்த கல்யாண குணத்தகனான ஸர்வேஸ்வரன், நித்யவிபூதியிலே நித்யாஸங்குசிதஜ்ஞாநரான நித்யஸூரிகளை நித்யகைங்கர்யங்கொண்டு நித்யாநந்தியாயிருக்கச் செய்தேயும், அவர்களைப்போலே கைங்கர்யநிரதராய் வாழுகைக்கு இட்டுப் பிறந்து வைத்து அதுக்கு அசலாய், அவித்யாகர்மவாஸநா ருசி ப்ரக்ருதி பரவஸராய்ப் பரிப்ரமிக்கிற ஸம்ஸாரிசேதந ரைத் திருத்திப் பணிகொள்ளுகைக்காக. இவர்கள் அழிந்து கிடக்கிற துஸையிலே ஸ்வாஸ்ரயனோபகரணமாகக் கரண

முதல் திருவந்தாதி

ஸ்ரீக்ருஷ்ணஸ்வாமி தூஸன் (ஸுதர்ஸனர்) இயற்றிய

திவ்யப்ரபந்தஸார வ்யாக்யானம்

அவதாரிகை:— திருவின் நாயகனாய், வேண்டுதல் வேண்டாமை இலாதவனாய், நற்குணக்கடலான ஸர்வேஸ்வரன், நித்ய விபூதியான பரமபதத்தில், என்றும் சுருங்காத ஞானமுடைய நித்யஸூரிகளை என்றுமொக்கக் கைங்கரியங்கொண்டு நித்யாநந்தமுடையவனாயிருந்தபோதிலும், அவர்களைப்போலே கைங்கரியத்திலேயே ஈடுபட்டு வாழ்வதற்கு இட்டுப்பிறந்து வைத்தும், அதற்குப் புறம்பானவர்களாய், அஞ்ஞானத்திலும், அதற்குக் காரணமாகவும் காரியமாகவுமிருக்கும் கருமம், வாஸநை, ருசி, ப்ரக்ருதிஸம்பந்தம் ஆகியவற்றிலும் ஈடுபட்டு உழலும் ஸம்ஸாரி ஜீவர்களைத் திருத்திப் பணிகொள்வதற்காக, இவர்கள் ஞானமற்று அழிந்துகிடக்கும் ப்ரளயதசையிலே தன்னை அறிந்து அடைவதற்கு உறுப்பான சரீரேந்திரியங்களைத்

தான் பரிந்து தம்முடன் சேர்ந்த வையத்தடியவர்களாகிற பாகவதவிஷய ஸ்நேஹத்தாலே என்னுதல்; பகவதவிஷயத்தில் பரிவாலே சொன்னதை “செய்ய சுடராழியானடிக்கே குட்டினேன் சொன்மலை” என்று முதற்பாசரத்தில் காட்டினாரன்றோ. ஸ்நேஹத்தாலேயன்றோ (ஸ்நேஹம்-1. அன்பு, 2. எண்ணம்) விளக்கு எரிவது. ஸ்நேஹத்தாலே (அன்பாலே) திருவந்தாதியாம் திருவிளக்கு எரிகிறது.

தனியன் வ்யாக்யான விவரணம் முற்றிற்று.

பெரியவாச்சான் பிள்ளை அருளிச்செய்த
முதல் திருவந்தாதி வ்யாக்யானம்

ஸ்ரீமத்க்ருஷ்ணஸமாஹ்வாய நமோ யாமுநஸூநவே ।
யத்கடாகைக்ஷகலக்ஷ்யானம் ஸுலப,ஸ் ஸ்ரீத,ரஸ்ஸதூ ॥

வ்யாக்யாந அவதாரிகை

ஆழ்வார்களிற்காட்டில் புகுவதுவிஷயத்திலுண்டான அவகூஹந்தாலே, முதலாழ்வார்கள் மூவரையும் நித்ய ஸூரிகளோபாதிபாக நினைத்திருப்பார்கள்.

களேபுரங்களைத் தன் கருணையாலே கொடுத்தருளி, அவற்றைக் கொண்டு வ்யபிசரியாதே நல்வழி நடக்கைக்கு உடலாக ஸ்ருத்யாதி, ஸாஸ்த்ரங்களைப் ப்ரவர்த்திப்பிக்க, அவற்றைத்திரஸ்கரித்து ஸ்வைரம் ஸஞ்சரிக்கிற துஸையிலே ராமக்ருஷ்ணாதிருபேண வந்து அவதரித்தருளி, உபதேஸாநுஷ்டானங்களாலும், ரூபௌதூர்யகுண சேஷ்டிதங்களாலும் வஸீகரித்து இவர்களைத் திருத்தப் பார்த்த விடத்தில், அவற்றுக்கும் அகப்படாதபடி இதரவிஷயங்களிலே மண்டி இவர்கள் நஷ்டகல்பராய்ப் போகக்கண்ட படியாலே, ஆழ்வார்களைக் கொண்டு இவர்களைச் சேர்த்துக் கொள்வாகை ஆமுதல்வரான முதலாழ்வார்களை அநந்தரம் அவதரிப்பித்தருளினான்.

தன் துயையாலே அநுகூரணித்து, விளக்கிலே விழும் விட்டில் கள்போலே அவற்றைக்கொண்டு ஸப்தாதி, விஷயங்களிலே மண்டி அழியாமல் நல்வழி நடப்பதற்குத் துணையாக வேதம் முதலான சாஸ்த்ரங்களைக் காட்டிக்கொடுக்க, ஜீவர்கள் அவற்றை அலட்சியம் செய்து தம் இஷ்டப்படி நடக்கும் நிலையிலே, ராமன், கிருஷ்ணன் முதலான அவதாரங்களைச் செய்து இவ்வுலகிற்கு வந்து உபதேசத்தாலும், தன் நடத்தையாலும், தன் ரூபத்தாலும், வண்மை முதலான குணங்களாலும், செயல்களாலும் இவர்களை வசப்படுத்தித் திருத்தப் பார்த்தபோதும், இவற்றுக்கும் வசப்படாமல் சப்தாதிவிஷயங்களிலே ஈடுபட்டு இவர்கள் பெரும்பாலும் அழிந்த நிலையிலேயே நிற்கக்கண்டு மானைக்கொண்டு மானைப் பிடிப்பாரைப் போலே, ஆழ்வார்களைக்கொண்டு இவர்களைச் சேர்த்துக் கொள்வதாகத் திருவுள்ளம்பற்றி “ஆமுதல்வன் இவன்” [திருவாய் 7-9-3] என்னத்தக்க முதலாழ்வார்களைத் தனக்கு அடுத்தபடியாக அவதாரம் செய்வித்தான்.

“இன்கவிபாடும் பரமகவிகள்”, “செந்தமிழ் பாடுவார்” என்னும் இவர்களாவதரித்தது ஒரோ தேஸங்களிலேயாகிலும் /காலப்பழமையாலே இன்னவிடமென்று நிச்சயிக்கப்போகாது. a“பேயரே எனக்கியாவரும் யானுமோர் பேயனெயெவர்க்கும்” புகுவதுவிஷயத்தில் அவகூஹியாதாரெல்லாரும் தமக்குப் பேயராயிருப்பர். அவர்கள் நிலையில் தாம் நிலாதபடியாலே, அவர்களுக்குத் தாம் பேயராயிருப்பர். இப்படியாலே, புகுவதுவிஷயத்தில் அவகூஹியாதாரிருக்குமிடத்திற்காட்டில் ஸ்தூரவரங்களுள்ள காடே அமையும் என்றிருப்பார்கள். b“ஆன்

இவர்களாகிரூர்,—புகுவதுகஸ்மிக கடாஷ்விஸேஷ லப்துமான ஜ்ஞாந ப்ரேமங்களைக் குறைவறவுடையராய், நித்யஸூரிகளைப்போலே பிறப்பேபிடித்து புகுவதுநுபுவத்திலே பழுத்து ஸம்ஸாரயாத்ரையிற் கண்ணற்று “இன்கவிபாடும் பரமகவிகள்” என்றும், “செந்தமிழ் பாடுவார்” என்றும் நாவீறுடைய பெருமானும், நாலுகவிப்பெருமானும் கொண்டாடும்படியான வேண்டப்பாடுடையராய்ப் பரத்வாதிசுள் ஐந்தையும் ஒருகாலே கண்டு மண்டி அநுபூவிக்கும் சதிரையுடையராயிருக்கச்செய்தே, ஆறு பெருக்

இவர்கள் பெருமை எப்படிப்பட்டதெனில்: புகுவானுடைய நிர்ஹேதுக கடாஷ்த்தாலே அருளப்பெற்ற ஜ்ஞாந புக்திகளைக் குறைவற உடையவர்களாய், நித்யஸூரிகளைப் போலே பிறந்ததிலிருந்தே புகுவதுநுபுவத்திலே பழுத்தவர்களாய், ஸம்ஸாரப்போக்கில் கண் செலுத்தாதவர்களாய் “இன்கவிபாடும் பரமகவிகள்” [திருவாய் 7-9-8] என்று நாவீறுடைய பெருமானான நம்மாழ்வாராலும், “செந்தமிழ்பாடுவார்” [பெரியதிரு 2-8-2] என்று நாலுகவிப்பெருமானான திருமங்கையாழ்வாராலும் கொண்டாடப்படும் பெருமையை உடையவர்களாய், பரம், வியூஹம், விபுவம், அந்தர்யாமி, அர்ச்சை எனும் ஐந்து நிலைகளையும் ஒரே காலத்தில் ஸாக்ஷாத்கரித்து ஈடுபட்டு இன்புறும் பெருமையை உடையவர்களானபோதிலும்,

/ 16-ம் பக்கத்தின் அடிக்குறிப்பு காண்க.

மு-தி-2 a பெரு-திரு 3-8. b பெரியதிரு 11-8-9.

விடையேழன்றடர்த்தாற்காளானூரல்லாதார் மானிடவரல்லரென்
றென்மனத்தே வைத்தேனே” ஸர்வேஸ்வரன் திருவுள்ளம்
ஊற்றுமறுத்தவளவிலும் க்ருபையைப் பண்ணும் தம்முடைய
மனஸ்வலிலும் கொடுமையை வைத்தேன் என்கிறார். இனி
அவர்கள் மனுஷ்யரல்லரென்று செம்பிலும் கல்லிலும்
வெட்டிக்கொள்ள அமையும். ௩ “சிறந்தார்க்கெழு துணையாம்
செங்கண்மால் நாமம், மறந்தாரை மானிடமா வையேன்”
என்னும்படியே, அறிவு நடையாடாதவர்களுக்குமிடத்தில்

கெடுத்து எங்குமொத்துப் போகாநிற்க, நீர்க்கு நோக்கு
ஓரிடத்திலேயாயிருக்குமாபோலே, திருவுலகளந்தருளின
விடத்திலும், திருமலையிலும் கால்தாழ்ந்து அநுபுவித்துப்
போருமவர்களாய், அறிவுண்டாயிருக்க புகுவதுவிஷயத்
தைக் காற்கடைக்கொண்டு இதர விஷயங்களிலே மண்டித்
திரிகிற எம்ஸாரிகளோட்டை ஸஹவாஸம் துஸ்ஸஹமாய்,
அவர்கள் வர்த்திக்கிற நாட்டைவிட்டு, அறிவுக்கு அடைவில்
லாத ஸ்தூவரங்கள் வர்த்திக்கிற காட்டைவிடும்பி. அவ்விடத்
திலும் யத்ரஸாயங்குருஹராய் ஒருவரையொருவர் அறியாத
படி மறைந்து வர்த்தித்தார் சில மஹாபுருஷர்களாயிற்று.

ஆறு கரையெல்லாம் பெருக்கெடுத்து எங்குமொத்தப் போன
போதிலும், நீருக்கு நோக்கு ஒருவழியிலேயாயிருப்பதுபோலே,
விபுவங்களிலே திருவுலகளந்தருளிய திரிவிக்கிரமனிடமும்,
அர்ச்சையிலே திருவேங்கடமுடையானிடமும் மிகவும் ஈடு
பட்டு அநுபுவித்துப்போகின்றவர்களாய், அறிவிருந்தபோதிலும்
புகுவதுவிஷயத்தை அலட்சியம்செய்து, மற்ற விஷயங்களிலே
ஈடுபட்டுத்திரிகிற எம்ஸாரிகளோடு உறவைப் பொறுக்கமுடி
யாமல், அவர்கள் வாழும் நாட்டைவிட்டு, அறிவற்ற மரங்கள்
வாழும் காட்டைவிடும்பி, அங்கும் ஒரு குடிசையை அமைத்துக்
கொள்ளாமல், புகுவதுபுவத்தோடே திரியும்போது மாலைப்
போது எவ்விடத்தில் வருகிறதோ அவ்விடத்தையே அற்றையிர
வுக்கு இருப்பிடமாகக் கொள்ளுமவர்களாய், ஒருவரையொருவர்
அறியாதபடி மறைந்து வாழ்ந்த மஹாபுருஷர்கள் இவர்கள்.

வலிக்குமதில், காட்டிலே வர்த்திக்க அமையுமென்று காடு
களிலே வர்த்திப்பார்கள். இங்ஙனே செல்லுகிற காலத்தில்,
ஒரு மழையையும் காற்றையுங்கண்டு திருக்கோவலூரிலே ஒரு
இடைகழியிலே ஒருத்தர் புக்குக்கிடக்க, இருவராவார் சென்று,
“ஒருவர் கிடக்குமிடம் இருவர்திருக்கப் போரும்” என்று இருக்க,

இப்படி வர்த்திக்கிற இவர்கள் மூவரும், யாத்ருச்சிக்
மாக ஒருநாள் திருக்கோவலூர் ப்ரதேசுஸத்திலே வந்து
ஸங்குதராக, அவ்வளவிலே பெருமழையும், பெருங்காற்றும்
ப்ரவ்ருத்தமாக, அதைக்கண்டு மழைக்கு ஒதுங்கி, ஓரிடை
கழியிலே ஒருவர் புக்குக் கிடக்க, மற்றையவர் வந்து
‘திறக்கவேணும்’ என்ன, ‘ஒருவர் கிடக்க இடம் போரு
மத்தனை’ என்ன, ‘ஒருவர் கிடந்தவிடம் இருவர்க்கு இருக்
கலாங்காணும், திறவும்’ என்ன, ‘ஒருவர் மூச்சு ஒருவர்
பொருத எம்ஸாரத்திலே இப்படிச்சொன்ன இவர் கேவல
ரல்லர்’ என்று திறக்க, அவரும் புகுந்து இவ்விருவருமாக

இப்படி வாழ்கிற இம்முதலாழ்வார்கள் மூவரையும் கூட்டி
வைத்து, தன்னை அநுபுவிப்பித்து, அவ்வநுபுவத்திற்குப் போக்கு
வீடான பிரபுந்தங்களாலே தன்னையும் உலகையும் வாழ்விக்க
நினைத்த எம்பெருமானுடைய நிர்ஹேதுகக்ருபையாலே இம்
மூவரும் ஒருநாள் திருக்கோவலூர் என்னும் திவ்யதேசத்திலே
வந்து கூட, அப்போது, அவ்விடத்தில் பெருமழையும் பெருங்
காற்றும் பொழிய, அதைக்கண்டு மழைக்கு ஒதுங்கி மிருகண்டு
மஹரிஷியின் ஆஸ்ரமத்தின் இடைகழியிலே பொய்கையாழ்வார்
புகுந்து ஸயனித்துக்கொண்டிருக்க, பூதத்தாழ்வார் வந்து
‘திறக்கவேணும்’ என்று கதவைத்தட்ட, ‘ஒருவர் சயனிக்கத்
தான் இடமுள்ளது’ என்று பொய்கையார் உரைக்க, ‘ஒருவர்
படுத்தவிடத்திலே இருவர் உட்காரலாம்: திறப்பீர்’ என்று
பூதத்தார் சொல்ல, ‘ஒருவர்மூச்சு ஒருவர் பொறுக்கமாட்டாத
இவ்வுலகில் இப்படிக்கூறிய இவர் ஸாமான்யரல்லர், விலக்ஷண
ராகவேயிருக்கவேண்டும்’ என்று நினைத்துக் கதவைத் திறக்க.
அவரும் உட்புகுந்து இவ்விருவருமாக இருக்கிறபோது,
பேயாழ்வாரும் வந்து திறக்கச்சொல்ல, ‘நாங்களிருவரும் இருக்

மூவராவார் சென்று, “இருவர் இருக்குமிடம் மூவர்க்கு நிற்கப் போரும்” என்று மூவரும் நிற்க, இருவர் வந்து நெருக்க, a (நீயும் திருமகளும்) b “தாமரையாளாகிலும் சிதகுரைக்கு மேல் என்னடியாரதுசெய்யார்” என்னும் நீயும், உன் c பரிகரம் சென்று நலியப்புக, 1. “न कश्चिन्नापराधयति” (ந கஸ்சிந் நாபராத்யதி) என்று ஏறிட்டுக்கொண்டு நோக்குர் திருமகளும். a (நின்றயால் குன்றெடுத்துப்பாயும் பனிமறைத்த பண்பாளா)

இருக்கிறவளவிலே மற்றையவரும்வந்து திறக்கச் சொல்ல, ‘எங்களிருவர்க்கும் இருக்க இடம் போருமத்தனை’ என்ன, ‘இருவர் இருந்தவிடம் மூவர்க்கு நிற்கலாம் திறவும்’ என்ன, ‘இவரும் கேவலரல்லர்’ என்று திறக்க, இவர்கள் மூவரும் கூடி நிற்கச்செய்தே, ஈஸ்வரன் தானும் பிராட்டியுமாக வந்து தனித்தனியே இவர்களைப் பின்பற்றித் திரிந்த நெஞ்சாறல் தீர இவர்கள் மூவர்க்கும் நடுவே புக்கு நெருக்க, ‘நம் மூவரையுமொழிய வேறு புக்கு நெருக்குகிறவர்கள் யார்? என்று விளக்கேற்றிப் பார்க்கவேணும்’ என்ன; அவர்களிலே ஒருவரான பொய்கையார் லீலாவிபூதியில்

கத்தான் இடமிருக்கிறது’ என்று முதலிருவரும் சொல்ல. ‘இருவர் உட்கார்ந்திருக்கும் இடம் மூவர்க்கு நிற்கலாம்; திறப்பீர்’ என்று பேயார் கூற, ‘இவரும் ஸத்ஸஹவாஸம் பொருத ஸாமாந்யரல்லர்; விலக்ஷணரே’ என்று அறுதியிட்டுத் திறக்க, அவரும் உள்ளே புகுந்து மூவருமாகக்கூடி நிற்கும் போது, “நீயும் திருமகளும் நின்றயால்...பூங்கோவல் இடை கழியே பற்றியினி” [முதல்திருவ 86] என்று பொய்கையாழ்வார் அருளியபடியே, இவர்களைத் தனித்தனியே பின்பற்றித் திரிந்த மனவருத்தம் தீர, ஸர்வேஸ்வரன் தானும் பெரியபிராட்டியாருமாக வந்து இவர்கள் மூவரையும் நடுவிற்புகுந்து நெருக்க, ‘நம் மூவரைத்தவிர வேறு யார் நம்மை நெருக்குவது என்று விளக்கேற்றிப் பார்க்கவேண்டும்’ என்று ஒருவர்க்கொருவர் சொல்லிக்கொள்ள, அவர்களிலே முதல்வரான பொய்கையாழ்வார்,

a முதல்-திருவ 86. b பெரியாழ்-திரு 5-9-2. c பரிகரம்-ஹனுமான்.

மலையெடுத்து உடம்பிலே விழுகிற மழையைக் காத்த நீர்மையை உடையவனே! உடம்பிலே விழுந்த மழையை மலையெடுத்துப் பரிஹரித்தபோது பிறந்த ஹர்ஷம் போலேயாயிற்று இவர்கள் நெருக்குப்பெற்றபோது இவனுக்கிருந்தபடி. (வாசல்கடை கழியாவுட்புகா காமர்பூங்கோவல் இடைகழியே பற்றியினி) காழுகரானவர்கள், உகந்த விஷயங்களிலே போகச்சொன்னா

கார்யகாரணரூபமான ஸமஸ்தவஸ்துக்களும் புகுவதூதிந மாயிருக்கிறபடியைப் பரபுக்திரூபாபந்நஜ்ஞானத்தாலே தூர்ஸித்து, அததை ஒரு விளக்காக ரூபித்துக்கொண்டு அநுபுவபர்வாஹரூபமான ‘வையந்தகளி’ அருளிச்செய்தார். அநந்தரம் ஸ்ரீபூதத்தார் வையந்தகளிகேட்கையாலே அந்தப் பரபுக்திரூபாபந்நஜ்ஞானம்முற்றி புகுவத்தவத்தை விஸ்து மாக தூர்ஸிக்கைக்கு உபகரணமான பரஜ்ஞாநமாகிற உஜ்ஜ்வலதீபத்தை ஏற்றுகிற வழியாலே ‘அன்பே தகளி’ அருளிச்செய்தார். அநந்தரம் மூன்றாமாழ்வார், அவனை அநுபுவிக்கப்பெறில் தூரித்து, பெருவிடில் மூச்சடங்கும்

இவ்வுலகில் கார்யமாகவும் காரணமாகவும் இருக்கும் எல்லாப் பொருள்களும் புகுவானுக்கு வசப்பட்டிருக்கிறபடியைப் பரபுக்தி ரூபமாயிருக்கும் அறிவாலேகண்டு, கார்யகாரணரூபமான வஸ்து ஸமூஹத்தை ஒரு விளக்காக உருவகப்படுத்திக்கொண்டு, தம் அநுபுவத்துக்குப் போக்குவீடாக “வையந்தகளி” என்று தொடங்கும் முதல்திருவந்தாதியை அருளிச்செய்தார். “வையந்தகளி” என்னும் பரபுக்திக்குப் போக்குவீடான பிரபுந்தத்தைக் கேட்டபடியாலே அடுத்தபடியாக பூதத்தாழ்வார், அந்தப் பரபுக்தி தூரையடைந்த ஞானம் பழுத்து, பரம்பொருளான புகுவானைத் தெளிவாகக் காண்பதற்கு உறுப்பான பரஜ்ஞாநமாகிற சுடர்விளக்கை, “ஞானச்சுடர் விளக்கேற்றினேன்” என்கிற படியே ஏற்றுகிறவராய் “அன்பே தகளி” என்று தொடங்கும் இரண்டாம் திருவந்தாதியை அருளிச்செய்தார். பரபுக்தியை வெளியிடும் இதைக்கேட்டபடியாலே அதன் பகவதூரையாய், பரமபுருஷனை அநுபுவித்தால் தூரித்தும், அநுபுவிக்கப்பெருவிடில் உயிர்தூரியாமலுமிருக்கும்படியான பரமபுக்திநிலையை அடைந்த

லும் தூணைக்கட்டிக்கொண்டு நிற்குமாபோலே, இவ்வாச லுக்குப் புறம் போகமாட்டுகிறிலன்; உள்ளப் புருமாட்டுகிற லன். (இனி) இப்போது. இப்படி இருவருமாகத் தங்களை நெருக்கப்படுக்கவாறே, தம்மையொழிய வேறே சிலர் நெருக்கு கிறார் உண்டென்று, ஜ்ஞாநமாகிற விளக்கை ஏற்றினார். 2 “ज्ञान- दीपेन भास्वता” (ஜ்ஞாநதீபேந ப்ராஸ்வதா) விளக்குண்டான லும் ஜ்ஞாநமில்லையாகில் பத்யார்த்தங்களை விவேகிக்கப்போகாது.

படியான பரமபுத்தியுடையராய்க்கொண்டு அவன் புகளைக் கட்டடங்கக்கண்டு மண்டி அநுபுவிக்கிற வழியாலே ‘திருக் கண்டேன்’ அருளிச்செய்தார்.

ஜ்ஞாந புக்தி ஸாக்ஷாத்காரங்கள் மூன்றும் ப்ரபுந்த் த்ரயத்துக்கும் தாத்பர்யமாக ஆசார்யர்கள் அருளிச்செய் திருக்க, விருத்தமாக இங்ஙனே சொல்லலாமோ? என்னில்: அதுக்குக் குறையில்லை. அங்கு ஜ்ஞாநமென்கிறது, — பர புக்திருபாபந்ஜ்ஞாநத்தை; புக்தியென்கிறது — பரஜ்ஞாந த்ரயாபந்நமான ப்ரேமத்தை; ஸாக்ஷாத்காரமென்கிறது, — பரஜ்ஞாந விபாகருபையான பரமபுக்தியை. கர்மாநுஷ்

வராய், அவனுடைய ஸ்வரூப ஸ்வபூவங்களைப் பரிபூர்ணமாகக் கண்டு, அதிலே அழுந்தி அநுபுவிக்கிறவராய் “திருக்கண்டேன்” என்று தொடங்கும் மூன்றும் திருவந்தாதியை அருளிச்செய்தார்.

“முதலாழ்வார்க்கு ஜ்ஞாநம் பிறந்தபடி சொல்லிற்று; இருவ ராவார்க்கு, ஜ்ஞாநம் முற்றி புக்தியானபடி சொல்லிற்று; மூவ ராவார்க்கு, புக்தியுடையராய், அவனையொழியச் செல்லாதவர்க ளுடைய ஸாக்ஷாத்காரம் பிறந்தபடி சொல்லிற்று” என்று ஆசார்ய ஸ்ரேஷ்டரான பெரியவாச்சான்பிள்ளை மூன்று திருவந்தாதிக ளுக்கும் முறையே ஞானம், புக்தி, ஸாக்ஷாத்காரம் என்னும் மூன்றையும் தாத்பர்யமாக அருளிச்செய்திருக்க, அதற்கு விருத்தமாக, பரபுக்தி, பரஜ்ஞாநம், பரமபுக்தி என்னும் மூன்றையும் அவற்றுக்கு முறையே தாத்பர்யமாக அருளிச்செய்ய லாமோ? என்னில்: இவையிரண்டுக்கும் விரோதமில்லை. பெரிய வாச்சான்பிள்ளை முதல்திருவந்தாதிக்குத் தாத்பர்யமாகச்

முதலாழ்வார்க்கு ஜ்ஞாநம் பிறந்தபடி சொல்லிற்று. இருவராவார்க்கு, ஜ்ஞாநம் முற்றி புக்தியானபடி சொல்லிற்று. மூவராவார்க்கு, புக்தியுடையராய் அவனையொழியச் செல்லாதவர்களுடைய ஸாக்ஷாத்காரம் பிறந்தபடி சொல்லிற்று. இம்

டூநாந்தமாக ஜ்ஞாநம் உதித்து, அது த்யானோபாஸ நாதுயவஸ்தூபந்நமாய்முற்றி, அநந்தரம் “ஐஹ்யை” (த்யூஷ்டவ்யை) என்னும்படி ஸாக்ஷாத்காரரூபமாய், அநந்தரம் விஷய வைலக்ஷண்யத்தை அவகூஹித்து புக்திருபாபந்நமாய், பின்னை பரபுக்த்யாதிகளாகப் பரிபக்வமாம் ப்ராமாணிகர் படியில் இவர்களுக்கு முதலிலே அந்வயமில்லையிதே. “கர்ம ஜ்ஞாநாநுக்யூருவீதையான புக்தியினுடைய ஸ்தூநத்திலே புகுவத்ப்ரஸாதம் நின்று அநந்தரம் விளைந்த பரபுக்தி

சொன்ன ஞானமாவது. — “ரோமுஷீ புக்திருபா” [ஸ்ரீபராஷ்ய மங்குளம்] [புக்திருபமான ஞானம்] என்கிறபடியே புக்தி நிலையையடைந்த ஞானமேயாகும். இரண்டாம் திருவந்தா திக்குப் பொருளாகச்சொன்ன புக்தியாவது பரஜ்ஞானமென் னும் முற்றின நிலையையடைந்த புக்தியேயாகும். மூன்றாம் திருவந்தாதிக்குப் பொருளாகச் சொன்ன ஸாக்ஷாத்காரமாவது, — பரஜ்ஞானத்தின் பழுத்தநிலையாயிருக்கும் பரமபுக்தியேயாகும். ப்ரமாணங்களைக்கொண்டு உபாயாநுஷ்டானங்களிலே இழியு மவர்களுக்கு முதலில் கர்மயோகத்தை அநுஷ்டிக்கும் நிலையாய், அதற்குமேல் ஜ்ஞாநம் உண்டாகி, அது — தியானம், உபாஸனம் எனப்படும் நிலைகளையுடையதாகி முற்றி, அதற்குப்பின் “காணத் தக்கவன்” [புருஷ 4-4-5] என்று ஸ்ருதியிலே சொன்ன ரீதியில் நேரிலே காண்பதுபோலிருக்கும் ஸாக்ஷாத்காரம் ஆகி, அதற்குப் பின்னர் புக்தி என்னும் நிலையை அடைந்து, பின்னர் பரபுக்தி, பரஜ்ஞாநம், பரமபுக்தி என்னும் நிலைகளாகப்பழுக்கும். இப்படி ப்ரமாணத்தைக்கொண்டு உபாயாநுஷ்டானத்திலே இறங்கியவர் களல்லரே இவர்கள். திருவாய்மொழி ‘வீடுயின் முற்றவும்’ [1-2] ப்ரவேசரத்தில், “கர்மஜ்ஞாநங்களை அங்குமாகக்கொண்டு உண் டாகும் ஸாத்ந புக்தியினுடைய ஸ்தூநத்தில் பரமபுருஷ னுடைய அருள் நின்று, அது காரணமாக உண்டான பரபுக்தி

மூவர்க்கும் அர்த்தம் ஒன்றே. மூன்று ருஷிகள் கூடி ஒரு வ்யாகரணத்துக்குக் கர்த்தாக்களானோபோலே கர்த்தருபேதமுண்டே யாகிலும் அர்த்த ஸாரம் ஒன்று; த்ரிமுதிவ்யாகரணம் என்னுமாபோலே. /

யாய்த்து இவரது” என்றிறே ப்ரதமாசார்யரான ஆழ்வாருக்கு ஆசார்யர்கள் அருளிச்செய்வது; அது அல்லாத ஆழ்வார்களுக்கும் ஒக்குமிதே; அல்லாதபோது ஆழ்வார்கள் எல்லாரும் ஏகப்ரக்ருதிகள் என்னப்போகாதே. ஆகையால் விரோதமில்லை.

யாயிற்று இவருடையது”என்னும் பொருளுள்ள ஸ்ரீஸூக்திகளை நம்பிள்ளையிட்டில் முதலாசார்யரான நம்மாழ்வாரைக்குறித்து அருளிச்செய்திருக்கிறார்கள் ஆசார்யர்கள். இது மற்ற ஆழ்வார்களுக்கும் பொருந்தும். இல்லாவிடில் ஆழ்வார்களனைவரும் அந்நியோபாயத்வவிஷயத்தில் ஒரே தன்மையை உடையவர்கள் என்னும் நம் கொள்கை ஒட்டாது. ஆகையால் ஐநாநபுத்தி ஸாக்ஷாத்கார பதங்களை முற்கூறியவாறு பரபுத்தி பரஜ்ஞாந பரமபுத்தி பரமாகவே கொள்ளவேண்டுமாயினாலே விரோதமில்லை.

/ பெரியவாச்சான்பிள்ளை வ்யாக்யான அவதாரிகையில்

ஓர் பாடப்பேதம்

பெரியவாச்சான்பிள்ளை வ்யாக்யான அவதாரிகைத் தொடக்கத்தில் (பக்கம் 9) “இவர்களவதரித்தது ஒரோ தேயுங்களிலேயாகிலும் காலப்பழமையாலே இன்னவிடமென்று நிச்சயிக்கப்போகாது” என்று பாடும் காண்கிறது. இது “கச்சினர் வந்துதித்த” “கடல் மல்லைப் பூத்தார்” என்னும் திருவந்தாதித் தனியன்களுக்கும் உபதேச ரத்தினமலைப் பாசுரங்களுக்கும் ஒட்டாது. ஆகையால் “காலப் பழமையாலே” என்றதற்கு பதிலாக “ஞானப்பெருமையாலே” என்று ஸ்ரீ காஞ்சி ஸ்வாமி உணர்த்தும் பாடும் யுத்தமானதே. “அடியார் நிலாகின்ற வைகுந்தமோ வையமோ நும் நிலையிடம்” [திருவிருத்தம் 75] என்கிறபடியே எந்த விபூதியென்று நிச்சயிக்க முடியாது என்றபடி. “மூவரையும் நித்யஸூரிகளோபாதி யாக நினைத்திருப்பார்கள்” என்று முந்திய வாக்கியத்திற்கும் மிகப்பொருந்தும்.

பரபுத்தியாதிகள் மூன்றும் ஓரொருவர்க்கே குறைவற உண்டாயிருக்கச்செய்தேயும் ஓரொருத்தர்க்கு ஒவ்வொன்றிலே ஊற்றமாயிருக்கும். புகுவத்ஸ்வரூபாதிகள் எல்லாம் எல்லார்க்கும் அநுபூவ்யமாகாநிற்கச்செய்தே ஓரொன்றில் ஒவ்வொருத்தர்க்கு ஊற்றம் சொல்லுகிறப்போலே அநுபூவாபிநிவேஸரூபையான பரபுத்தியாவஸ்தைகளிலும் தனித்தனியே ஊற்றம் சொல்லக் குறையில்லை. கர்த்தருபேதம் உண்டாயிருந்ததேயாகிலும், ஒருவனுக்கே க்ரமத்தாலே பிறக்கக்கடவ பரபுத்தியாவஸ்தாத்ரயமும் தளமாக ப்ரபுத்தாத்ரயமும் அவதரிகையாலே அர்த்தக்ரமம் பார்த்தால் ஏகப்ரபுத்தமாய்த் தலைக்கட்டக்கடவது. பூர்வோத்தரமீமாம்ஸைகளுக்குக் கர்த்தருபேதம் உண்டா

இனி. “பரபுத்தி பரஜ்ஞாந பரமபுத்திகள் மூன்றும் ஒவ்வொரு ஆழ்வாருக்கும் நிறைந்திருக்கவேண்டும்; அப்படியிருக்க, ஒவ்வொருவருக்கு ஒவ்வொன்று உண்டாயிற்று என்று சொல்லலாமோ?” எனில்: ஒவ்வொருவருக்கு ஒவ்வொன்றிலே ஊற்றமாகையாலே சொல்லலாம். புகுவானுடைய ஸ்வரூபருபகுண விபூதிகள் எல்லாம் எல்லாருக்கும் அநுபூவிக்கத்தக்கதாயிருந்தபோதிலும், “சிலர் ஸ்வரூபத்திலே ஈடுபடுவர்; சிலர் ரூபத்திலே ஈடுபடுவர்” என்பது முதலான வ்யவஹாரங்கள் ஊற்றத்தைப் பற்ற உண்டாவதுபோலே, அநுபூவத்தின் பலவிதமான அபிமான ரூபமாயிருக்கும் பரபுத்தி முதலான நிலைகளிலும் ஒவ்வொருவருக்கு ஒவ்வொன்றில் ஊற்றம் சொல்லலாம். மூன்று திருவந்தாதிகளும் தனித்தனியே மூவராலும் அருளிச்செய்யப்பட்டிருந்தபோதிலும், ஒரு சேதனுக்குக் கிரமமாகப் பிறக்கக் கூடிய பரபுத்தி முதலான மூன்று நிலைகளையும் ஆதாரமாகக் கொண்டு மூன்று ப்ரபுத்தமும் அவதரிகையாலே, அர்த்தக்ரமத்தைப் பார்த்தால் மூன்றும் ஒரே ஸாஸ்த்ரமாக முடிகிறது. பூர்வமீமாம்ஸையை ஜெயினியும், உத்தரமீமாம்ஸையான ப்ரஹ்மஸூத்ரத்தை வியாஸரும் அருளிச்செய்திருந்தபோதிலும் முதலது வேதத்தின் பூர்வபாகத்துக்கு வியாக்கியானமாகவும், பிந்தியது உத்தரபாகமான உபநிஷத்துக்களுக்கு வியாக்கியானமு-தி-3

வ்யாக்யாநம்:— (வையந்தகளியா) ஸாவயவமுமாய், கார்யமுமாகையாலே, வையம் தகளி என்கிறது. (வார்கடலே நெய்யாக)வார்கடல்—சூழ்ந்த கடல். பூர்ணமான கடலென்னவு

உரை:— “काठिन्यवान् यो विभर्ति” (காடிந்யவாந் யோ பிபுர்த்தி) என்கிறபடியே புகுவத்ஸங்கல்பாயத்தமான காடிந்யத்தை உடைத்தான ப்ருதிவியானது, மேல் நெய்யும் திரியுமாக ரூபிக்கப்படுகிற வஸ்துக்களுக்கு ஆதாரமான தகளியாகவும், அந்த ப்ருதிவியைச் சுற்றும் சூழ்ந்து, த்ரவஸ்வபாவமாய், “तेन च कृतसीमानो जलशयाः” (தேந ச க்ருதஸீமாநோ ஜலாஸயா:) என்கிறபடியே புகுவதூர் ஜனையாலே கரையை அதிக்ரமியாமல் அதுக்குள்ளே

வ்யா:— (வையம் தகளியா) “காடிந்யவாந் யோ பிபுர்த்தி ஜகதேததேஷேஷத: | ஸப்தாதி, ஸம்ஸரயோ வ்யாபீ தஸ்மை பூம்யாத்மநே நம: ||” [வி-பு 1-14-28] [இவ்வுலகம் முழுவதையும் தாங்குவதாய், கடினத்தன்மை என்னும் குணத்தையுடையதாய், எங்கும் வியாபித்திருப்பதாய் ஸப்தம் முதலான ஐந்து குணங்களையுமுடையதாயிருக்கும் பூமி ஸ்வரூபமாயிருக்கும் பரம்பொருளுக்கு நமஸ்காரம்] என்கிற படியே பூமியானது கடினத்தன்மையுடையதாகையாலே, மேலே நெய்யும் எரியும் திரியுமாக உருவகப்படுத்தப்படும் பொருள்களுக்கு ஆதாரமான அகலாக உருவகப்படுத்தப்படுகிறது. இவ்வுலகமானது அகலைப்போலே அவயவங்களை உடையதாய், ஒருவனால் செய்யப்படுவதெனத்தோன்றுகையாலே, பரமபுருஷனின் உண்மையைக் காட்டிக்கொடுக்கும் விளக்குக்கு அகலாக ரூபிக்கப்படுகிறது. (வார்கடலே நெய்யாக) அந்த பூமியைச் சுற்றிலும் சூழ்ந்து, திரவத்தன்மையையுடையதாய், “கடல்கள் அப்பரம புருஷனாலே வரம்பு கட்டப்பட்டிருக்கின்றன”] என்கிறபடியே பரம புருஷனின் ஆணையாலே கரையை மீறாமல் அதற்குள்ளே அடங்கியிருக்கிறதாகையாலே கடல் நீரானது மேலே ஏற்றப்போகிற விளக்கை மேன்மேலும் ஒளிவிடச் செய்யும் நெய்யாக ரூபிக்கப்படுகிறது. வார்கடல்—(பூமியைச்) சூழ்ந்த கடல்;

மாம். நதியினிலே ஜலம் புதுந்தென்று பூர்ணமாகா திருக்கையாலும், இல்லையென்று குறையாதிருக்கையாலும், பூமிக்கு உயர்ந்திருக்கச்செய்தே பூமியை அழிக்கமாட்டாமையாலும், கார்யமென்று தோற்றுகையாலே, நெய்யாகக் கொள்ளுகிறது. (வெய்ய கதிரோன் விளக்காக) முப்பது நாழிகையில் ஒரு நாழிகை குறையவும் ஏறவும் நிற்கப் போகாமையாலே 6. “भीषादेति सूयः” (பிஷோதேதி ஸூர்ய:) என்று, ஈஸ்வரகார்யபூதனென்று தோற்றுகையாலே, விளக்கு என்று சொல்லிற்று, — தன்னையும் காட்டி ஈஸ்வரனையும்

அடங்கிக்கிடக்கிற கடலின் நீரான அம்ஸமானது, மேல் ஏற்றப்போகிற விளக்கை உத்தரோத்தரம் ஒளிவிட்டுக் கிளரப்பண்ணும் நெய்யாகவும், கிரணமுக்குந் க்ரஸிக்கப்பட்ட ஜலத்தாலே அபிவ்ருத்தமாய், ப்ரதாபோத்தரமான கிரணங்களையுடையனாய், “भीषादेति सूयः” (பிஷோதேதி ஸூர்ய:) என்கிறபடியே ஈஸ்வராஜனாக்கு நடுங்கி, முப்பது

நிறைந்த கடல் என்றும் கொள்ளலாம். நதிகளிலிருந்து ஜலம் விழுவதாலே இது நிறைவதில்லை; நதிகளிலிருந்து ஜலம் விழா விட்டாலும் குறைவதில்லை: பூமியைக் காட்டிலும் உயர்ந்திருந்தபோதிலும் பூமியை அழிப்பதில்லை. இதற்கெல்லாம் காரணமாக ஒருவனிருக்கவேண்டும்; நெய் விளக்கொளியை வளரச்செய்வதுபோலே, கடல்நீர் சூரியகிரணங்களால் இழுகப்பட்டு அதை வளரச்செய்கின்றது. இக்காரணங்களாலே பரமபுருஷனைக்காட்டிக் கொடுத்தும் விளக்குக்கு இது நெய்யாக ரூபிக்கப்படுகிறது. (வெய்யகதிரோன் விளக்காக)வெம்மை கொண்ட கிரணங்களையுடையவனாய், தேஜோத்ரவ்யமாகையாலும், “प्रीणोदேति सूयः” [தே ஆந 8-1] [பரமபுருஷனிடம் பூயத்தாலே சூரியன் உதிக்கிறான்.] என்கிறபடியே ஸர்வேஸ்வரனுடைய ஆணைக்கு நடுங்கி முப்பது நாழிகை உதிப்பதும் முப்பது நாழிகை அஸ்தமிப்பதுமாகத் திரியுமவனாகையாலும் சூரியன் பரமபுருஷனைக் காட்டிக்கொடுக்கும் விளக்காக (எரியும் திரியாக) ரூபிக்கப்படுகிறது. (வையம் தகளியா) பெரிய வெள்ளத்திலே ஒரு கழல்மரம் மிதப்பது

ப்ரகாஸிப்பிக்கையாலே, “வெய்யகதிரோன்” என்று விளக்கி னுடைய ஸ்தூநத்திலே சொல்லுகையாலே. இப்படிக்கு ஸகலத்துக்கும் அவன் ஸேஷி, ஸகலமும் அவனுக்குக் கார்யதயா ஸேஷமென்றறிந்தால், அங்குத்தைக்கு அஸா தூரண பரிசர்யை பண்ணும்படி சொல்லுகிறது மேல்—(செய்ய சுடராழி) செய்யசுடரென்றது — ஸ்யாமமான திருமேனிக்குப் பகைத்தொடையாயிருக்கை. இத்தால் 7. “निर्विण्णचित्ता” (நிர்விஸேஷசிந்மாத்ரம் ப்ரஹ்ம) என்கிற பகைத்தைத் தவிர்க்கிறது. இதராயுதங்கனையுடைய தேவதாந்தரங்களையும் வ்யாவர்த்திக்கிறது (அடிக்கே) என்று விக்ரஹவத்தையைச்

வட்டம் உதிப்பதும் அஸ்தமிப்பதுமாய்த் திரியக்கடவ ஆதித்தயன் அர்த்த ப்ரகாஸகமான விளக்காகவும், இரு ளன்ன மாமேனிக்கு விளக்கேற்றினாற்போலே பகைத் தொடையாகச் சிவந்த ஒளியையுடைய திருவாழியாழ்வானை நிருபகமாக உடைய ஸர்வேஸ்வரனுடைய திருவடிகளிலே,

போலே மிதக்கும் இப்பூமி ஆடாமல் அசையாமல் மிதக்கிற தென்றல் இதற்கு ஓர் காரணம் வேண்டாமோ? (வார்கடலே நெய்யாக) பூமியைத் தன்னுள்ளே அமிழ்த்தாமல் வரம்போடி ருக்கிறதைப் பார்த்தால் இதற்குக் காரணம் ஒருவன் வேண் டாமோ? (வெய்ய கதிரோன் விளக்காக) முப்பது நாழிகை யில் ஒன்று குறைவதோ, ஏறுவதோ செய்யாமல் உதித்தும், அஸ்தமித்தும் போகிறான் சூரியன் என்றால், இதற்குக் கார ணம் ஒருவன் வேண்டாமோ? இவ்வளவையும் செய்பவன் எல்லாமறிந்தவனாகவும் எல்லாம் வல்லவனாகவும் இருக்க வேண்டாமோ?

இப்படி எல்லாம் அவனுடையது; அவன் எல்லாவற்றுக்கும் ஸ்வாமி என்று அறிந்தால் செய்யவேண்டிய காரியத்தைச் சொல்லுகிறது மேலே, - (செய்ய சுடராழியான் அடிக்கே) “இருளன்ன மாமேனி எம்மிறையார்” [பெரியதிருவ 26] என்கிறபடியே கருநிறமுடைய திருமேனிக்கு வர்ணச்சேர்த்தியழகை யளிக்கும்படி சிவந்த ஒளியையுடைய திருச்சக்கரத்தாழ்வானை

சொல்லுகிறது. அடி என்றத்தாலே, தம்முடைய ஸேஷத்வம் சொல்லுகிறது. (சூட்டினேன் சொன்மலை) பரிமளம் மாறாத மாலையைச் சூட்டினேன்; “சொற்றொடை” என்னுமாபோலே. (இடராழி நீக்குகவேயென்று) இடர்க்கடலானது வற்றவேணு மென்று; தாபத்ரயத்தாலே தப்தரானவர்கள் இதைக் கற்றுத் தம் வழியே போந்து இடர்க்கடலைப் பிழைப்பார்களென்று.

நித்யகைங்கர்யம் பண்ணப்பெறாத என்னுடைய துடிக்க ஸாக்ரமானது விட்டு நீங்கும்படியாக, தத்துக்ருண சேஷடி தங்களை உள்ளீடாக வைத்துத் தொடுத்த நிரதிஸயபோக்ய மான ஸப்தஸுந்தர்ப்புங்களை அவற்றுக்கு அலங்காரமாம் படி ஸாதூரமாக ஸமர்ப்பித்தேன்.

இவ்விஷயத்தை அறியப்பெறாமல், அஸத்கல்பராய் நோவுபடுகிற ஸம்ஸாரிகளுக்குப் பரவஸ்துவாஸ்தவ ப்ர காஸகமான இப்ரபுந்தாப்யாஸமுகூத்தாலே அநந்தக்லேஸ பூஜநமான ஸம்ஸாரஸாக்ரம் வற்றவேணும் என்று ‘சொன்மலை சூட்டினேன்’ என்றுமாம்.

யிட்டு நிரூபிக்கப்படும் ஸர்வேஸ்வரனுடைய திருவடிகளிலே. (இடராழி நீங்குக என்று) எப்போதும் கைங்கரியம் செய்யப் பெறாத என்னுடைய துன்பக்கடலானது என்னைவிட்டு நீங்க வேணும் என்று. (சொல் மலை சூட்டினேன்) அவனுடைய குணங்களையும் செயல்களையும் விஷயமாகவைத்து மிகவினிய ம்ணம் மாறாத வாடாத மலை போன்ற சொல் தொடைகளை அத்திருவடிகளுக்கு அலங்காரமாய்ப்படி அன்போடு சாத்தி னேன். (இடராழி நீங்குகவே என்று சூட்டினேன்) புகுவத், விஷயத்தை அறியாமல் ஸ்வரூபமழிந்து வருந்துகிற ஸம்ஸாரி சேதனர்க்குப் பரம்பொருளின் உண்மையை உணர்த்தும் இந் நூலைக் கற்பதன் மூலம் எல்லையிலா இடர்களுக்கோர் இருப் பிடமான இப்பவக்கடல் வற்றவேண்டுமென்று சொன்மலை யைச் சூட்டினேன் என்றும் கொள்ளலாம். ‘அடிக்கே’ என்ற தால் தம்முடைய ஸேஷத்வத்தைக் காட்டுகிறார். (சூட்டினேன் சொன்மலை) “யதோ வாசோ நிவர்த்தந்தே” [தை ஆ 9-1]

அன்றிக்கே, அவனைப் பேசப்பெறாத தம்முடைய இடர் போக என்றுமாம்.

மற்றையாழ்வார்களில் இவர்கள் ஜ்ஞாநப்ரதாநராய், பரத்யஸையோடு உகந்தருளின இடங்களைவிட வாசியறக் கடல் கோத்தாற்போலே இவர்களுடைய புக்தி எங்குமொக்க வ்யாபித்திருந்ததேயாகிலும், கிண்ணகத்தில் ஆறு எங்குமொக்கப் பரந்து வாராநிற்க, நீருக்கு ஓரிடத்திலே நோக்காமாபோலே, திருவுலகளந்தருளினவிடத்திலும் திருமலையிலும் ஊன்றி யிருக்கும். இவர்கள், “பேயரேயெனக்கியாவரும்” என்னுமா போலே, ஸம்ஸாரிகளோடு பொருந்தாமையாலும், ஸ்தூல ரங்களுக்கு விபீத ஜ்ஞாநமில்லாமையாலும், அவற்றோடே பொருந்திக் காடுகளிலே வர்த்திப்பர்கள். யத்ரஸாயங்குருஹ ராய் அஸ்தமித்தவிடத்தே உறங்கி ஒருவரையொருவர் அறியாமல் திரியாநிற்பார்கள்.

இவர்களைக்கூட்டி இவர்கள் தன்னை அனுபவித்து, ஹர்ஷத்துக்குப் போக்குவிட்டு, வழிந்த சொல்லாலே தானும் ஜகத்தும் வாழவேணும் என்னொன்றின் எம்பெருமான்.

இப்படி விசித்ரப்ரபஞ்ச நிர்மாணநுகுணமான ஜ்ஞாந ஸக்த்யாதிகுணவைசித்ரயாதியுத்தான ஸங்க்ஷகராத்யாயுத்தரான ஸர்வேஸ்வரனே ஜகத்காரணம் என்னும் அநுமானத்தாலே காரணவஸ்துவை நிர்ணயித்தாராய்த்து.

[எதனிடமிருந்து வாக்குகள் திரும்புகின்றனவோ] என்னும் விஷயத்தைப் பரிபூர்ணமாகப்பேசி, அதற்கு முன்பில்லாத அழகையும் உண்டாக்கினேன்.

ஆக, இப்பாட்டிலே விசித்திரமான உலகை உண்டாக்க வல்ல அறிவு சக்தி முதலான குணப்பெருமைகளை உடைய வனாய், விரோதிகளை அழிக்கவல்ல ஸங்க்ஷகரங்களை தூரித்த வனான ஸர்வேஸ்வரனே ஜகத்காரணமாயிருக்கவேணும் என்று, அநுமானத்தாலே காரணப்பொருளை நிர்ணயித்தாராயிற்று.

யாத்ருச்சிகமாக ஒரு இடைகழியிலே பெருங்காற்றும் மழையும் கண்டுபுக்க ஒருவர் கிடக்க, மற்றொருவர், “ஒருவர் கிடக்கிறவிடம் இருவர்க்கு இருக்கலாம்” என்றார். மற்றையவர், “இருவரிருக்குமிடம் மூவர்க்கு நிற்கலாம்” என்றார், இவர்களை எம்பெருமானும் பிராட்டியும் புகுந்து நெருக்கு கிறார்கள். (வாசல்கடைகழியாவுட்புகா) இவர்கள் ஸம்பந்த மில்லாத புறம்பும் உள்ளும் காட்டுத்தீயோடொக்கும். நம்மையொழிய நெருக்கினாரை அறிய ஒரு ப்ரகாஸம் வேணுமென்ன உண்டாக்குகிறார் இவர்களிலே ஒருவர். 8. “पतिं विषय” (பதிம் விஸ்வஸ்ய) என்கிறபடியே, ப்ரிய:பதியே ஜகத்துக்கு நிர்வாஹகரென்கிறார் ஒருவர்; விஷயத்திலே ஈடுபட்டு புக்திருபமான விளக்கேற்றினார் ஒருவர்; அது உடையார்க்கு அவன் காட்டக் காணும் வடிவை ஸாக்ஷாத் கரித்தாரொருவர். ஜ்ஞாந புக்தி ஸாக்ஷாத்காரங்கள் மூன்றும் அடைவே ஒருவர்க்குப் பிறந்ததானாலோ? என்னில், ஒண்ணது; வ்யாகரணத்துக்கு மூன்று கர்த்தாக்களுண்டா னற்போலே மூவரும்கூடி இவ்வர்த்தத்தை நிலையிட்டார்கள். அநுமானமுகத்தாலே இழிகை தூர்ஸநத்துக்கு விருத்த, மன்றோ? என்னில்; வேத்யஸாஸ்த்ர விருத்தமான அநுமானம் இங்கு தவிருகிறது. 4. “वेदशास्त्राविरोधिना। यस्तैर्नानु-

“शास्त्रयोनिर्वात्” (ஸாஸ்த்ரயோநித்வாத்) என்று அநுமானிகரை ஸுத்ரகாரர் தூஷித்திருக்கச்செய்தே, இவர் அநுமானத்தாலே காரணவஸ்துவை நிர்ணயம் பண்ணுவானேன்? என்னில்: “आपं धर्मादेः च वेदशास्त्राविरोधिना। यस्तैर्नानुसन्धत्ते

“சாஸ்திரத்தையே (தன்னையறியக்) காரணமாகக் கொண்டதாகையாலே (ப்ரஹ்மம் அநுமானத்தால் அறியப்படாதது)” [ப்ரஹ்மஸுத்ரம் 1-1-3] என்று அநுமானத்தால் காரணவஸ்துவை ஸாதிப்பவர்களை ஸுத்ரகாரர் தூஷித்திருக்கும் போது, இவ்வாழ்வார் அநுமானத்தாலே காரணப்பொருளை நிர்ணயிக்கலாமோ? எனில்:

सन्धत्ते ॥” (வேது ஸாஸ்த்ரா₅விரோதி₄நா। யஸ்தர்க்கே₅ணு₅ஸந்த₄த்தே ॥) என்று ஸாஸ்த்ரத்தோடு சேரும் அநுமானிதி. ஸாவயவத்வாத் கார்யம்; கார்யம் விசித்ரமாகையாலே, கர்த்தாவும் ஆஸ்சர்யஸக்தியுத்தனாகவேணும்.

(வையந்தகளியா) பூமி கடி₂ணையாகையாலே தகளியாக் கிற்று. (வார்கடல்) த்₃ரவ த்₃ரவ்யமாகையாலே நெய்யாகக் கொண்டது. (வெய்யகதிரோன்) தேஜ:பத்₃யார்த்த₃மாகையாலே விளக்காகக்கொண்டது. இம்முன்றும் பஞ்சபூதங்க

स धर्म वेद नेतरः ॥” (ஆர்ஷம் த₄ர்மோபதே₃ஸஞ்ச வேது ஸாஸ்த்ரா₅விரோதி₄நா। யஸ்தர்க்கே₅ணு₅ஸந்த₄த்தே ஸ த₄ர்மம் வேது நேதர: ॥) என்று வேது ஸாஸ்த்ரங்களோடு விருது₄மான தர்க்கத்தை அழித்து, அவிருது₄மான தர்க்கத்தை ஸ்வீகரிகையாலே, இங்₃ம் அப்படி விரோத₄ப்ரஸங்கும் சொல்ல இடமில்லை. “न्यायानुवृत्तस्य वाक्यस्य अर्थनिश्चायकत्वात्” (ந்யாயாநுக்ருஹீதஸ்ய வாக்யஸ்யார்த்த₃ நிஸ்சாயகத்வாத்) என்றிறே ஸ்ரீபுராஷ்யகாரர் அருளிச்

“ஆர்ஷம் த₄ர்மோபதே₃ஸஞ்ச வேது ஸாஸ்த்ரா₅விரோதி₄நா। யஸ்தர்க்கே₅ணு₅ஸந்த₄த்தே ஸ த₄ர்மம் வேது நேதர: ॥”

[மது 12-106]

[ருஷிகளால் ஸாக்ஷாத்கரிக்கப்பட்ட வேதுங்களையும் த₄ர்மங்களை உபதேசிக்கும் ஸ்ம்ருதி முதலியவற்றையும் (அந்த) வேது ஸாஸ்த்ரங்களுக்கு முரணல்லாத தர்க்கத்தினால் எவனோருவன் விசாரிக்கிறானோ அவனே த₄ர்மத்தை அறிகிறான்; மற்றவன் அறியமாட்டான்.] என்கிறபடியே வேது ஸாஸ்த்ரங்களுக்குப் பொருள் கொள்ள அவற்றுக்கு முரணான தர்க்கத்தை உபயோகிக்கக்கூடா தென்றும், முரணல்லாத தர்க்கத்தை உபயோகிக்கலாம் என்றும் மநுமுதலான மஹர்ஷிகள் உரைத்திருக்கையாலே, ஸுத்தரகாரருக்கும் அதுவே கருத்தாகவேண்டுமாகையால் வேது₅விரோத₄ மற்ற அநுமானத்தை இவ்வாழ்வார் இங்கு உபயோகித்திருப்பதில் ப்ரஹ்மஸுத்தர விரோத₄மில்லை. “न्यायानुवृत्तस्य वाक्यस्य अर्थनिश्चायकत्वात्” [ஸ்ரீபுராஷ்யாரம்பம்] [ந்யா

ளக்கும் உபலக்ஷணம். (வையம்) பெரிய வெள்ளத்திலே ஒரு கழல் மிதக்குமாபோலே, பூமி ஜலத்திலே நிற்கும்போது இதுக்கு ஓரடி வேண்டாவோ? (வார்கடல்) பூமியை அபி₄பு₄வியாதே நிற்கும்போது ஓரடிவேண்டாவோ? (வெய்ய கதிரோன்) முப்பதில் ஒன்று ஏறுதல் குறைதல் செய்யாத போதே. 6. “भीषादेति सूयः” (பீ₄ஷோதே₃தி ஸு₃ர்ய:) ஆக வேண்டாவோ? 9. “यस्सर्वज्ञः” (யஸ் ஸர்வஜ்ஞ:) இத்யாதி, களில் சொல்லுகிறவனாகவேண்டாவோ? (செய்யவந்தியாதி₃) இதுக்கொரு நாத₃னுளன் என்றிருந்தால் அடிமை செய்ய வேண்டும். (சுடராழியான்) ப்ரஹ்மருத்₃ராதி₃களுக்கும் ஜக₃த்தில் ஏகதே₃ஸ ஸம்ப₃ந்த₃முண்டே? என்னில்; அத்தை வ்யாவர்த்திக்கிறது. ரூபாதி₃களில்லையென்னும் வாதி₃களை நிரஸ்த₃ராக்குகிறது. (அடிக்கே) பிராட்டியல்லரே; முறை தப்பாதபடிவேணுமே. (சூட்டினேன் சொல்லமாலை) 10. “यतो वाचो निवर्त्तते” (யதோ வாசோ நிவர்த்தந்தே) என்கிற விஷ

செய்தது. ப்ருதி₃வ்யாதி₃களாலே லீலாவிபூ₃தியை உபலக்ஷிக்கிறது. ‘சுடராழி’ என்று நித்யவிபூ₃திக்கு உபலக்ஷணம் ‘அடிக்கே’ என்று தி₃வ்யமங்க₃ளவிக்₃ரஹத் துக்கு உபலக்ஷணம். இப்படி ஸ்வபக்ஷத்தை ஸிக்ஷிகவே, ‘ஸு₃ந்யமே தத்வம்’ என்றும், ‘நிர்விஸேஷ வஸ்துவே

யத்தினால் அநுக்ருஹிக்கப்பட்ட வாக்யத்துக்கே அர்த்தத்தை நிச்சயிக்கும் தன்மை இருப்பதால்.] என்றல்லவோ ஸ்ரீபுராஷ்ய காரரும் ஸ்ரீபுராஷ்யத்தொடக்கத்தில் அருளிச்செய்தது. ‘வையம்’ ‘வார்கடல்’ ‘கதிரோன்’ என்று லீலாவிபூ₃தி முழுவதையும் உபலக்ஷண முறையாலே காட்டுகிறது. ‘சுடராழி’ என்று நித்யவிபூ₃தி முழுவதையும் உபலக்ஷணமுறையாலே உணர்த்துகிறது. ‘அடிக்கே’ என்கையாலே தி₃வ்யமங்க₃ள விக்₃ரஹத்தைக் காட்டுகிறது. இப்படித் தம்முடைய மதத்தைக் காட்டு மவராய் விக்₃ரஹத்தையும், விபூ₃திகளையும் சொல்லுகையாலே “எல்லாம் சூர்யம்” என்கிற பெ₃ளத்₃த₃ர்களின் மதத்தையும், “நிர்விஸேஷசிந்மாத்ரம் ப்ரஹ்மைவ ஸத்யம் அந்யத் ஸர்வம் மித்யா” [ஸ்ரீபுராஷ்யம் மஹாபூர்வபக்ஷம்] [விசேஷணங்களற்ற

யத்தை மறுபாடுருவப்பேசி பண்டில்லாத அழகும் உண்டாக்கி
னேன். (இடரித்யாதி.) என்னை உளனாக்குகைக்காக.
சொல்லாதிருக்கை இடர். “இடரார்படுவார்” இத்யாதி, வத்
குணத்தை அநுஸந்திக்கிலும் ப்ரகாரிபர்யந்தமாயிருக்கும்
இவர்களுக்கு.

மாறனேரிநம்பி, “எம்பெருமானை மறக்க விரகில்லையோ?”
என்றாராம். ஐக்யத்தின் இடர்திருகை அர்த்தாத் ஸித்தம். 1.

2. என்று கடல்கடைந்த தெவ்வுலகம் நீரேற்றது
ஒன்று மதனை யுணரேன்நான்—அன்ற
தடைத்துடைத்துக் கண்படுத்த வாழி இதுநீ
படைத்திடந் துண்டுமிழ்ந்த பார்.

பதவுரை:— கடல் கடைந்தது—பாற்கடலைக் கடைந்தது,
என்று—எந்த நான்? (இன்றனரே என்றபடி;) நீர் ஏற்றது—
(தான்) ஐலத்தை ஏற்றுகொண்டது, எவ்வுலகம்—எந்த
உலகத்திற்காக? இவ்வுலகத்திற்காகவேயன்றே என்ற
படி); அதனை—அவற்றை; ஒன்றும்—சிறிதும், நான்
உணரேன்—நான் அறியமாட்டேன்; அது—அந்தக் கட
லானது, அன்று—புரீராமாவ காரகாலத்தில், அடைத்து—
அணைகட்டி அடைத்து, உடைத்து—(ராவணஸமஹாரத்
திற்குப் பிறகு) உடைத்து, கண்படுத்த—(எப்போதும்)
கண்வளர்ந்தருளுகிற. ஆழி—ஸமுத்ரம்; இது—(நீரேற்றுப்
பெற்ற) இவ்வுலகம், நீ படைத்து—நீ ஸருஷ்டித்து, இடந்து—
(வராஹரூபியாய்) குத்தியெடுத்தது, உண்டு—(ப்ரளயகாலத்
தில்) புசித்து, உமிழ்ந்த—பின்பு வெளியிட்ட, பார்—பூ,மி.

தத்வம் என்றும், ‘விசேஷணந்தர விஸிஷ்டமே தத்வம்’
என்றும் சொல்லப்படுகிற பரபக்ஷங்கள் அர்த்தாத் ப்ரதி
க்ஷிப்தங்கள். 1.

ஞானமாத்திரமாயிருக்கும் ப்ரஹ்மமே உண்மை. மற்றவை
யெல்லாம் பொய்.] என்கிற அத்வைதிமத்தையும் ‘சுடராழி
யான்’ என்று ஸுதூர்சனவிஸிஷ்டன் என்கையாலே, குலம்
முதலானவற்றோடு கூடிய மற்ற தெய்வங்களைப் பரம்பொரு
ளாகச் சொல்லும் சைவர் முதலானான் மதங்களையும் அர்த்-
தாத் தள்ளினாராயிற்று. 1.

இரண்டாம் பாட்டு அவதாரிகை:—(என்று இன்னமும்
திரையும் நுரையும் மாறிற்றே? (எவ்வுலகம்) லோகாந்த
ரத்தேயோ? அடிச்சுவடு தெரியாதோ? (ஒன்றுமதனை
யுணரேன் நான்) அன்று எங்கே போனேனோ? (உணரேன்
நான்) அன்றைக்கு எனக்கென்னவோ ஒரு விஷயந்தேடி
அந்தரப்பட்டேன். (அன்றித்யாதி.) ஒன்றேயோ? பருத்தி
பட்ட பன்னிரண்டும் பட்டதில்லையோ? உணரேன் என்று
இழந்த நாளைக்கு ஸோகிக்கிறார்.

அவதாரிகை:— இப்படி அநுமானப்ரமாணங்கொண்டு
வருத்தத்துடனே அவனுடைய பரத்வம் அறுதியிட
வேணுமோ? அவன் விபூதிவிஷயமாகப் பண்ணியருளின
உமிழ்ந்தபர்யந்த திவ்யசேஷ்டிதங்கள் ஓரொன்றே அவ
னுடைய பரத்வத்தை அறுதியிட்டுத் தாராதோ? என்கிறார்.

உரை:— தன்னை அர்த்தித்த தேவர்கள் அபேக்ஷிதம்
செய்கைக்காக “அண்ணல் செய்தலைகடல் கடைந்து”
என்னும்படி தன் ஸர்வேஸ்வரத்வம் தோற்றக் கடல்
கடைந்தருளிற்று எத்தனை நாளுண்டு என்றும், ஈச்வராபி,

இரண்டாம்பாட்டு அவதாரிகை:—அநுமான ப்ரமாணத்
தைக்கொண்டு சிரமப்பட்டு அவன் ஐக்யக்காரணனான பரம்
பொருள் என்று நிச்சயிக்கவேண்டுமோ? இவ்வுலகத்துக்காகக்
கடல் கடைந்ததும், நீரேற்றளந்ததும், கடலையடைத்து
உடைத்துக் கடலிற் கண்வளர்ந்ததும், உலகைப் படைத்
திடந்து உண்டு உமிழ்ந்ததும் அவனே பரம்பொருள் என்பதைக்
காட்டித்தாராதோ? என்கிறார் இரண்டாம் பாசுரத்திலே.

வ்யா:— (என்று கடல் கடைந்தது) தன்னை வேண்டிக்
கொண்ட தேவர்களுடைய விருப்பத்தை நிறைவேற்ற
“அண்ணல் செய்தலைகடல்கடைந்து” [பெரியதிரு 6-1-2] என்
கிறபடியே தான் ஸர்வேஸ்வரன் என்பது தோற்றத் திருப்பாற்
கடலைக் கடைந்தருளியது என்றைக்கு? இன்று போலே
யன்றோ எனக்குக் காட்சியளிக்கிறது: கடைந்தபோதுண்டான

வ்யா:- கார்யாத் காரணாநுமாநம் வேணுமோ அவனுடைய அதிமாநுஷசேஷ்டிதங்கள் கிடக்கச்செய்தே? (என்று) கடைந்த நுரையும் திரையும் மாறிற்றே? (கடைந்தது) கடையப்புக்குக் கைவாங்கினவர்களை ஈஸ்வரனாகக் கொள்ளவேணுமோ? (எவ்வுலகம் நீரேற்றது) இன்று மஹாபுலியாலே நோவு படாநின்றதோ? அவன் அடிச்சவடு மாறிற்றே? “வாமனன் மண்ணிது” என்னும்படி தோற்றுகிறதில்லையோ? இவ்வுலக மன்றே நீரேற்றது என்கிறது. (ஒன்றுமதனையுணரேன் நான்) இச்சேஷ்டிதங்கள் கிடக்கக் கார்யாத் காரணாநுமாநம் பண்ணித்திரியவோ நான்? அன்றிக்கே, “ஒன்றுமதனை

மாநிகளான ருத்ராதிசுளும்—திருவடி விளக்குவார், விளக்கின தீர்த்தத்தை ஸிரஸா வஹித்துப் பரிசுத்தராமப்படி இந்திரன் ப்ரார்த்தனையை ஸார்த்தமாக்கும்படி அர்த்தி யாய்க்கொண்டு மஹாபுலிபக்கலிலே நீரேற்றளந்துகொண்டது எந்த லோகம்? என்றும் அவ்வோ செயல்களிலே குமிழ்நீருண்ணக்கடவதான அந்த திவ்யசேஷ்டிதத்தை

அலையும் நுரையுங்கூட மாருமலன்றே இப்போதும் காட்சி யளிக்கிறது என்று கருத்து. ‘என்று’ என்றது இன்று போலே யிருக்கும் ஞானத்தெளிவைக் காட்டுகிறது. (கடைந்தது) கடையப் புதுந்து முடியாமல் நின்ற தேவர்களை ஸர்வேச்வர ராகக் கொள்வதோ? பல உருக்கொண்டு கடைந்த இவனை ஸர்வேச்வரனாகக் கொள்வதோ? (எவ்வுலகம் நீரேற்றது) ‘ஈச்வரன்’ என்று தம்மை அபிமானித்துத் திரியும் உருத்திர னும், பிரமனும் ஒருவன் திருவடியை விளக்குவானாய், ஒரு வன் அந்த ஸ்ரீபாததீர்த்தத்தைத் தலையிலே தரிப்பானாய்ப் பரிசுத்தராமப்படி. இந்திரன் வேண்டுகோள் ஸபலமாமப்படி யாச கனாகி மஹாபுலியிடம் நீரேற்று அளந்துகொண்டது எந்த உலகம்? இப்போது நான் கண்ணெதிரே காணும் இவ்வுலக மன்றே; அவனடிச்சவடுகூடவன்றே எனக்குத் தெரிகிறது இவ்வாமனன் மண்ணில். இன்று இது மஹாபுலியால் நோவு படாமலிருப்பதே இவனை ஸர்வேச்வரனென்று காட்டித்தருமே. (ஒன்றுமதனை உணரேன் நான்) ஒவ்வொன்றே நெஞ்சையுருக்

யுணரேன்” என்றது அதிமாநுஷசேஷ்டிதங்களைக்கண்டு “எத்திறம்” என்று மோஹிக்கிரூராகவுமாம். “என்று கடல் கடைந்ததெவ்வுலகம்” என்றது, எல்லாச் செயல்களுக்கும் உபலக்ஷணம். “என்று” என்றது, ஜ்ஞாநவையுத்தியம் சொல்லுகிறது. ஜ்ஞாநமாவது - யத்தேயஸகாலஸம்பந்தி தயா யாதோரார்த்தம் தோற்றிற்று. தத்தேயஸகாலஸம்பந்தி தயா அவ்வர்த்தத்தைக் காட்டுகையிறே. (அன்றியாதி) நீ அணையடைத்துத் திருவில்லாலே அழித்து உண்டாக்கின

ஏக தேசமும் யான் அநுஸந்திக்கமாட்டுகிறிலேன்; ராவணன் திருவினைப் பிரித்தவன்று, “சிதாமுகமலஸமுலா- சஹேதோ சேதோ:” (ஸீதாமுகமலஸமுலாஸஹேதோர்ச லேதோ:) என்கிறபடியே தந்முக்ஷோல்லாஸராததமாதத் தந்நஜாதீயமான லவணஸமுத்ரத்தை மலைகளாலே அடைத்து, அங்குள்ளவர்கள் இங்கு வந்து நலியாதபடி

குமதான அந்தச் செயல்களை அந்தக் காலங்களிலே நான் அறியப் பெருகிருந்தேனே! நித்யனை நான் அன்று எங்கு போய் ருந்தேன்? எந்த விஷயத்தைப்பற்றி இதை மறந்திருந்தேன்? அன்றிக்கே இச்செயல்களெல்லாம் கிடக்க அவற்றை மறந்து கார்யத்திலிருந்து ஐகத்காரணத்தை அனுமானம் பண்ணி நேனே முதற்பாட்டிலே என்கிரூராகவுமாம். அன்றிக்கே, இவ்வதிமாநுஷசேஷ்டிதங்களை அநுஸந்தித்தவுடன் “எத்திறம்” [திருவாய் 1.3-1]. என்று நம்மாழ்வாரைப் போலே மயங்குகிரூராகவுமாம்.

(அன்று...பார்) இக்கடலும், உலகமும் உன்னிடம் பட்ட பாடு ஒன்று இரண்டா? பருத்தி ஆடையாவதற்குமுன் படும் எல்லாப்பாடுகளையும் இவை உன்னிடம்பட்டனவன்றோ? (அன்று அடைத்து) “சுரிசுழல் கனிவாய்த் திருவினைப்பிரித்த கொடுமையில் கடுவியையரக்கன்” [பெரிய திரு 5-7-7] என்கிற ராவணன் பிராட்டியைப் பிரித்த அன்று, “சீதையின் முகத் தாமரை மலர்வதற்குக் காரணமான சேதுவரையில்” [ஆளவந்தார் முகத்தகம்] என்கிறபடியே பிராட்டியின் முகம் மலரு

கடலிலே. கண்படுத்த—கண்வளர்ந்த ஆழி. உடைத்து—ஸம்ஹரித்து என்னவுமாம். (இதுவித்யாதி.) இல்லாதவன்று ஸ்ருஷ்டித்து ப்ரளயங்கொள்ள அண்டமிழ்த்தியில் நின்றும் ஒட்டுவிடுவித்து, ப்ரளயம் வருகிறதென்று ஏற்கவே திருவயிற்றிலே வைத்து வெளிநாடுகாணப் புறப்படவிட்ட பார்.

த, நுஷ்கோடியாலே உடைத்து, எழுப்பிக் கார்யங்கொள்ள லாம்படி கண்வளர்ந்த கடலாகும் அந்தக்கடல்; ரக்ஷய வர்க்குஸம்ரக்ஷணத்திலே நித்யதீக்ஷிதனையிருக்கிற நீ, அழிந்தவன்று ஸ்ருஷ்டித்து, அவாந்தர ப்ரளயத்திலே இடந்தெடுத்து, மேல் ப்ரளயத்தில் அழியாதபடி திருவயிற்றிலே வைத்து, வெளிநாடுகாணப் புறப்படவிட்டு, இப்படி உன்கையிலே பருத்திபட்ட பன்னிரண்டும் பட்டுக் கிடக்கிற பூமியாகும் இந்த பூமி.

வதற்காகப் பாற்கடலோடு ஓரினமான உப்புக்கடலை மலைகளாலே அடைத்தவன் நீயன்றோ? (உடைத்து) அங்குள்ளார் பிறிதொருகாலத்தில் இதன் வழியாக இங்குவந்து இங்குள்ளாரைத் துன்புறுத்தக் கூடாதென்று அவ்வணையைத் திரும்பி வருப்போது வில்நுனியாலே உடைத்தவனும் நீயன்றோ? (உடைத்து) என்றது இக்கடலை ப்ரளயத்திலே ஸம்ஹரித்த வனும் நீயன்றோ என்கிறதாகவுமாம். (கண்படுத்த ஆழி அது) துன்பம் நேரும்போது தேவர்கள் எழுப்பி உன்னைக்கொண்டு தங்கள் காரியங்களை நடத்திக்கொள்ளலாம்படி எப்போதும் நீ யோகநித்திரை புரியும் கடலன்றோ அது. (நீ படைத்து இடந்து உண்டு உமிழ்ந்த பார் இது) உடைமைகளை ரக்ஷிப்பதற்கு எப்போதும் விரதங்கொண்டிருக்கும் நீ ப்ராக்ருத ப்ரளயத்தில் இது அழிந்தபோது இதைப்படைத்து, கைமித்திக ப்ரளயத்தில் கடல்கொண்டபோது அண்டச்சுவரிலிருந்து வராஹரூபியாய்க் குத்திடுடுத்து, ப்ரளயத்தில் அழியாதபடி திருவயிற்றிலே வைத்து, ப்ரளயம் நீங்கினவுடன் அனைவரும் காண வெளிவிட்டு இப்படிச் செய்ய வேண்டியதையெல்லாம் நீயே செய்யும்படியிருக்கும் பூமியன்றோ இது.

இது என்றது — தாமிருந்த பூமியாகையாலே. அது என்றது — அத்தோடு ஸம்புந்தித்த கடலாகையாலும், அஸந்நிஹிதமாகையாலும். “ஆழி அது” என்று அந்வயம். செய்யுடையவனன்றோ க்ருஷிபண்ணுவான்; அல்லாதார்க்கும் ஈஸ்வரத்வ ப்ரஸங்குமுண்டாகில், இதிலே அவர்களுக்கும் ஒரு தொழிலுண்டாகாதோ? 2.

3. பாரளவு மோரடிவைத் தோரடியும் பாருடுத்த நீரளவுஞ் செல்ல நிமிர்ந்ததே—குருருவின் பேயளவு கண்ட பெருமான்! அறிகிலேன் நீயளவு கண்ட நெறி.

‘கண்டவாற்றால் தனதே உலகென நின்றான்’ என்கிற படியே இவ்வோ திவ்யசேஷ்டிதங்கள்தானே அவனே ஸர்வாதிகள் என்னுமிடத்தைக் காட்டுகிறதில்லையோ? என்கை. ‘என்று’ என்கையாலே திரையும் நுரையும் இப்போதும் மாற்றிற்றில்லையென்கை. ‘எவ்வுலகம்’ என்கையாலே அளந்த அடிச்சுவடு இப்போதும் அப்படியே எடுக்கலாயிருக்கை. 2.

வயலையுடையவனன்றோ உழுவான்? மற்றொருவருக்கு ஈச்வரத்வமிருந்ததாகில் இச்செயல்களிலே ஒன்றையாவது அவர்கள் செய்திருக்கவேண்டாமோ? “உண்டும் உமிழ்ந்தும் கடந்தும் இடந்தும் கிடந்தும் நின்றும் கொண்டகோலத்தொடு வீற்றிருந்தும் மணங்கூடியும் கண்டவாற்றால் தனதே உலகென நின்றான்” [திருவாய் 4-5-10] என்கிறபடியே இந்த அதிமா நுஷ்செயல்கள்தாமே அவனே ஸர்வேச்வரனென்று காட்டுகின்றனவன்றோ என்று கருத்து. ‘இது’ என்றார் பூமியை, தாம் நிற்குமிடமாகையாலே; ‘அது’ என்றார் பூமியைச் சூழ்ந்த கடலை, தூரத்திலிருப்பதாகையாலே. ‘என்று’ ‘எவ்வுலகம்’ என்று தம் அறிவுக்கு அவை இப்போதும் தோற்றுவதைச் சொல்லுகிறார். 2.

பதவுரை:— ஓர் அடி—ஒப்பற்ற ஒரு திருவடியை, பார் அளவும் வைத்து—பூமியுள்ள வரையிலும் வைக்க, ஓர் அடியும்—மற்றொரு திருவடியும், பார் உடுத்த—அண்டுத் தைச் சூழ்ந்திருக்கும், நீர் அளவும்—ஆவரண ஜலம் வரையில, செல்ல—செல்லுமபடி, நிமிர்ந்தது—உயர்ந்தது; சூர் உருவின் பேய்—தெய்வப் பெண்ணின் வடிவையுடைய பேயான பூதனையுடைய, அளவு கண்ட—(உயிருக்கு) எல்லை யைக் கண்ட, பெருமான்—உபகாரகனே! நீ அளவு கண்ட நெறி—நீ செய்து முடித்த செயல்களை, அறிகிலேன்—அளவிட்டு அறியமாட்டுகிறிலேன்.

அவ:— மூன்றாம் பாட்டு. (பாரித்யாதி) அப்பூமியை யுடைய அளந்தானென்று இவனுக்கு ஈஸ்வரத்வம் சொல்ல, அளக்கைக்கு விஷயமுண்டாகிலன்றோ? என்கிறார்.

வ்யா:— (பாரளவுமோரடிவைத்து) பூமியுள்ளவளவும் ஓரடிவைத்து. (ஓரடியும்) வைத்த அடியைச் சொல்லவு

அவதாரிகை:— ‘எவ்வுலகம் நீரேற்றது’ என்று சொன்ன திருவுலகனந்தருளின திவ்யசேஷிதத்திலே திருவுள்ளம் சென்று அதை அநுபவிக்கப்படுகவிடத்தில் நிலைகொள்ளமாட்டாமல் அதிலே கிடந்து அலைகிறார்.

உரை:—அதிலோகமான அழகையுடைய ஒரு திருவடியை “படிக்களவாக நிமிர்த்த” என்கிறபடியே பூமியுள்ள

அவதாரிகை:— ‘எவ்வுலகம் நீரேற்றது’ என்று சென்ற பாட்டிலே திருவுலகனந்தருளின செயலைப்பற்றிய ப்ரஸ்தாவம் வருகையாலே, அவ்வருஞ்செயலிலே திருவுள்ளமிடுபட்டு, அதை அநுபவிக்கப்பார்த்து, அநுபவிக்கமாட்டாமல் அதிலேயே கிடந்து அலைகிறார் இந்தப் பாசரத்தில்.

வ்யா:— (ஓரடி) ஒப்பற்ற அடியை. உலகில் காணும் அடிகளைக் காட்டிலும் மிகச்சிறந்த அழகையுடைய ஒரு திருவடியை. (பாரளவும் வைத்து) பூமியுள்ளவளவில் நிற்கும்

மாம்; மற்றையடியாகவுமாம். (பாருடுத்த) “பெளவநீருடையாடையாகச்சுற்றி” என்கிறபடியே, பூமியை ஆவரித்த ஜலத்தைக் கடந்தென்னவுமாம்; மேலில் அண்டத்தைச் சூழ்ந்த ஜலத்தளவும் சென்றதென்னவுமாம். (சூருருவித்யாதி) “சூருமணங்கும் தெய்வப்பெண்” என்கிறபடியே

வளவே நிற்கும்படி குசைதாங்கிவைத்து, அத்தோடு துல்ல விகல்பம் பண்ணலாம்படியான மேலே எடுத்த மற்றொரு திருவடியும், அண்டுகடா ஹத்தைச் சூழ்ந்த ஆவரணஜலத்த ளவும் செல்ல வளர்ந்ததிறே. தன் வடிவை மறைத்து, தெய்வங்கையான யசோதை வடிவுகொண்டுவந்த பூதனையை, அவள் நினைவு அவளோடேபோம்படி அளவிட்டு முடித்த செயலாலே, ஜகத்துக்கு ஸேஷியான உன்னை நோக்கித்தந்தவனே! நீ அளந்துகொண்ட வழியை, நான் இன்னபடியென்று அறியமாட்டுகிறிலேன். இச்செயலை அநுஸந்தித்தால் அதிலே ஆழங்காற்படுமதொழிய அளவிட்டு அநுபவிக்கமாட்டுகிறிலேன் என்று கருத்து.

படி, கடிவாளத்தை இழுத்துப் பிடிப்பாரைப்போலே இழுத்துப் பிடித்து வைத்து. வளர்ந்து கொண்டே போகும் திருவடியை மேலே வளராமல் பூமியளவேயாம்படி நிறுத்துவதில் உண்டான அருமையைக் காட்டுகிறது. “படிக்களவாக நிமிர்த்த நின் பாதபங்கயம்” [திருவாய் 9-2-2] என்று நம்மாழ்வாரும் இவ்வர்த்தத்தைக் காட்டினார். (ஓரடியும்) “அவ்வடிக்கு இணை இவ்வடியே; இவ்வடிக்கு இணை அவ்வடியே” என்ன லாம்படியான மேலே எடுத்த மற்றொரு திருவடியும். (பார் உடுத்த நீரளவும் செல்ல நிமிர்ந்ததே) அண்டச் சுவரைச் சூழ்ந்திருக்கும் ஆவரணஜலம் வரையிலும் வளர்ந்ததன்றோ. பார்—அண்டும். அன்றிக்கே ‘பார்’ என்று பூமியையே சொல்லுவதாகக்கொண்டு “கண்ணார் கடலுடுக்கை” [சிறிய திருமடல்-1] என்கிறபடியே கீழே பாரளவும் வைக்கப்பட்ட அத்திருவடியே பூமியைச் சூழ்ந்த கடலளவும் செல்ல வளர்ந்தது என்பதாகவும் கொள்ளலாம். (சூர் உருவின் பேய்) “சூரும் அணங்கும் தெய்வப்பெண்பெயர்” என்கிற தமிழ்

விலக்ஷணமான வடிவென்கிறது. பேயைத் தெய்வப்பெண் ணென்னலாமோ? என்னில்; 11. “*पिशोचो... देवयानयः*” (பிஸாச்சோ... தேவயோநய:) என்று பிஸாசங்களையும் தேவ யோநியிலே கூட்டுகையாலே ஆம். (பேயளவுகண்ட) பேயாகப் பரிச்சேத்தித்த. பேயாகப் பரிச்சேத்தித்தையாவது- முடிக்கையென்று பொருளாமிதே. (பெருமான்) பூதனையை முடித்து ஒரு சேஷியை ஜகத்துக்குத் தந்தாய். 12. “*सत्यं तद्विषमसिद्धं रस्यमासाज्जाद्वयोः*” (ஸ்தந்யம் தத்விஷஸம்மிஸர்ம் ரஸ்யமாஸீஜகத்ஞ்ஞரோ:) (அறிகிலேனிதயாதி) நீ செய்த

“சூருமணங்கும் தெய்வப் பெண்பெயர்” என்கிறபடியே திவ்யாகாரையான பேய் என்றபடி. “பேயளவுகண்ட” என்ற இத்தால் ஸ்வயத்தந்தாலே அவனை அறியப்புகில் பூதனைப்பட்டது படுவர் என்று கருத்து “அறிகிலேன் நீ

நிகண்டுவின்படி ‘சூர்’ என்றது தெய்வப்பெண்ணைக் காட்டும்; இங்கு “தெய்வநங்கையசோதை” [பெருமாந்திர 7-5] என்ற யசோதையைக் காட்டுகிறது. யசோதையின் உருவோடு வந்த பேய் என்றபடி. தெய்வப்பெண்போல் அழகிய வடிவு கொண்ட பேய் என்றமாம். “*विद्यया तद्ग्राप्सुरो यक्ष-रक्षोः कृत्वा, त्रिविक्रान्तः, पिशाचो... अमी देवयानयः*” [அமர கோசம் 1-1-11] என்ற அமரகோசத்தின்படியே பிசாசங்களும் தேவர்களிடமிருந்து உண்டானவையாகையாலே ‘சூருருவின் பேய்’ என்கிறதென்று பெரியவாச்சான்பிள்ளை நிர்வஹிப்பர். (பேயளவுகண்ட) அப்பேயின் தீய நினைவு அவளுக்கேயாம்படி. அவளுடைய ஆயுளுக்கு அளவுகண்ட. (பெருமான்) இச் செயலாலே உலகிற்கு நாதான தன்னை இவ்வுலகிற்குத் தந்து உபகரித்தவனே! “ஸ்தந்யம் தத்விஷஸம்மிஸர்ம் ரஸ்யமாஸீத்” [ஹரிவம்சம் 65] [விஷங்கலந்த அம்முலைப்பால் இனிதாயிருந் தது] என்றவுடன் “*जगत्, त्रु, रोरः*” [ஜெ] என்று செத்துப் பிழைப்பாரைப்போலே அப்போது மறபடியும் ஜகத்ஸ்வாமி யானான் என்றருன்றோ ரிஷியும். (பெருமான்) இவனுக்கு என் வருகிறதோ என்றிருக்கும் என்னைப் பூதனையை முடித்த செயலாலே உண்டாக்கி உதவியவனே! என்றமாம். (அறிக

ஓரோ செயலை என்னால் பரிச்சேத்தித்தப்போகிறதில்லை. அன்றியே, மஹாபுலியாலே அபஹ்ருதையான பூமியை அளந்து உன் திருவடிகளிலே இட்டுக்கொண்டாற்போலே என்னை உன் திருவடிகளிலே இட்டுக்கொண்டு, பூதனையைப் போக்கினாற்போலே என்னுடைய விரோதியைப்போக்கி என்னை விஷயீகரித்தபடி அறிகிலேனென்னவுமாம்.

பாரளவும்—அளவிலே குசைதாங்கின அருமை. உடுத்த நீரளவும்—ஆவரணஜலம். பேயளவு—எல்லை. பெருமான்—அச்செயலாலே என்னை உண்டாக்கினவன். நீ சிலரைப் பரிச்சேத்திக்கும்போது வருத்தமில்லை; உன்னைப் பரிச்சேத்திப்பார் முடிந்தே போயித்தனை. தாயைப் பேயாக்கினபடி. நீ அளவிட்டுவைத்த உபாயம் உணராதொழியப்பண்ணுகிறாயோ? உணரப்பண்ணுகிறாயோ? 3.

அளவுகண்ட நெறி” என்கிறது. நீ என்கிறதில் நினைக்கிற மார்க்கும் என்னவென்று அறிகிறிலேன் என்றமாம். 3.

லேன் நீ அளவுகண்ட நெறி) நீ திருவுலகளந்தருளின இவ் வொரு செயலை நான் ‘இன்னபடியாக அளந்துகொண்டாய்’ என்று அறிகிறேனல்லேன். இதை அநுஸந்திக்கும்போதெல் லாம், “காலாமும் நெஞ்சழியும்” [பெரியதிருவ-34] என்றும் போலே ஈடுபடுவதொழிய இதை அளவிட்டு அறியமுடிகிற தில்லை என்று கருத்து. அல்லது, மஹாபுலியாலே அபஹ்ரிக் கப்பட்ட பூமியை அளந்து உன் திருவடிகளின் கீழ்க்கொண்டு பூதனையைப் போக்கினாற்போலே, என்னுடைய விரோதிகளைப் போக்கி அநாதிகாலம் ஸம்ஸாரியாப்போந்த என்னை எப்படித் தான் ஆட்கொண்டாயோ என்பதை அறிகிறேனல்லேன் என் றும் கொள்ளலாம். “இவனை உன் மனத்தால் என் நினைந் திருந்தாய்” [பெரியதிரு 2-7-1] என்றும்போலே. என் விஷ யத்தில் என்ன வழியை வகுத்திருக்கிறாய் என்று அறிகிறே னல்லேன் என்றமாம்.

இப்பாட்டின் ஸாரார்த்தமாவது,—எம்பெருமான் சிலரை அளவிட நினைத்தால் அவனுக்கு ஒரு அருமையுமில்லை; அவனைச் சிலர் தம் முயற்சியாலே அளவிட நினைத்தால் அவர் கள் பூதனையைப்போலே முடிந்துபோயித்தனை என்கிறது. 3.

4. நெறிவாசல் தானேயாய் நின்றனை யைந்து
பொறிவாசல் போர்க்கதவஞ் சாத்தி—அறிவானும்
ஆலமரநீழ லறம்நால்வர்க் கன்றுரைத்த
ஆலமமர் கண்டத் தரன்.

பதவுரை:— அன்று—முன்னொரு ஸமயத்தில், ஆல மரநீழல்—ஆலமரத்தின் நிழலிலே, நால்வர்க்கு—அக்யஸ்த்யர், தக்ஷர், புலஸ்த்யர், கஸ்யபர் என்னும் நால்வருக்கும், அறம் உரைத்த—தூர்மத்தை உபதேசரித்தவனும், ஆலம் அமர் கண்டத்து—விஷத்தைக் கொண்டிருக்கும் கழுத்தை யுடையவனுமாகிய, அரன்—சிவன், ஐந்து பொறி வாசல்—ஐந்து ஞானேந்திரியங்களுடைய துவாரங்களிலுள்ள, போர்க் கதவம்—அடைக்கவொண்ணாத கதவுகளை, சாத்தி—அடைத்து, நெறி வாசல் தானேயாய் நின்றனை—உபாயமும், ப்ராப்யமும் தானேயாக இருக்கிற எம்பெருமானே, அறிவான் ஆம்?—அறிந்து விடுவனோ? (அறியமாட்டான்) என்றபடி.

அவ:—நாலாம் பாட்டு. 'நீர் அறிந்திலீராகில் ஈஸ்வரனறி யானோ?'என்ன; 'எம்பெருமான் ப்ரஸாத்மடியாகப் பிறந்த அறி வுடைய நான் தமொருநின்றேன், தபஸ்ஸமாதியாலே பெற்ற அறிவுடையவன் உபதேசரிப்பதே!' என்று கேஷபிக்கிறார்.

அவதாரிகை:— அவனருளடியாக வந்த தெளிவால் குறைவற்ற நானுமுட்பட நீஞ்சிக்கரையேறமாட்டாமல் கிடந்து அலையாநிற்க, ஸ்வயத்நத்தாலே வந்த ஜ்ஞாநஸக்தி களைப் போரப்பொலிய நினைத்து ஒருவனை(ன்) அறிய ஒருப்படு வதே! என்ன மதிகேடனோ! என்று ருத்ரனை கேஷபிக்கிறார்.

அவதாரிகை:— நீர் அறியாவிடில் போகிறது; ஸர்வஜ்ஞன் எனப்படுமவனும், தக்ஷிணமூர்த்தியுருவில் பிறருக்கு உப தேசுசிக்கும் சிவன் இவனை அறியானோ? என்ன,—'பரமனரு ளாலே ஏற்பட்ட ஞானத்தெளிவால் குறைவற்றிருக்கும் நானுங்கூட அவன் பெருமைக்கடலில் நீஞ்சிக் கரையேற முடியாமல் தத்தளித்துநிற்கிறேன்; தன் முயற்சியாலே தவம் செய்து பெற்ற ஜ்ஞாநசக்திகளைப் பெரிதாக நினைத்து, தான் அறியவும், பிறருக்கு உபதேசிக்கவும் முற்படுவதே ஒருவன்! என்ன மதிகேடு!' என்று உருத்திரன் ஆசார்யநிலையை ஏறிட்டுக் கொண்டதை கேஷபிக்கிறார்.

வ்யா:— (நெறியித்யாதி) நெறியான வாசல்; உபாய மான வாசலென்னவுமாம். "நெறி" என்று உபாயமாய், "வாசல்" என்று உபேயத்தைச் சொல்லிற்றாய், உபாய மும் உபேயமும் தானேயாய் நின்றவனையென்றுமாம். இப் போது இது சொல்லுகிறது: ப்ராப்தி அவனையொழிய உண்டாகிலன்றோ அறிவும் அவனையொழிய உணர்வது என்கைக்காக. (ஐந்து பொறி வாசல்) ஒன்றையடக்கில் ஒன்று திறக்குமென்கை. நீரையடைக்கப் புக்கால் ஓரிட மடைக்க ஓரிடம் கோழைப்படுமாபோலே. 13. "अज्ञं हि मयः" (சஞ்சலம் ஹி மந:) என்கிறபடியே. (போர்க்கதவம்) அடைக் கப்புக்கால், ஒண்ணுதபடி பொராநின்ற கதவம். "சாத்தி" என்றது—அடைக்கப் போகாமையாலே. 'அறிவானும்' என்று கேஷபிக்கிறார். (ஆலமரநீழல்) தான் தபஸ்ஸு பண்ணின ஆலமரநிழலிலே. தான் புகுவதஸ்ஸம்பந்தம் பண்ணுவ தற்கு முன்னே சிஷ்யபரிசுரஹம் பண்ணுவாரைப்போலே. ஸர்வஜ்ஞனான அஜாதஸத்ருவுக்கு ப்ராஹ்மஜ்ஞாநமின்றியே இருக்கிற பூலாகி உபதேசரித்தாற்போலே. (அறம்) ஸமாஸ்ரயண ப்ரகாரம். (நால்வர்க்கு) அக்யஸ்த்ய புலஸ்த் யாதிகளுக்கு. (ஆலமமா கண்டத்தரன்) தாமஸகுணத்

உரை:—வடவருக்ஷச்சூரையையிலே புகுவதஸ்ஸமாஸ்ரயண ரூபமான தூர்மத்தை அக்யஸ்த்ய புலஸ்த்ய தக்ஷ மார்க்கண் டேயர்களாகிற நாலு சிஷ்யர்களுக்கும் புகுவதுவிஷயத் தில் உவ்வக்குழியிட இழிந்தவன்று புகுவதுவிஷயத்தை மறு பாடுருவமபடி தூர்சித்துச் சொல்லல்ல பேரளவுடைபார்

வ்யா:— (ஆலமரநீழல்) தான் தவம்புரிந்த ஆலமரத்தின் நிழலில், எம்பெருமானைக் குறித்துத் தவம்புரிந்து இப்போதே இவன் அறவைப் பெற்றிருக்கிறான். அதற்குள் சிஷ்யர் களுக்கு உபதேசிக்கக் கிளம்பிவிட்ட இஃது என்ன அறிவு கேடு! (அறம்) புகுவானை அடையும் வழியை. (நால்வர்க்கு) அக்யஸ்த்யர், புலஸ்த்யர், தக்ஷர், மார்க்கண்டேயர் என்னும் நாலு மஹரிஷிகளுக்கும். (ஆலமரநீழல்) அறம் நால்வர்க்கு தான் இப்போதே தவம்புரிந்து அறிவுபெற்றவன் மஹரிஷி

துக்குச் சேர்ந்தது செய்யுமதல்லது. 14. “सत्त्वाःसञ्जयते ज्ञानं” (ஸத்வாத் ஸஞ்ஜாயதே ஜ்ஞாநம்) என்கிறபடியே கதற அவன் கடவனோ? என்கிறார்.

பண்ணக்கடவ உபதேசுததைப்பண்ணி ஆசார்யபதும் நிர்வஹித்தோம் என்றிருக்கும் பெரிசறிவாளனாய், அம்ருதமதநத்யஸையிற் பிறந்த ஹாலாஹலம் என்கிற விஷத்தை நாராயணன் ஆஜ்ஞையாலே கழுத்திலே அடக்கிக் காளகண்ட்னென்று விருதுபிடித்துத் திரியும் பெருமிடுக்கனாய், ஸம்ஹர் தருத்வாக்தியுத்தனாக அபிமானித்திருக்கிற ருத்ரன்,

களுக்கு உபதேசிக்கத் தொடங்கியது—ப்ருஹதாரண்யகத்தில் நாலாம் அத்தியாயத்திலும், கௌஷீதகீ மூன்றாவது அத்தியாயத்திலும், அறிவிற்கிறந்த அஜாதசத்ருவுக்கு ப்ருஹம் ஜ்ஞானமற்ற பூலாகி உபதேசித்தான் என்று சொன்ன கதையாயிருக்கிறது என்பர் பெரியவாச்சான்பிள்ளை. (அன்று) பகுவத்விஷயத்திலே அக்ஷராப்யாஸம் செய்த அன்றைக்கே ஆசார்யகம் வஹிக்கத் தொடங்கினான் என்கை. (உரைத்த) பகுவத்விஷயத்தில் நெடுநாள் பரிசீலித்துக்கண்டவர்கள் செய்யும் ஆசிரியத்தொழிலை நாமும் செய்துவிட்டோம் என்றிருந்த பேரறிவாளனாகையாலே இவனே ஸர்வஜ்ஞன்! என்று கருத்து. (ஆலம் அமர் கண்டத்து) அமுதங்கடைந்தபோது உண்டான “ஹாலாஹலம்” என்ற விஷத்தை எம்பெருமானுடைய ஆஜ்ஞையாலே “விஷஸ்ய பாத்ரேண ருத்ரேண” என ருக், வேதும் சொன்னபடியே அவனுக்குப் பாத்திரஸ்தானத்திலே யிருந்து அருந்தி, அதைக் கழுத்திலே அடக்கி, அந்தாலே ‘காளகண்டன்’ என்று விருதுதித்திரியும் இச்செயலைப் போலேயிராநின்றது இவன் உபதேசிக்கும் நிலையும் என்று கருத்து. (ஆலமார் கண்டத்து) தமோருணத்துக்குச் சேர விஷமருந்தலாமேயொழிய, “ஸத்வகுணத்தால் அறிவுண்டாகிறது” [கீதை 14-17] என்கிறபடியே ஸத்வகுணகார்யமான ஜ்ஞானோடதேசத்தைச் செய்ய இவனா அதிகாரி என்று கருத்து. (அரன்) பகுவான் அந்தர்யாமியாயிருப்பதையுணராமல், தானே ஸம்ஹாரகனென்று அபிமானித்திருப்பவன் அறிவனோ என்று அர்வயம்.

(நெறிவாசல்) ஸ்வரூபாநுரூபமான உபாயமென்றுமாம். (ஆய்நின்றானே) ஸித்தும். (சாத்தி) வருந்திச் சாத்தலாமித்தனை; தாளிடவொண்ணாது; முகத்திலே அறையும். நல்ல விஷயங்காட்டாவிடில் குதறுகொட்டும். 15. “एरं दृष्ट्वा निर्वर्त्ते” (பரம் த்ருஷ்ட்வா நிவர்த்ததே) பண்ணவிடில் உபாயமுண்டோ? (அறிவானும்) படபடென சிஷ்ஷுக்

ஸ்ரோத்ராதிருபேண ஐந்துவகைப்பட்டிருப்பதாய், விஷயங்களாகிற வரைநாற்றத்தைக் காட்டித் தன்னுடன் சேர்ந்தாரைமுடிக்கும் யந்த்ரகல்பமான இந்த்ரியத்வாரங்களில், அடைக்கப்புக்கவர்கள் முகத்திலே அறைந்து பொருகிற கதவை, வருத்தத்தோடே அடைத்து. உபாயமும் தத்ஸாத்யமான உபேயமும் அநந்யஸாத்யமான தானேயாய்க் கொண்டு நின்ற ஸர்வேஸ்வரனை ஸ்வயத்ந ஸித்திமான தன் ஜ்ஞாநஸக்த்யாதிசுனைக்கொண்டு அறிவ

ஏன் அறியமாட்டான்? எனில்: (ஐந்து பொறி வாசல்) மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவி என்று ஐந்துவகைப்பட்டிருப்பதாய், ஸப்ருஸ்பர்ஸரூபரஸகந்தங்களாகிற விஷயங்களில் வாஸனையைக்காட்டி, தன்னுடன் சேர்ந்தவர்களின் ஸ்வரூபநாற்றத்தைச் செய்யும் யந்த்ரம்போன்றதாகையாலே ‘பொறி’ எனப்படுவதான இந்த்ரியத்வாரங்களில், (போர்க்கதவம் சாத்தி) இந்த்ரியங்களின் வாசலில் கதவை அடைக்கப்புகுந்தால், அடைப்பவர்களுடைய முகத்திலேயே அறைந்து அவர்களை வெற்றிகொள்வனவாயிருக்கின்றன அவை. (ஐந்து பொறிவாசல் போர்க்கதவம்) ஒரு கதவையடைத்தால் மற்றொன்று திறந்துகொள்ளும் என்கை. (சாத்தி) மிகவருந்தி அடைத்து; வருந்திச் சாத்தலாமேயொழியத் தாளிடவொண்ணா தென்று கருத்து. (நெறி) தன்னையடைய வழியாகிற உபாயமும், (வாசல்) அவ்வழியாலே அடையும் மோக்ஷவாசலாகிற உபேயமும். (தானேயாய் நின்றானே) வேறென்றால் ஸாதிக்கவொண்ணாத தானேயாய் நின்ற ஸர்வேஸ்வரனை. (அறிவானும்) தன் முயற்சியாலுண்டான தன் ஜ்ஞாநசக்திகளைக்கொண்டு அறிய மு-தி 6

கொள்ளுமத்தனையல்லது அறிவுக்கு அடைவுண்டோ? சீரா மப்பிள்ளைக்கு பட்டர், “இதுவே தூரகமாகவிருக்கிற ஸாதுவை நலியாதே” என்றருளிச்செய்தார். நால்வர்—தக்ஷாதிசு. (ஆலமமரிதயாதி) எம்பெருமான் கொடுத்த வெளிச்செறிப்பு மாத்ரத்தையும் விஷ்ணுரணஸக்தியையும் கொண்டு இத்துறையிலே இழியப்போமோ? 4.

தாக இருக்கிருளாம்! என்ன அஜ்ஞனே! என்று கர்ஹிக்கிருர். “நெறிவாசல்” என்று ஸ்வருபாநுரூபமான உபாயம் என்னவுமாம். 4.

இருக்கிருளோ? இப்படியிருந்தானாகில் எத்தனை அறிவற்றவனு யிருக்கவேணும்? என்று நிந்திக்கிருர். எம்பெருமான் தன்னை யறிய உபாயமாயிருப்பவன் தானேயாகையாலே, அவனுடைய அருள்கொண்டு அறிவார்க்கு அவனை அறியலாமெயொழிய, பொறிவாசல் போர்க்கதவம் சாத்தித் தம் முயற்சிகொண்டு அறிவார்க்கு அவனை அறியமுடியாது என்று கருத்து. “நெறிவாசல் தானேயாம்” என்றதற்கு நெறியான—அதாவது ஸ்வருபத் துக்குத்தகுந்த, வாசல்—உபாயம் தானேயாய்நின்றவனை என் றும் பொருள் கொள்ளலாம். “ஆய் நின்றனை” என்றதால் மற்ற உபாயாபராஸங்களைப்போலே ஸாத்யமாயிராமல், இவன் ஸித்தேதூரபாயமாயிருப்பவன் என்று காட்டுகிறது. (அறம் நால்வர்க்குரைத்த அரன் அறிவானும்) ஞானம் பெறுமுன் ஸிஷ்யர்களை ஸம்பாதித்துக்கொண்ட அரனே அறிவான்? (ஆலமமர் கண்டத்து அரன் அறிவானும்) எம்பெருமானாலே வந்த விஷதரசக்தியையும், ஸம்ஹாரசக்தியையும் உடையவன் என்ற மாத்ரத்தால் அவனை அறிந்துவிடமுடியுமோ? என்று கருத்து.

பரமபுருஷனோடும் எதிர்ப்புகோக்கும் உருத்திரனுடைய ஈஸ்வராபிமானத்தை நினைத்து சீராமப்பிள்ளை (பட்டருடைய தம்பி) உருத்திரனைப் பலவாறு நிந்தித்தாராம் ஒருசமயம். அதைக்கேட்ட பட்டர், “தமோகுணப்ரதானானு ரத்ரனுக்கு ஈஸ்வராபிமானம் தூரகமாயிருப்பதொன்று; இயற்கையில் உருத்திரன் ஸாதுவேயானாலும், தமோகுணம் அவனை இப்

5. அரன்நா ரணன்நாமம் ஆன்விடைபுள் ஞர்தி உரைநூல் மறையுறையுங் கோயில்—வரைநீர் கரும் மழிப்பளிப்புக் கையதுவேல் நேமி உருவமெரி கார்மேனி யொன்று.

பதவுரை:—நாமம்—பெயர், அரன்—(ஒருவனுக்கு) ஹர னென்பது; நாரணன்—(ஒருவனுக்கு) நாராயணனென்பது; ஊர்தி—வாஹனம், ஆன் விடை—(ஒருவனுக்கு) ஞானமற்ற எருது; புள்—(ஒருவனுக்கு) வேதஸாரணன கருடன்; உரை—ப்ரமாணம், நூல்—(ஒருவன் விஷயத்தில்) புருஷ னால் செய்யப்பட்ட ஆக்யம்; மறை—(ஒருவன் விஷயத் தில்) வேதம்; உறையும் கோயில்—வசிக்குமிடம், வரை— (ஒருவனுக்குக்) கடினமான மலை; நீர்—(ஒருவனுக்கு) குளிர்ந்த கடல்; கரும்—தொழில், அழிப்பு—(ஒருவ னுக்கு) ஸம்ஹாரம்; அளிப்பு—(ஒருவனுக்கு) ரக்ஷணம்; கையது—கையிலிருக்கும் ஆயுதம், வேல்—(ஒருவ னுக்கு) வேல்; நேமி—(ஒருவனுக்கு) அருளார் திருச் சக்கரம்; உருவம்—வடிவு, எரி—(ஒருவனுக்கு) நெருப்புப் போன்றது; கார்—(ஒருவனுக்கு) மேகம் போன்றது; ஒன்று மேனி—(இவ்விருவரில்) ஒருவன் மற்றவனுக்கு சரீரம்.

அவ:—ஐந்தாம் பாட்டு. நாட்டிலே ஈஸ்வரானாக நிசச் சித்துப் போருகிறவனை “அறிவானும்” என்று நீர் சொல்லு கிறபடி எங்ஙனே? என்னில்; அவ்ஈஸ்வரத்வம் போலே காணுங்கோள் அறிவும் என்கிறார்.

பாடு படுத்துகிறது. ஆகையால் அவனை வினாக நிந்திக்காதே” என்று சொன்னார் என்பர் பெரியவாச்சான்பிள்ளை. இப்படியே, ஆழ்வார்கள் இப்பாகரம்போன்ற சிலவிடங்களில் உருத்திரனை நிந்திப்பதும் அவனுடைய தமோகுணத்தையும், அதன் கார்யமான ஈஸ்வராபிமானத்தையும் நிந்திப்பதிலே நோக்காகக் கொள்ளவேணும். ஸர்வபூதஸுஹ்ருத்துக்களான ஆழ்வார்கள் உருத்திரன்மேல் துவேஷங்கொண்டவர்களல்லரே. 4

வ்யா:— (அரன் நாரணன் நாமம்) ஒருத்தனுக்கு நாமம் அரன்; ஒருத்தனுக்கு நாமம் நாராயணன். ஸ்ருஷ்டமான ஜகத்து தீம்பிலே கைவளர்ந்து தன்னை முடித்துக் கொள்ளப் புக்கால், அத்தை ஸம்ஹரிக்கைக்காக அவன் கொண்ட வடிவுக்கு ப்ரகாரபூதனான தான் அரனாகிறான். ஈஸ்வரன் கையடைப்பாகக் கார்யம் செய்யுமிடத்திலும் அழியும் லீலா

அவதாரிகை:— நாட்டங்க ருத்ரனே ஸர்வாதிகன் என்று அறுதியிட்டு அவன் காற்கீழ்த தலைமடுத்து, போற்றுவது புகழ்வதாயன்றோ போருகிறது; நீர் அவனை சேஷிக்கக்கடவீரோ? என்ன; ருத்ரனுடைய அஃஸ்வரத்வமும், எம்பெருமானுடைய ஈஸ்வரத்வமும் தத்தநாமவாஹ நாதிஸ்வரூபங்கள்கொண்டே அறுதியிடலாம் என்கிறார்.

உரை:— பிணஞ்சுடுதடிபோலே கண்டதடைய அழிக் கையே தொழிலாக உடையவன் என்னுமிடத்தைத் தெரிவிக்கிற 'ஹரன்' என்று ஒருவனுக்குப்பேர்; ஸமஸ்தவஸ்துக்களையும் உள்ளும்புறமும் ஒக்க வ்யாபித்து ஸத்தையை

அவதாரிகை:— நாட்டில் பெரும்பான்மையோர் உருத்திரனே பரம்பொருள் என்று முடிவுகட்டி அவன் காலின்கீழே தலைவணங்கிப் போற்றுவதும் புகழ்வதுமாயன்றோ இருக்கிறது. நீர் அவன் அறிவைக் குறைத்துப் பேசலாமோ? என்று சிலர்கேட்க,—“உருத்திரன் பரம்பொருளல்லவென்பதும், எம்பெருமானே பரம்பொருள் என்பதும் அவ்விருவருடைய பெயர் வாஹநம் முதலியவற்றின் தன்மைகளைக்கொண்டே முடிவு கட்டலாமே” என்கிறார்.

வ்யா:— (அரன் நாரணன் நாமம்) பிணஞ்சுடும் தடிபோலே தன்னிடம் வந்ததையெல்லாம் அழிப்பதையே தொழிலாகவுடையவன் என்பதைத் தெரிவிக்கிற 'ஹரன்' என்னும் ஸப்ஹிதம் ஒருவனுக்குப் பெயர்; “ஹரதி ஹர:” [ஸம்ஹரிக்கிருனாகையாலே ஹரனாகிறான்] என்று வ்யுத்பத்தி. எல்லாப் பொருள்களையும் உள்ளும் புறமும் ஒக்க வியாபித்து ரக்ஷிப்

விபூதியிலே இவனுக்கு அந்வயம், மானவிக்கு நிர்வாஹக ரானாரைப் போலே. (நாரணன்) உபய விபூதியும் தனக்கு வாஸஸ்தாநமாய் அவற்றுக்கு ஆலம்பநமாயிருக்கு மென்றிட்டு, “நாராயணன்” என்று திருநாமம். (ஆன்விடை புள்ளர்தி) கைக்கொளாண்டுகளைப்போலே ஒருத்தனுக்கு ஒரு எருது வாஹநம்; ஒருத்தனுக்கு ஒரு வேதாந்தமாவாயிருந்துள்ள பெரியதிருவடி. (உரை நூல்மறை) ஒருத்த

நோக்கும் என்று அறிவிக்கிற 'நாராயணன்' என்று ஒருவனுக்குப்பேர். அறிவுகேட்டுக்கு நிதர்ஸநமாகச் சொல்லப்படும் ருஷபமே ஒருவனுக்கு வாஹநம்; 'த்ரயீமய:' என்று சொல்லப்படுகிற பெரியதிருவடி ஒருவனுக்கு வாஹநம், ஒருவனைச்சொல்லும் ப்ரமாணம் வேதாந்ருத்தார்த்தத்து

பவன் என்று அறிவிக்கிற 'நாராயணன்' என்னும் ஸப்ஹிதம் மற்றவனுக்குப் பெயர். 'நரஸமுஹங்களுக்கு (எல்லாச்சேதநா சேதநங்களுக்கும்) அயநம் (இருப்பிடம்)' என்றும், 'நரஸமுஹங்களை இருப்பிடமாகக் கொண்டவன்' என்றும், 'நர (ஜீவ)ஸமுஹங்களுக்கு ப்ராப்பப்ராபகங்களாயிருப்பவன்' என்றும் பொருள்படுவது நாராயணஸப்ஹிதம். ஒருவன் அழிக்கப் பிறந்தவன்; மற்றவன் அளிப்பதையே இயற்கையாகக் கொண்டவன்; அழிக்கவில்லையெனில் ஒருவனுக்கு ஈஸ்வரத்வமில்லை; ஒன்று அழிந்தால் மற்றவனுக்கு ஈஸ்வரத்வமில்லை. எல்லாவற்றையும் வியாபித்து, தரித்து ரக்ஷிப்பதைப் பரம்பொருள் நேரேதான் செய்தாகவேண்டும்; அதற்கு ஆளிடமுடியாது; அழிப்பதற்குத் தமோகுணப்ரதானான ஓரானையிட்டுச் செய்யலாம். ஆகையால் ஸர்வவ்யாபியான நாராயணனே பரம்பொருள் என்று கருத்து. (ஆன் விடை புள்ளர்தி) அறிவுகேட்டவரை 'ஏ மாதே!' என்று உரைப்பர் உலகினர்; அப்படிப்பட்ட மாடு ஒருவனுக்கு வாஹனம்; வேதாந்ருபாக வேதாந்திலேயே “ஸுபர்ணோஸி க்ருத்மான்” [தைத்-ஸம் 4-1-42] என்று தொடங்கி ஒதப்படுமவனாய், “த்ரயீமய:” [ஸ்தோ-ர-41] என்று ஸர்வவேதமயனாக உரைக்கப்படுமவனாக க்ருட்ன் மற்றவனுக்கு வாஹனம். (உரை நூல் மறை) ஒருவனைச் சொல்லும்

னுக்கு உத்கர்ஷம் சொல்லுவது ஆகும்; ஒருத்தனுக்கு உத்கர்ஷம் சொல்லுவது அபௌருஷேயமான வேதும்.

தைச் சொல்லும் பெளருஷேயமான ஆகும்; ஒருவனைச் சொல்லும் ப்ரமாணம் நித்யநிர்த்தேஷாயமாய், அபௌருஷேயமாய், யத்யாபூதவாதியாய், ஸ்வத:ப்ரமாணமான ப்ரமாணம்—கங்குடத்தை ஸ்தூபித்து அதில் தேவதையை அர்ச்சனம் செய்வது, சுடுகாட்டுச் சாம்பலில் குளிப்பது முதலான வேதவிருத்தமான ஆசாரங்களையும், நிமித்தம்பேறு உபாத்யாநம்பேறு என்பது முதலான வேதவிருத்தமான அர்த்தங்களையும் சொல்லும் ஸைவாக்ஷமமாகும். (நூல்) இது சில ஜீவர்களால் நூற்கப்பட்டது; ஆகையால் இதில் இருள், துயக்கு, மயக்கு, மறப்புகளாகிற தேஷங்கள் இருக்க இடமுண்டு. இருப்பதையும் காண்கிறோம். (மறை) மற்றவனைச் சொல்லும் ப்ரமாணமோ எப்போதும் குற்றமற்றதாய், ஒரு புருஷனால் செய்யப்படாததாய், உள்ளதை உள்ளபடி சொல்லுவதாய், இயற்கையிலே ப்ரமாணமான வேதும். இதில் குற்றம் சொல்ல இடமேயில்லை. ஸைவ நாயன்மார்கள் ஆக மங்கள் மாத்திரமல்லாமல் வேதங்களும் ஸிவனைப் பரம்பொருளாகச் சொல்லுவதாகக் கூறுகின்றனரே? எனில்: ஸிவபக்ஷபாதிகளாகையாலே அவர்கள் அப்படிச் சொன்னார்கள். மத்யஸ்தர்களான பண்டைச் சங்ககாலத்தமிழர்கள் “நின் ஏவலுள் பணிந்தமை கூறும் அருமறைப்பொருள்” [பரிபாடல் 1-13] “வாய்மொழிப் புலவ” [1-65] “சாயல் நினது வான் நிறை என்னும் அருமறைப்பொருள்” [2-59] “நின்வயின் பரந்தவை உரைத்தேம் மாயா வாய்மொழி உரைதர” [3-11] “நீ என மொழியுமால் அந்தணர் அருமறை” [3-14] “முதுமொழி முதல்வ” [3-42, 47] “ஏள இன கிளத்தலின்” [3-62] “வேதத்து மறை நீ” [3-66] “தொல்லியல் புலவ” [3-86] “நின்னோர் அன்னோர் அந்தணர் அருமறை” [4-65] “கோடாச் செல்வனை ஏவலின் முதுமொழி கூறும்” [13-40] “நாம வாய்மொழி இது வென உரைத்தனெம்” [15-63] “வேதம் முதல்வன் என்ப திகிரி யோனே” [நற்றிணைக்கடவுள்வாழ்த்து] என்று திருமலை வேதமுதல்வனாகக் கூறினர். “ஆதிரை விரிநூல் அந்தணர் விழவு

(உறையங்கோயில் வரைநீர்) தன் காடி ந்யத்துக்குச் சேர்ந்த மலை ஒருவனுக்கு வாஸஸ்த்யாநம்; தன்னுடைய தண்ணளிக்குச் சேர்ந்த நீர் ஒருவனுக்கு. (கருமமழிப்பளிப்பு) ஒருவனுக்குக் கர்மம் அழிக்கை; ஒருவனுக்குக் கர்மம் ரக்ஷை.

வேதும் ஒருவன் நித்யவாஸம் பண்ணும் ஸ்த்யாநம் கடிநப்ரக்ருதியான தன் ப்ரக்ருதிக்குச் சேர்ந்த கைலாஸம்; ஒருவன் உகந்து வஸிக்கும் ஸ்த்யாநம் தண்ணளி பண்ணி ரக்ஷிக்கும் தன்படிக்குச் சேர்ந்த க்ஷீரார்ணவம். ஒருவன் செய்யும் தொழில் கண்டதெல்லாவற்றையும் கண்ணற்று அழிக்கை; ஒருவன் செய்யும் தொழில் ஸமஸ்த வஸ்துக்களையும் தண்ணளிபண்ணி ரக்ஷிக்கை. ஒருவன் கையில் ஏற்கும்

தொடங்க” [பரிபாடல் 11-78] என்று ஆதிரைமுதல்வனான சிவனின் பிறந்தநாள் விழாவை அவன் விரித்தநூல் ஆன ஆக மம்வல்ல அந்தணர் தொடங்குவதாகப் பேசினர். சிவனை எவ்விடத்திலும் மறைமுதல்வன் என மொழிந்ததில்லை. நடுநிலையாளர் இதுகொண்டு தெளியலாம். “அரன் நாரணன்” என்னும் இப்பாட்டு சிவவிஷ்ணு சமரசத்தைத் தெரிவிக்கிறது என்னும் சமரசவாதிகளும் மனஸ்ஸாக்ஷியிருந்தால் இதுகொண்டு தெளியலாம். (உறையுங் கோயில் வரைநீர்) ஒருவன் எப்போதும் வஸிக்குமிடம் “ருத்ரோ வை க்ருர:” என்று வேதஞ்சொன்னபடியே கடினநெஞ்சையுடைய தன் தன்மைக்கேற்ற கடினத் தன்மையை உடைய கைலாஸமலை; மற்றவன் உகந்து வஸிக்குமிடம் கருணைபுரிந்து ரக்ஷிக்கும் தன் தன்மைக்குத் தகுந்த நீர்மையையுடைய குளிர்ந்த திருப்பாற்கடல். (கருமம் அழிப்பளிப்பு) ஒருவன் செய்யும் தொழில் கண்டது அனைத்தையும் கண்ணில்லாமல் (கருணையில்லாமல்) அழிப்பது; மற்றவன் செய்யும் தொழில் எல்லாப் பொருள்களையும் கருணைபுரிந்து ரக்ஷிப்பது. ‘அளிப்பு’ என்றால் நல்லதேயான ரக்ஷணத்தையும் காட்டி, ரக்ஷணமாயிருக்கும் அழிப்பையும் காட்டும், ஹிரண்யராவணாதி, ஸம்ஹாரம்போலே. ‘அழிப்பு’ என்றால் நல்லாரோடு தீயவரோடு வாசியில்லாமல் அழிப்பதைக்காட்டுமே யொழிய ரக்ஷணத்தைக் காட்டாது. (அரன் நாரணன்) என்ற

அழிக்கை என்றால் அதொன்றிலும் நிற்கும். அளிப்பு என்றால் அழிக்குமதிலும் செல்லும். (கையதுவேல் நேமி) ஒருவனுக்கு ஆயுதம் பிணந்தின்னிகளைப் போலே வேல்; ஒருவனுக்கு ஆயுதம். 16. “तमसः परमो धाता शङ्खचक्रगदाधरः” (தமஸ: பரமோ தாதா ஸங்க்சக்ரகதாதர:) என்கிற ஆயுதம்.

ஆயுதம்கொலைக்குப் பரிகரமான மூவிலைவேல்; ஒருவன் கையிலேற்குமாயுதம் ரக்ஷணத்துக்குப் பரிகரமான அறமுயலாழி.

விடத்திலும் இதுதானே சொல்லப்பட்டது; இங்கு மறுபடியும் சொல்லுவது புருத்தியன்றோ? எனில்: அங்கு நாமத்தைக் கொண்டு சொல்லிற்று. இங்கு கருமத்தைக்கொண்டு சொல்லிற்று. ஆகையாலே புருத்தியில்லை. எதைக்கொண்டு சொன்னாலும் அர்த்தத்தில் புருத்திதானே? எனில்: (அரன் நாரணன் நாமம்) என்றவிடத்தில் ஆழ்வாருக்கு வேறொரு கருத்தும் உண்டு. அதாவது. — ‘ஹரதி ஹர:’ [ஸம்ஹரிக்கிருனாகையாலே ஹரனாகிறான்] என்னும் வ்யுத்தபத்தியாலே ஸர்வஸம்-ஹர்த்தாவான நாராயணனைக் குறிக்கக்கூடிய ‘அரன்’ என்பது ஒருவனுக்குப் பெயர்; “பூர்வபதாத் ஸம்ஜ்ஞாயாமக:” என்கிற பாணிநிஸுதரத்தின்படியே ஸம்ஜ்ஞைப்பொருளிலே ‘ணகாரம்’ வந்திருக்கிறதாகையாலே, வ்யுத்தபத்தியாலே சிவனையேயா, அல்லது வேறு எந்த தேவதையுமோ குறிக்கமாட்டாத ‘நாராயணன்’ என்னும் பதும் மற்றொருவனுக்குப் பெயர். பூதகமில்லாமையாலே சாஸ்திரங்களிலுள்ள ‘ஹரன்’ முதலான ஸப்தங்களை நாராயணபரமாகக் கொள்ளலாம்; பாணிநிஸுதரவிரோதம் வருகையாலே நாராயணநாமத்தை நத்ராதி, பரமாகக் கொள்ளமுடியாது என்னும் நாராயணநாமப்பெருமை ஆழ்வாருக்கு விவக்ஷிதம். ஆகையாலே புருத்தி எவ்வகையிலும் இல்லை. (கையது வேல் நேமி) ஒருவன் கையில் ஏந்தும் ஆயுதம்—பிள்ளை என்றும். மஹர்ஷியென்றும் பாராதே கொலை செய்ய முற்படும் மூவிலைவேல்; மற்றவன் கையில் ஏந்தும் ஆயுதம் துஷ்டர்களுையே அழித்து, நல்லவர்களை ரக்ஷிக்கும் “அறமுயலாழி” [திருவாய் 5-1-6] எனப்படும் தர்மசக்ரம்.

/ நிலாத்துக்குறிபகவன், பட்டரை, பரமபதத்திலும் ஈஸ்வரன் சதுர்புஜனயிருக்கு மென்னுமிடத்துக்கு ப்ரமாணமுண்டோ? என்று கேட்க; 16. “तमसः परमो धाता शङ्खचक्रगदाधरः” (தமஸ: பரமோ தாதா ஸங்க்சக்ரகதாதர:) என்று பேசாநின்றதிறே என்றருளிச்செய்ய, அவன் கோபிக்க, “ப்ரமாண கத்தியிருந்தபடி இது, ப்ரஸந்த்நாமித்தனையிறே” என்றருளிச்செய்தார். (உருவமெரி கார்) ஒருவனுக்கு வடிவு எரி; ஸம்ஸாரதத்தனய்ச் சென்றவனுக்கு நெருப்பிலே விழுமாபோலே. ஒருவனுக்கு வடிவு கார்; தத்தனய்ச் சென்றவனுக்கு ஒரு நீர்ச்சாவியிலே வர்ஷித்தாற்போலே ஸ்ரம ஹரமான வடிவு. (மேனியொன்று) இப்படி விஸத்ருஸாமாயிருக்கையாலே, ஒன்று சரீரம்; ஒருத்தன் சரீரி. 17. “अस्तः

ஒருவன் ரூபம் நெருப்புப்போலே ஏறிட்டுப் பார்க்கவொண்ணாதபடி காலாக்நிஸந்திபுமாயிருக்கும்; ஒருவன் வடிவு கண்டவர்கள் கண்குளிரும்படி காளமேகம்போலே யிருக்கும். இப்படிப் பரஸ்பரவிஸத்ருஸமான இரண்டு வஸ்துக்களில் ஒன்று ஸரீரமாயிருக்கும். ஒன்று ஸரீரியாயிருக்கும் என்னுமிடம் அர்த்துஸித்தம். “ஸர்வாத்மா”

(உருவம் எரி கார்) ஒருவனுடைய உருவம் நெருப்புப்போலே கண்கொண்டு பார்க்கமுடியாதபடியிருக்கும்; “ருத்ர: காலாக்நிஸந்திபு:” [ஊழிகால நெருப்புப்போன்ற உருவையுடையவன் உருத்திரன்.] என்று ப்ரமாணம்; மற்றவன் வடிவு கண்டவர்கள் கண்குளிரும்படி நீர்கொண்ட காளமேகம்போலே யிருக்கும். (மேனி ஒன்று) இப்படி ஒன்றுக்கொன்று மடுவும் மலையும்போலே வேறுபட்டிருக்கும் இரண்டு தத்துவங்களில் ஒன்று மற்றொன்றுக்கு சரீரமாயிருக்கும். மற்றொன்று சரீரியாயிருக்கும் என்பது பொருள்வழியாலே தானே கிடைக்கும்; “ஸர்வாத்மா” [யஜு-ஆர 3-11-21] என்று பரமனை வேதம் சொன்னால், “ஸர்வமும் இவனுக்கு சரீரம்” என்று தன்னடையே வருகிறுப்போலே. “ஸர்வபூதாந்தராத்மா நாராயண:”

மு-தி 7 / நிலாத்துக்குறிபகவன்—ஏகாயநமதநிஷ்டன்.

प्रविष्टास्ना जनां सर्वासा” (அந்த: ப்ரவிஷ்டாஸ் ஸாஸ்தா ஜநாநாம் ஸர்வாஸ்தா) என்றால், “ஸர்வஞ்சாஸ்ய ஸரீரம்” என்று தோற்றுமாபோலே, ஒருத்தன் சரீரம் என்றால், ஒருத்தன் சரீரி என்று தோற்றுமிறே.

அவ:— ஜ்ஞாநமில்லாமையாலே இவனைச்வர்யமும் ஆறல்பீறல் என்கிறார்.

வ்யா:— (அரன்) சிலரை நசிப்பிக்குமவனெருவன். (நாரணன்) ததீயத்தையொழிய உளனாகாதவனெருவன்.

என்றால் “ஸர்வஞ்சாஸ்ய ஸரீரம்” என்று ப்ரதிகோடி வருகிருப்போலே. அன்றிக்கே, இவர்கள் ஁ருபம் பார்த்தால் எரிமேனியொன்று, கார்மேனியொன்று என்னவுமாம். 5.

[ஸுப்யாஸ] “அந்தர்புஹிஸ்ச தத் ஸர்வம் வ்யாப்ய நாராயண: ஸ்தித:” [தை-நா] “ஸிவஸ்ச நாராயண:” [நாராயண] “ஸரிவ:” [தை-நா] முதலான ஸ்ருதிகளிலும், “விஷ்ணுராத்மா பகுவத: புவஸ்ய” [பூர-கர்ண] [பூஜ்யனான சிவனுக்கு விஷ்ணு ஆத்மா] முதலான இதிறாஸபுராண வாக்யங்களிலும் யார் யாருக்கு சரீரம் என்பது ஸுப்ரஸித்தமாகையாலே, இன்னான் என்று விசேஷிக்காமல், ‘மேனி ஒன்று’ என்று சொல்லுகிறார். இப்படி அந்வயிக்காமல், (உருவம் எரிமேனியொன்று கார்மேனியொன்று) என்று அந்வயித்து, இவர்களுடைய உருவத்தைப் பார்த்தால், கண்ணைக்கரிக்கும் எரிமேனியொன்று; கண்ணைக் குளிரவைக்கும் கார்மேனியொன்று என்றும் பொருள் கொள்ளலாம்.

சில அறிவாளிகள் (!) இப்பாகரம் சிவவிஷ்ணு ஸாம்யத்தையும், ஐக்யத்தையும் குறிப்பதாகப் பேசவும் எழுதவும் செய்கிறார்கள். ‘அறிவானம்?’ என்று சென்ற பாகரத்தில் சொன்னதும், ‘ஏற்றான்’ [74] முதலான மற்றும் பல பாகரங்களும் இங்கு ரூபநாமவாஹஸ்தாநாதி, பேதங்களைக் காட்டியிருப்பதும் அவர்களுக்கு ஒட்டாது. ஒருவனைச் சொல்லுவது ஆகமம்; மற்றவனைச் சொல்லுவது வேதம் என்று கூறியிருப்பது அவர்களுக்கு எவ்வகையாலும் பொருந்தாது. 5.

/ “நீயென்னையன்றியிலை”. (ஆன்விடை) அநைஸ்வர்ய ஸுசகம். (புள்) † “கெருடவாகனனும் நிற்க”; இவன் ஐஸ்வர்யஸுசகம். (உரை) ஆப்தி கேட்கவேண்டில் விப்ர லம்பாதி, தோஷதூஷிதம். (மறை) அபௌருஷேய நித்ய நிர்ந்தோஷ ஸ்ருதி. (வரை) காடி, ந்யத்துக்கு ஸத், ரூஸ மானவிடம். (நீர்) தண்ணளிக்குத் தக்கவிடம், (கருமம் அழிப்பு) நசிப்பிக்கை. (அளிப்பு) ரக்ஷிக்கை. (வேல்) காண வயிறழலும். (நேமி) விட்டாலும் “இன்னாரென்றறியேன்” என்னப்பண்ணும். (எரி) நெருப்பைத்தூவும். (கார்) காண ஜீவிப்பிக்கும். (மேனியொன்று) ஒன்று சரீரம்; மற்றையவன் ஸரீரியென்று தன்னடையிலே வருமிறே. அந்தர்யாமி ப்ராஹ் மணத்தை நினைக்கிறார்.

(அரன்) தன்னையொழிய ஒன்றை அழியாதே நிற்கில் ஈஸ்வரத்வமில்லை. (நாரணன்) தன்னை ஒழிந்தவற்றில் ஒன்று அழியில் ஈஸ்வரத்வமில்லை. (ஆன்) அநீஸ்வரத்வ ஸுசகம்; (புள்) ஈஸ்வரத்வ ஸுசகம். (நூல்) சொன்னவனுக்கு ஆப்தியில்லையாகில் அப்ரமாணம். (மறை) ஆப்தவாக்யமான ப்ரமாணம். (அழிப்பு அளிப்பு) இவற்றை ஸுசிப்பிக்கிறது அரன் நாரணன்; வாசகஸப்தத்துக்கு வசநக்ரியைபோலே. (வேல்) கலக்கவரிலும் புயமாம். நேமி பிரிந்தாலும், “இன்னாரென்றறியேன்” என்னப்பண்ணும். (உருவம் எரிமேனி ஒன்று; கார்மேனி ஒன்று) இங்ஙனம் சேர்ந்திருக்கவேண்டாவோ? கேஷபம். அறிவுடையார்க்குச் சொல்லவேணுமோ சேர. 5.

6. ஒன்று மறந்தறியே னோதநீர் வண்ணனைநான் இன்று மறப்பனோ வேழைகாள்—அன்று கருவரங்கத் துட்கிடந்து கைதொழுதேன் கண்டேன் திருவரங்க மேயான் திசை.

பதவுரை:—அன்று—அப்பொழுது, கரு அரங்கத்துள் கிடந்து—கூர்ப்புஸ்தானத்தினுள் கிடந்து, திரு அரங்கம் மேயான்—ஹீரங்கத்தில் பள்ளிகொண்டிருப்பவனான எம்

/ நான்-திருவ 7. † திருமலை 10.

பெருமானுடைய, திசை—ஸ்வபூவங்களை யெல்லாம், கண்டேன்—பார்த்தேன், கை தொழுதேன்—அஞ்ஜலிசெய்தேன், ஒன்றும்—(அவனுடைய ஸ்வரூபரூபகுணவிபூதிகளில்) சிறிதும், மறந்தறியேன்—மறந்தறியமாட்டேன்; ஏழைகாள்—புகுவதுவிஷயமாகிற செல்வத்தை இழந்தவர்களே! நான்—அடியேன், ஓதநீர் வண்ணனை—கடல்வண்ணனான எம்பெருமானே, இன்று—(அவனாலே அருளப்பட்ட ஞானத்தையுடையனாயிருக்கும்) இப்போது, மறப்பனோ—எப்படி மறப்பேன்?

அவ:—ஆறும்பாட்டு. அவனை ஸ்ரீரதயா சேஷமென்றீராகில் நீரும் சேஷபூதரன்றோ? நீர் உபதேசிக்கிறபடி எங்ஙனே? என்னில்; எனக்கு அவன் ப்ரஸாதும் அடியாகையாலே விஸ்மருதிஸங்கையில்கை என்கிறார்.

அவதாரிகை:—“அரன் அறிவானும்” என்று ருத்ரனை அறிவுகேடனென்று சேஷித்துச் சொன்னீர்; நீர்தாம் அவனையறிந்து பிறர்க்கு உபதேசிக்கும்படி எங்ஙனே? என்ன: ஸத்வம் தலையெடுத்தபோது ஸ்வயத்நத்தாலே சிறிது அறிந்தானாய், ரஜஸ்தமஸ்ஸுக்கள் தலையெடுத்த போது “ஈஸ்வரோஹம்” என்றிருக்கும் அவனைப்போலேயோ நான்? நிர்ஹேதுகமாக அவன் தானேகாட்டக் கண்டவனாகையாலே எனக்கு ஒரு விஸ்மருதிப்ரஸங்குமில்லை என்கிறார்.

அவ:—“அரன் அறிவானும்?” என்று உருத்திரனைத் தாழ்த்திப் பேசினீர். நீர்தாம் ஸர்வேஸ்வரனை அறிந்து பிறர்க்கும் எப்படி உபதேசிக்கிறீர்? என்று கேட்க,—“ஸத்வகுணம் அதிகமானபோது, தன் முயற்சியாலே ஸர்வேஸ்வரனுடைய பெருமையிலே சிறிது அறிந்தவனாய், ரஜஸ்தமோகுணங்கள் அதிகமானபோது ‘நானே ஈஸ்வரன்’ என்று நினைத்து எதிரம்புகோக்கும் அவனைப்போலேயோ நான்? என்னிடம் கைம் முதலில்லாமலிருப்பதுவே காரணமாக அவன் தானே தன் கருணையாலே தன்னைக்காட்டக் கண்டவனாகையாலே, எனக்கு ஒரு போதும் புகுவானை மறக்க இடமில்லை” என்கிறார்.

வ்யா:—(ஒன்றுமறந்தறியேன்—அன்று கருவரங்கத்துட்கிடந்து கைதொழுதேன் கண்டேன்) கூர்ப்புவாலம் பண்ணு நிற்கச் செய்தே, “ஐயோ! நோவுபட்டாயாகாதே” என்று அவன் கடாக்கித்க, அவனைக் கண்டேன். தம்முடைய விலக்காமையைக் கொண்டு ஸாக்ஷாத்கரித்ததாகச் சொல்லுகிறார். (திருவரங்கமேயான் திசை ஒன்றும் மறந்தறியேன்) பெரியபெருமானிடையாட்டத்தில் அவனுடைய ஸ்வரூபரூப குணவிபூதிகளில் ஒன்றும் மறந்தறியேன். (ஓதநீர்வண்ணனை நான் இன்று மறப்பனோ) ஸ்ரமஹரமான வடிவையுடைய பெரியபெருமானே இன்று மறப்பனோ? இது தான் தேஹயாத்ரையாய் பரப்ரதிபாதந யோக்யமான காலத்திலே மறப்பனோ? (ஏழைகாள்!) இவ் விஷயத்தில் புதியதுண்டறியாதவர்களே! என்கிறார். திசை என்றது—

உரை:—அறிவு நடையாடுகைக்கு யோக்யதையில்லாத அன்று கூர்ப்புஸ்தானத்திலே கிடந்து, ஜாயமாந காலத்திலே இத்தலையில் அப்ரதிஷேதமே பற்றுசாகக் குளிரக் கடாக்கித்துத் தன் படிகளைக் காட்டித்தருகையாலே, ஸம்ஸாரிகளைத் தண்ணளிபண்ணி ரக்ஷிக்கைக் காகத் தாமே கோயிலிலே வந்து பள்ளிகொண்டருளுகிற பெரியபெருமானுடைய ஸ்வரூபரூபகுணத்தி, ஸமஸ்தஸ்வ

வ்யா:—(அன்று) “அறியாக்காலத்துள்ளே” [திருவாய் 2-3-3] என்கிறபடியே அறிவு வெளிப்படுவதற்குத் தகுதியேயில்லாமல் கூர்ப்புத்திலிருந்த அன்று. (கருவரங்கத்துட்கிடந்து) “ஸுகுமாரதநூர் கூர்ப்பே” [வி.பு 6-5-10] என்று தொடங்கி விஷ்ணுபுராணத்தில் ஆறு சுலோகங்களாலே விவரிக்கப்பட்ட சொல்லவொண்ண வேதனைகளை அனுபவிக்கவேண்டிய கூர்ப்புஸ்தானத்திலே கிடந்து. (திருவரங்கமேயான் திசை கண்டேன்) ஸம்ஸாரிசேதனர் விலக்காமையே காரணமாக தயையபண்ணி ரக்ஷிப்பதற்காகத் தாமே திருவரங்கம் பெரியகோயிலிலேவந்து பள்ளிகொண்டருளிய பெரியபெருமானுடைய ஸ்வரூபம், ரூபம், குணம் முதலிய எல்லாப் பெருமைகளையும் கண்டேன். (கருவரங்கத்துட்கிடந்து கண்டேன்.)

அவனிடையாட்டத்திலே என்றபடி. அத்தி,க்கிலே என்றும் சொல்லக்கடவதிறே.

(ஒன்றிதயாதி) கண்டவளவிலே ஒன்றும் மறந்தறியேன். உம்முடைய ஸௌஜந்யமோ? என்னில், அன்று; (ஓதநீர் வண்ணனை) மறக்கவொண்ணாத அழகு. (ஏழைகாள்!)

பூவங்கனையும் ஸாக்ஷாத்கரித்து அநுபூவித்தேன். காட்சிக்கு அநந்தரமான அஞ்ஜலிபூந்தும் முதலான வருத்தியிலேயும் அந்வயிக்கப்பெற்றேன். மறுக்க இடமறும்படி தன்பக்கலிலே இழுத்துக்கொள்ளவற்றாய், ஓதம் கிளர்ந்த ஸமுத்ரஜலம்போலே இருண்டு குளிர்ந்த வடிவழகை

“ஜாயமாநம் ஹி புருஷம் யம் பஸ்யேந் மதுஸூதந:।
ஸாத்த்விகஸ்ஸது விஜ்ஞேயஸ்ஸவைமோக்ஷார்த்ததுசிந்தக:॥”
[புர-சாந்தி 358-73]

[பிறந்துகொண்டிருக்கும்போது எந்தப் புருஷனை மதுஸூதனன் பார்க்கிறானோ, அவனை ஸத்வகுணமுடையவனென்று அறியத்தக்கவன். அவனை மோக்ஷபுலத்தை நினைப்பவன்.] என்கிறபடியே கார்ப்புத்திற்கிடக்கும்போது, என் விலக்காமையே காரணமாகக் குளிரக்கடாக்கித்து என்னோவெல்லாம் திரும்படி தன் தன்மைகளையெல்லாம் காட்டித்தருகையாலே கண்டேன். (திசை) திக்கிலே உள்ள அனைத்தையும், அதாவது அவனுடைய ஸ்வரூபம், ரூபம், குணம், விபூதி முதலான அனைத்தையும். (கண்டேன்) நேரே கண்டு அநுபூவித்தேன். (கைதொழுதேன்) காட்சிக்குப் பிறகு உண்டாகும் ‘கைகூப்புதல்’ முதலான கைங்கர்யத்திலேயும் அந்வயிக்கப்பெற்றேன். மற்ற ஜீவர்களைப்போலே கார்ப்புத்திலிருந்து வெளிவந்தவுடன் மறந்துவிட்டாரோ? எனில்: (ஒன்றும் மறந்தறியேன்) அவனுடைய ஸ்வரூபருபகுணவிபூதிகளில் ஒன்றையும் ஒருகாலத்திலும் மறந்து அறியேன். இப்படி மறந்தறியாதது உம்முடைய பெருமையோ? எனில்: (ஓதநீர் வண்ணனை) என்பெருமையன்று; அவ்வடிவழகு என்னை மறக்கவொட்டிற்றில்லை என்கிறார். (ஓதநீர் வண்ணனை) மறுக்கமுடியாதபடி தன்னிடம் வருவாரை இழுத்துக்கொள்ளும் இருண்டு குளிர்ந்த அலைகளினரும் கடல்நீர்போன்று தன்னிடம் வருவாரை அகலவொண்

மறக்க வொண்ணாத விஷயத்தை விட்டு, நினைக்க வொண்ணாத விஷயத்தைப்பற்றி நிற்கிறவர்களே! (அன்று) “அறியாக்காலத்துள்ளே” 18. “ज्ञायमानं हि” (ஜாயமானம் ஹி) (கருவிதயாதி) மறக்கைக்கு ஹேதுவுள்ளவிடத்திலே மறந்திலேன்; நினைக்கைக்கு ஹேதுவுள்ளவிடத்திலே இன்று மறப்பனோ? (திருவரங்கமேயான்) இடையாட்டம் பரதூசையிலேயோ? எல்லையிலத்திலே.

அன்று கருவரங்கத்துட்கிடந்து, திருவரங்கமேயான் திசை கைதொழுதேன் கண்டேன்; ஒன்றும் மறந்தறியேன்; ஓதநீர்வண்ணனை, நான் இன்று மறப்பனோ ஏழைகாள்! என்று அந்வயம். 6.

7. திசையும் திசையுறு தெய்வமும் தெய்வத் திசையும் கருமங்க ளெல்லாம்—அசைவில்கீர்க் கண்ணன் நெடுமால் கடல்கடைந்த காரோத வண்ணன் படைத்த மயக்கு.

யுடையவனை ஏகதேயுமும் மறந்தறியேன். உது(இது?)ர விஷயங்களிலே மண்டித்திரிகிற அறிவுகேட்காள்! மறக்கைக்கு ஹேதுவுள்ளவிடத்தில் மறவாத நான் நினைக்கைக்கு ஹேதுவுள்ள இன்று மறப்பனோ? 6.

ணாதபடி இழுத்துக்கொள்ளும் தன்மையையும், இருண்டு குளிர்ந்த வடிவழகையும் உடையவனை. (நான்) மறக்கைக்குக் காரணமுள்ள கார்ப்புத்திலிருந்தபோதே மறக்காத நான். (இன்று மறப்பனோ) நினைக்கைக்குக் காரணமான ஞானச் சிறப்பையுடைய இன்று மறப்பனோ? பிறருக்கும் உபதேயிக்கத்தக்க ஞானப்பெருமையை உடைய இன்று மறப்பனோ? (ஏழைகாள்) மறக்கமுடியாத பெருஞ்செல்வத்தைவிட்டு, நினைக்கக்கூடாத மூதேவிபோன்ற விஷயங்களைப்பற்றித் திரியும் நித்யதூரித்ரர்களே! புகுவது, விஷயமாகிற பெருஞ்செல்வம் எப்படியிருக்கும் என்றகூட அறியாதவர்களே! (திருவரங்கமேயான்திசை மறப்பனோ) பரமபதூநாதனையோ நான் மறவாம லிருப்பது? எல்லையிலமான (அர்ச்சாவதாரமான) பெரியபெரு மாளிடமன்றோ நான் “அச்சவை பெறினும் வேண்டேன்” என்று ஈடுபட்டிருப்பது. 6

பதவுரை:— திசையும்— திக்குகளுடன்கூடிய உலகங்களும், திசை உறு தெய்வமும்—அந்த திக்குகளிலிருக்கும் தேவதைகளும், தெய்வத்து இசையும் கருமங்கள்—அந்தந்த தேவதைகளுக்குத் தகுந்த (ஸ்ருஷ்டி முதலிய) காரியங்களும், எல்லாம்—ஆகிய இவையெல்லாம், அசைவு இல் சீர்—அழிவற்ற கல்யாணகுணங்களையுடைய, கண்ணன்—க்ருஷ்ணனாய் அவதரித்தவனும், நெடு மால்—(அடியவர்களிடம்) அளவற்ற அன்பையுடையவனும், கடல் கடைந்த—(தேவர்கள் அபேக்ஷித்ததே ஹேதுவாக உடம்புநோவக்) கடல்கடைந்தவனும், கார் ஓத வண்ணன்—மேகம்போன்றதும், கடல்போன்றதுமான திருநிறத்தையுடையவனுமான எம்பெருமான், படைத்த—உண்டாக்கின, மயக்கு—அறிவை மயக்கும் பதூர்த்தங்கள்.

அவ:—ஏழாம் பாட்டு. “அல்லாத தேவதைகள் ஸரீரதயா ஸேஷபூதர், நிர்வாஹயர்; அவனே ஸேஷி, நிர்வாஹகன் என்று சொல்லும்படி எங்ஙனே, அவர்களும் ஓரோ தேவர்களுக்கு ஈஸ்வரருமாய் அவர்களுக்கு ப்ரதானமான செயல்களுமுண்டாய்ச்செல்லாநிற்க?” என்ன, அதுக்கும் அடி அவனே; அது அவன் ஸ்வாதந்த்ர்யத்துக்கு வர்த்தகம் என்கிறார்.

அவ:—இப்படியாகில், நாட்டங்க எம்பெருமானைவிட்டுக் கண்ட கண்ட தேவதைகள் காற்கீழே தலையெ(ம?)டுத்துத் திரிகைக்கு அடியென்? என்னில்: உகவாதார் தன்னை வந்து கிட்டாமைக்கு அவன் பண்ணின மயக்குக்கள் என்கிறார்.

அவ:—இப்படி அவன் ஸுலபகுதில், உலகமெல்லாம் எம்பெருமானை விட்டு, கண்டகண்ட தெய்வங்களின் காலின் கீழே தலைசாய்த்துத் திரியக் காரணமென்? என்ன, தன்னிடம் அன்பற்றவர்கள் தன்னைவந்து அடையாமலிருப்பதற்காக அவன் பண்ணிவைத்த மயக்குக்களையாகும் என்கிறார்.

வ்யா:— (திசையும்) திக்குகோடே கூடின பூமியும். (திசையுறு தெய்வமும்) அத்திக்கிலே வ்யாப்தரான தேவர்களும். (தெய்வத்து இசையும் கருமங்களெல்லாம்)

உரை:— திசுபலக்ஷிதையான பூமியும், அவ்வவ திக்குகளிலே வர்த்திக்கிற தேவதைகளும், அத்தேவதைகளுக்குச் சேர்ந்த ஸ்ருஷ்ட்யாதிவ்யாபாரங்களும் யாவும்,

வ்யா:— (திசையும்) ‘திசை’ என்னும் சொல்லால் உபலக்ஷணமுறையாலே உணர்த்தப்பட்ட (நாற்றிசையிலும் பரந்துள்ள) பூமியும். (திசையுறு தெய்வமும்) அந்தந்த திசைகளிலே வியாபித்து நிற்கும் தெய்வங்களும். (தெய்வத்து இசையும் கருமங்கள்) அந்தந்த தெய்வங்களிடம் பொருந்தி நிற்கும் ஸ்ருஷ்டி ஸம்ஹாரங்கள் முதலான தொழில்களும். (நெடுமால் படைத்த மயக்கு) ஸர்வேஸ்வரன் தன்னிடம் அன்பில்லாதவர்கள் தன்னைவிட்டு அகல்வதற்காகப் பண்ணிவைத்த மயங்கப்பண்ணும் பொருள்கள். எல்லாரும் மோக்ஷமடைந்து விட்டால் லீலாவிபூதி ஆள் அற்றுப்போகும்; சாஸ்திரமரியாதை குலைந்துபோகும். தன்னிடம் அன்புடையார் தன்னை அடையவும் வேணும்; அன்பற்றவர்கள் தன்னைவிட்டு அகன்று தன் லீலைக்கு விஷயமாகிப் போகவும்வேணும். இவற்றையெல்லாம் கருதிய ஸர்வேஸ்வரன் பல மயக்குகளைப் படைத்துவைத்தான். (திசையும் மயக்கு) பூமியைப் படைத்த பரமன், அதைப் படைத்தவனான தன்னை மறைத்தான். இதனாலே சில பாபிகள், இதற்கு ஈஸ்வரன் இல்லை என்றும், மற்றும் சிலர் கண்டகண்ட தெய்வங்களைப் பரமன் என்றும் கூறிக்கொண்டு தாமும் மயங்கிப் பிறரையும் மயக்குகிறார்கள். (திசையுறு தெய்வமும் மயக்கு) திக்குகள்தோறும் மறைந்துவாயும் பல தெய்வங்களை யும் படைத்துவைத்தான்; அந்த தெய்வங்களுக்கு ஸர்வேஸ்வரன் கொடுத்துவைத்த சில ஸக்திகளைக்கண்டு, ‘இவையே பரதெய்வம்’ என்று பலர் மயங்கினார்கள். (தெய்வத்து இசையும் கருமங்கள் மயக்கு) அந்த தெய்வங்களிடத்திலே பொருந்தியிருக்கும் சில காரியங்களையும் ஏற்படுத்தினான் ஸர்வேஸ்வரன். மு.தி 8

அவ்வவ தேவதைகளுக்குப் பொருந்தின கர்மங்களெல்லாம். த்ரிபுரதஹநாதி. (அசைவில் சீர்) அல்லாதாருடைய

அபகூயாதிதேவாஷங்களின் றிக்கே நித்யமான கல்யாண குணங்களை உடையனாய், அக்துணங்கள் ப்ரேரிக்க

ஒரு ஜீவனைப் பிரமன் என்னும் தேவனாகப் படைத்து, அவனை மேற்பார்வையாகக்கொண்டு மற்றுள்ள உலகத்தைப் படைக்கும் தொழிலைச் செய்கிறான். பார்ப்பவர்களுக்குப் படைப்புத் தொழில் பிரமனிடத்திலே பொருந்தியிருக்கிறது என்னும் மடக்கத்தை உண்டாக்குகிறான். இப்படியே மற்றொரு ஜீவனை உருத்திரன் என்னும் தேவதையாகப் படைத்து. அவனுக்குத் தான் ஆத்மாவாயிருந்து ஸம்ஹாரம், த்ரிபுரதஹனம், ஆலகால விஷபாநம் முதலானவற்றைச் செய்து. பார்ப்பவர்களை இவ்வருஞ் செயல்களைச் செய்யும் இவனை பரம்பொருள் என்று மயங்க வைக்கிறான். அவனோடு நில்லாமல், அவன் மனைவியாகிற துர்க்கையே பரம்பொருள் என்றும், மகனாகிற முருகனே பரம்பொருள் என்றும், கணபதியே பரம்பொருள் என்றும் மற்றும் பலவிதமாகவும் பலரை மயங்கவைக்கிறான். (எல்லாம் மயக்கு) இவை மாத்திரமோ? மற்றும் எத்தனையோ மயக்கு களைச் செய்கிறான் மாயப்பிரான். அந்தந்த தேவதைகளையே பரம்பொருளாகச் சொல்லும் ஆகமங்களையும் புராணங்களையும் ஏற்படுத்திப் பலரை மயங்கவைக்கிறான். அந்தந்த மதத்திற் கான கோயில்களையும், மதாசாரியர்களையும், தெய்வமில்லையென் பாரையும், உலகில்லையென்பாரையும், 'தெய்வத்திற்குக் குண மில்லை ரூபமில்லை, ஒன்றுமற்ற அறிவுதான் தெய்வம்' என் பாரையும், மற்றும் எத்தனையெத்தனையோ மதவாதிகளையும் படைத்து உலகத்துச் சேதனில் மிகப் பெரும் பகுதியினரை மயங்கவைத்துவிடுகிறான் மாயவன்.

இப்படிப் பல மயக்குகளைப் படைத்துவிடுகிறானாகில், ஒரு சிலராவது அவனை அடைந்துய்ய வழியில்லையோ? எனில்: சில பூக்யவான்களுக்குத் தன்னைக் காட்டியும் கொடுக்கிறான் என்கிறார்: (அசைவு இல் சீர்) “அபகூய விநாஸாப்யாம் பரிணாமர்த்தி, ஜந்மபி: வர்ஜித:” [வி-பு 1-2-11] [குறையு

சீருக்கு அசைவுண்டு போலே காணும். (கண்ணன்) தன்னை இதரஸஜாதீயனுக்குவது தன்னுடைய இச்சையாலே. (நெடுமால்) 10. “यतो वाचो निर्वर्त्ते” (யதோ வாசோ நிவர்த் தந்தே) என்று ஓதப்படும் பெரியவன். (கடல் கடைந்து) பெரியவன் என்றிராதே அரியன செய்து நோக்குமவன்.

வந்து, க்ருஷ்ணனாய் வந்து பிறந்த ஸௌலப்யத்தை யுடையனாய், ஸுலப்யனாவிடத்திலும் அளவிடவொண் ணாத பெருமையையுடையனாய், தம் பெருமை பாராதே ஸரணம்புக்க தேவர்களுக்காக உடம்பு நோவக் கடலைக் கடைந்து அபேகுகித ஸம்விதநாமம் பண்ணுமவனாய், ரக்ஷி

படுதல், அழிதல், மாறுதல், வளருதல், பிறத்தல் என்னும் (மற்ற பொருள்களுக்குள்ள) தன்மைகளற்றவன் பரமபுருஷன்] என்கிறபடியே தான் மற்ற தெய்வங்களைப்போலே பிறப்பு இறப்பு முதலான மாறுபாடுகள் அற்றவன் என்பதை வேதங் களாலும், ஸ்மருதி இதிஹாஸங்களாலும், ஸாத்திகபுராணங் களாலும் காட்டிக்கொடுத்தான். (கண்ணன்) இப்படிப்பட்ட வனாயிருந்தும், இடைச்சிக்கும் கட்டவும் அடிக்கவுமாம்படி கண்ணனாயவதரித்து, அந்நிலையிலும், பாரிஜாத கோவர்த்தன விருத்தாந்தத்தின்போது இந்திரனைக் காட்டிலும் மேற்பட்டவ னென்றும், பூராணஸூரயுத்தம் முதலானவிடங்களில் சிவனைக் காட்டிலும் மேலானவனென்றும், பிரமன் பசுக்களையும், ஆயர்களையும் மறைத்தபோது தானே எல்லாமாகவும் நின்று பிரமனைக்காட்டிலும் மேலானவனென்றும் காட்டிக்கொடுத்தான். (நெடுமால்) திரிவிக்கிரமாவதாரசமயத்தில் நெடியமாலாக வளர்ந்து, ஒருவன் திருவடியைக் கழுவவும், மற்றொருவன் ஸ்ரீபாதத்தீர்த்தத்தைத் தலையாலே தாங்கவும் நின்று தானே ஸர்வாதிகன் எனக் காட்டிக்கொடுத்தான். “நாராயணபரம் ப்ரஹ்ம” முதலான வேதசாஸ்திரவசனங்களாலே தானே மிகப்பெரியவன் என்பதைக் காட்டிக்கொடுத்தான் என்றுமாம். (கடல்கடைந்து) இப்படி மிகப்பெரியவனாயிருந்தும், தம் அபிமானத்தை அகற்றி ஸரணமடைந்த தேவர்களுக்காக உடம்பு நோவக் கடல்கடைந்து, மற்றும் அரியன பலசெய்து அவர்கள்

(காரோதவண்ணன்) நோக்காதே அழிக்கிலும் விடவொண்ணாத வடிவு. (படைத்த மயக்கு) பூலஸக்தியையும் ப்ரவ்ருத்தி நிவ்ருத்தியையும் கொடுத்துவைத்தால் தன்வழி வாராதவர்களை அறிவுகெடுக்கும்படி. அல்லாதாரறியா விடுவான். 19, 'दैवी ह्येषा गुणमयी' (தேவீ ஹ்யேஷா குணமயீ).

(தெய்வத்திசையும்) ஸ்ருஷ்ட்யாதி கர்மங்கள். (அசைவில் சீர்) நித்யமான கல்யாணகுணம். (கண்ணன் நெடுமால்) ஆபரிதரை விடாத பெரும்பித்தன். (கடல்கடைந்த) அபேஷிப்பாரே வேண்டுவது. (காரோதவண்ணன்) குண ஹீநனானாலும் விடவொண்ணாது. 7.

யாதே அழியச்செய்யிலும் விடவொண்ணாதபடி கறுத்த கடல்போலே இருண்டு குளிர்ந்த வடிவை உடையனானவன். தன்பக்கல் வாராதாரை அகற்றுகைக்கு உண்டாக்கின ப்ராமகவஸ்துக்களாயிருக்கும். மயக்கு — மயங்கப் பண்ணும் வஸ்துக்கள். 7.

விருப்பத்தை நிறைவேற்றி, அதனாலும் தேவாதிதேவன் தானே என்பதைக் காட்டிக்கொடுத்தான். (காரோத வண்ணன்) இப்படி அருஞ்செயல்கள் செய்து அளிக்காமல், அழித்தாலும் விடமுடியாத நிலக்கடல்போன்று கறுத்துக் குளிர்ந்த வடிவழகினாலும் தானே பரம்பொருள் என்பதைக் காட்டிக் கொடுத்தான். (படைத்த மயக்கு) இவ்வளவு செய்தும், அறிவைக் கொடுத்தும், தன்னிடம் ஈடுபடாமல் துவேஷத்தையே காட்டுமவர்கள் அறிவுகெட்டு அகலும்படியாகப் படைத்த மயங்கப்பண்ணும் பொருள்கள்தான் பூமியும், தேவர்களும், அவர்களுடைய தொழில்களும்.

“தேவீ ஹ்யேஷா குணமயீ மம மாயா துரத்யயா |
மாமேவ யே ப்ரபத்யந்தே மாயாமேதாம் தரந்தி தே ||”
[கீத 7-14]

[தேவனாகிய என்னால் நிருமிக்கப்பட்டதும், முக்குணங்களை உடையதுமான இந்த என்னுடைய மாயை தாண்ட அரிதானது.

8. மயங்க வலம்புரி வாய்வைத்து வானத் தியங்கு மெறிகதிரோன் தன்னை—முயங்கமருள் தேராழி யால்மறைத்த தென்னீ. திருமாலே போராழிக் கையால் பொருது.

பதவுரை:— திருமாலே—ஸ்ரீநிவாஸனே! நீ—(ஸத்யஸங்கல்பனா) நீ, முயங்கு அமருள்—(ஸைந்யம்) நிறைந்த ப்ராரத யுத்தங்களத்தில், போர் ஆழி கையால்—யுத்தம் செய்ய ஸாதனமான சக்கரத்தையுடைய கையால், பொருது—(பீஷ்மருடன்) யுத்தம் செய்து, மயங்க—(அநுகூலர்களும், ப்ரதிகூலர்களும்) மோஹிக்கும்படியாக, வலம்புரி—ஸ்ரீ பாஞ்சஜந்யத்தை, வாய்வைத்து—திருப்பவளத்தில் வைத்து ஊதி, வானத்து இயங்கும்—ஆகாயத்தில் ஸஞ்சரிக்கிற, எறி கதிரோன் தன்னை—கிரணங்களை வெளிவிடும் ஸூர்யனை, தேராழியால்—சக்கரத்தால், மறைத்தது—தோற்றமல் செய்தது, என்—ஏதுக்காக?

அவ:— எட்டாம் பாட்டு. இம்மயக்குப் பொதுவோ? என்னில், ஆபரிதரைத் தன்னை அழியமாரியும் நோக்கும் என்கிறார்.

அவதாரிகை:— இப்படி அநாபரிதரை மயங்கப்பண்ணுகிற அளவன்றிக்கே ஆபரிதவிஷயத்தில் ஸத்யஸங்கல்பனான தன் நிலை குலைந்தும் பக்ஷபதித்து ரக்ஷிக்கும் என்கிறார்.

என்னையே எவர்கள் ஸரணமடைகிறார்களோ அவர்கள் இந்த மாயையைத் தாண்டுகிறார்கள்.] என்று தானே இதை கீதையில் அருளிச்செய்தானன்றோ. “நைவாஸூர ப்ரக்ருதய: ப்ரபவந்தி பேராத் தும” [ஸ்தோ-ர 15] [அஸூரத்தன்மை பொருந்தியவர்கள் உன்னை ஒருபோதும் அறியமாட்டார்கள்] என்றும், “தவ பரிப்ரபுஷ்மஸ்வபாவம் மாயாபுலே பவதாபி நிக்ஷஹ்யமாநம் பஸ்யந்தி கேசிதநிஸம்” [ஸ்தோ-ர 16] [மயக்குகளின் பூலத்தாலே தேவரீராலேயே மறைக்கப்பட்டபோதிலும், உன் பரத்துவத்தைச் சில மஹான்கள் எல்லாக் காலத்திலும் அறிகிறார்கள்] என்றும் ஆளவந்தார் இப்பாகரத்தை அடியொற்றி அருளினார்.

வ்யா:—(மயங்க இத்யாதி) அர்ஜுநன்(னை) நிமித்தமாக நிறுத்தி யுத்தம்பண்ணப்படுக்கால், இவன் க்ரமத்தாலே தொடுத்துவிட்ட அம்புக்கு எதிரிகள் போகாதவளவில், தன் திருவாயிலே ஸ்ரீபாஞ்சஜந்யத்தை வைக்குமித்தனை; அதுக்கு ஒருத்தராலும் இருய்க்கப் போகாது; அநுகூலரோடு ப்ரதி கூலரோடு வாசியற எல்லாரும் மயங்குமித்தனை. உகவை யாலே மயங்குவாரும், ப்யத்தாலே மயங்குவாரும். 20. “देवानां ववृधे तेजः प्रसादश्चैव योसिनां” (தேவாநாம் வவ்ருதே, தேஜ:

உரை:— துர்யோதநாதிகள் பீத்யதிஸயத்தாலே அறிவுழியும்படியாக, — ஸ்ரீபாஞ்சஜந்யத்தைத் திருப்பவளத் திலே மடுத்து ஊதி, மறைக்கவொண்ணாத தன்னிலமான ஆகாஸத்திலே, குறிக்கவொண்ணாதபடி இதஸ்ததஸ் ஸஞ்சரிக்குமவனாய், ஸ்வதேஜஸ்ஸாலே ஸர்வரையும் அபி

அவதாரிகை:— இப்படித் தன்னை அடையாதவர்களுையே மயங்கப் பண்ணுகிறான்; தன்னை அடைந்தவர்கள் விஷயத்திலோ வெனில், ஸத்யஸங்கல்பன் எனப்படும் தன் நிலையைக் குலைத்துக் கொண்டும் பக்ஷபாதம் கொண்டு ரக்ஷிக்கிறான் என்கிறார்.

வ்யா:— (மயங்க வலம்புரி வாய்வைத்து) போரிலே, “நிமித்தமாத்ரம் புவ” [கீ.தை 11-33] [அர்ஜுன! (இவர்களை அழிப் பதில்) நீ ஒரு வியாஜமாத்திரமாக ஆவாயாக.] என்கிறபடியே வியாஜமாத்திரமான அர்ஜுனன் தொடுத்த அம்புக்கு எதிரிகள் அசையாவிட்டால், தன் திருவாயிலே ஸ்ரீபாஞ்சஜந்யத்தைவைத்து ஊத ஆரப்பிப்பான் கண்ணன்; பீஷ்மர் முதலான அன்பர்கள் உகப்பாலே அறிவுழிந்து மயங்கிவிடுவார்கள்; துர்யோதனன் முதலான அன்பற்றவர்கள் ப்யத்தாலே அறிவுகெட்டு மயங்கி விடுவார்கள். அர்ஜுனனுடைய அம்புகள் அடிக்கக்கூடியது ஒரு சிலரை. இவ்வொலிகேட்டால் கூண்டோடு மயங்குவார்கள்.

“யஸ்ய நாதேந தைத்த்யாநாம் ப்லஹாநிரஜாயத |

தேவாநாம் வவ்ருதே, தேஜ:

ப்ரஸாத்ஸ்சைவ யோகிநாம் ||” [வி.பு 5-21-29]

[எந்தப் பாஞ்சஜந்யத்தின் ஒலியினால் அஸூரர்களுக்கு புலக் குறைவு ஏற்பட்டதோ, தேவர்களுடைய தேஜஸ் விருத்தி யடைந்ததோ, யோகிகளுடைய ஆனந்தம் அதிகரித்ததோ...]

ப்ரஸாத்ஸ்சைவ யோகிநாம்) என்கிறபடியே: 21. “अथो धार्तराष्ट्रानां हृदयानि व्यदारयत्” (ஸ கேடாஷோ தூர்த்தராஷ்ட்ரா ணம் ஹ்ருத்யாநி வ்யதாரயத்). 22. “अथैव नष्टं कुरूणां बल-सिति धार्तराष्ट्र मेनेरे; तद्विजयाकाङ्क्षितो सजयोऽकथयत्—ईदृशी भवदीयानां विजयस्थितिरिति” (அத்யைவ நஷ்டம் குருணாம் ப்லமிதி தூர்த்தராஷ்ட்ரா மேநிரே; தத்விஜயாகாங்க்ஷிணே ஸஞ்ஜயோடகத்யத், ஈத்ருஸீ ப்லமீயாநாம் விஜயஸ்திதி-ரிதி). (வானத்து) மறைக்கவொண்ணாத நிலத்திலே. (இயங்கும்) ஒரு க்ஷணம் ஓரிடத்தில் நில்லாதவனை. (எறி கதிரோன் தன்னை) குறித்துப் பார்க்கப் போகாதபடி கிரணங்

புவிக்கிற கிரணங்களுையுடையனான ஆதித்யனை, ஆஸ்ரித விஷயத்தில் ஓரத்துக்கு உவாத்தான பிராட்டியார் பக்கல்

“ஸ கேடாஷோ தூர்த்தராஷ்ட்ராணம்

ஹ்ருத்யாநி வ்யதாரயத் | [கீ.தை 1-19]

[அந்தச் சங்கநாதம் திருதராஷ்ட்ரபுத்ரர்களுடைய ஹ்ருத்யங் களைப் பிளந்தது] என்று சொல்லப்பட்டதன்றோ.

(மயங்க வலம்புரி வாய் வைத்து...என்?) துர்யோதனனிடம் ‘ஆயுதம் எடுக்கமாட்டேன்’ என்று ஸங்கல்பம் செய்திருந்த நீ வீரர்கள் மயங்கும்படியாகப் பாஞ்சஜந்யத்தை ஏன் வாயிலே வைத்து ஊதியாய்? பாஞ்சஜந்யம் பஞ்சாயுதங்களில் சேர்ந்த தன்றோ? அதைக்கொண்டு நீ செய்த காரியம் ஆயுதத்தின் தொழிலன்றோ? என்று கருத்து. நான் என் உகப்புக்குப் போக்குவீடாக ஊதியதில் அவர்கள் மயங்கினால் அதற்கு நான் என்செய்ய? என்று திருவுள்ளமாக, இவ்வொரு ஆயுதத்தை மாத்திரமோ எடுத்தது? மற்றொன்றையும் எடுக்க வில்லையோ? என்கிறார் மேலே,—(வானத்து) சூரியன் பூமிக்கு வந்திருந்தபோதோ அவனை மறைத்தது? மறைக்கமுடியாதபடி தன் நிலமான ஆகாயத்தில் வெகுதூரத்திலிருப்பவனையன்றோ மறைத்தது. (இயங்கும்) ஆகாயத்தில்தான் நிலையாய்க் காண்கிறானோ? கிழக்குமேற்காக ஸஞ்சரிப்பவனையன்றோ மறைத்தது! (எறி கதிரோன் தன்னை) குளிர்ந்த கிரணங்களுையுடைய சந்திரனையோ இப்படி மறைத்தது? எவ்வளவு மறைத்தாலும்

(மயங்க) எல்லார்க்கும் ஆபிரிதவிஷயத்தில் அவர்கள் ஸங்கல்பித்தபடியே நடத்தும் பஷ்பாதி. (மயங்க) “ஆயுதம் மெடேன்” என்றுவைத்து அர்ஜுநன் அம்பாலே தனித் தனியே கொல்லப்பற்றாமே ஒருகாலே முழுக்காயாக அவிய. (வானத்து) தூரத்தே நிற்கிறவனை. (இயங்கும்) ஸஞ்சரிக் கிறவனை. (முயங்கமருள்) தனியிடத்திலல்ல; எல்லாரும் காண, எத்திறம் அறிந்தேன். (திருமால்) நாட்டார் பரிமாற்ற மல்ல; அவை அந்த:புரத்தில் பரிமாற்றம். போரிலே ஸூபாஞ்சஜந்யத்தாலே கொன்றான்; ஆதித்தயனை மறைத் தான், ஸூபீஷ்மரைத் தொடர்ந்தான். (முயங்கமருள்) நெருங்கின யுத்தம். (தேராழி) ரத்யாங்கம்; திருவாழி. 8.

9. பொருகோட்டோ ரேனமாய்ப் புக்கிடந்தாய்க்கு அன்றுன் ஒருகோட்டின் மேல்கிடந்த தன்றே—விரிதோட்ட சேவடியை நீட்டித் திசைநடுங்க விண்ணுளங்க மாவடிவின் நீயளந்த மண்.

காற்கடைக்கொண்டு இங்ஙனே செய்தருளிற்று எதுக்காக? ஆபிரிதவிஷயத்தில் ஓரமாகாதே! என்று வித்துராகிரூர். தேராழி — ரத்யாங்கம். 8.

கிருன் பரமபுருஷன். இந்த விரோஷஸங்கல்பம் பழுதாகாமைக் காக, ஸாமான்யஸங்கல்பங்களை மாற்றிக்கொள்வதால், ஸத்ய ஸங்கல்பனாயிருக்கும் தன்மை நிறைவுபெறுமெயொழியக் குறைவுபடாது. ‘ஆயுதம் எடுக்கமாட்டேன்’ என்றான் கண்ணன்; ‘ஆயுதம் எடுக்கவைப்பேன்’ என்றார் அன்பரான பீஷ்மர். அவருடைய வார்த்தையை ரக்ஷிப்பதற்காக வேறு வழியில்லாமல் தன் வார்த்தையை மாற்றிக்கொண்ட இது, ஆபிரிதரக்ஷண ஸத்யஸங்கல்பம் நிறைவு பெறுவதிலேயே முடியும். தேர்ஆழி—தேரின் அவயவமானது சக்கரம்; அதே பெயரைக்கொண்டதாகையாலே ஸூதர்சனமும், ‘ரத்யாங்கம்’ [தேரின் அவயவம்] என்று வடமொழியிலும், ‘தேராழி’ என்று தமிழிலும் உரைக்கப்படுகிறது. 8.

பதவுரை:— விரி தோட்ட சே அடியை—மலர்ந்த இதழ் களையுடைய தாமரையைப் போன்ற சிவந்த திருவடியை, நீட்டி—வளரச்செய்து, திசை நடுங்க—எத்திசையிலுள்ள வர்களும் நடுங்கும்படியும், விண் துளங்க—மேலுலகத்திலுள்ளோரும் பூயப்படும்படியாகவும், மா வடிவின்—(திரி விக்ரமனான) பெரிய வடிவுடன், நீ அளந்த—நீ அளந்து கொண்ட, மண்—பூமியானது, பொரு கோட்டு—போர் செய்யும் துந்தங்களையுடைய, ஓர் ஏனமாய்—ஒப்பற்ற வராஹமாய், புக்கு இடந்தாய்க்கு—(பிரளய ஜலத்தில்) முழுகி எடுத்த உனக்கு, அன்று—அக்காலத்தில், உன்—உன்னுடைய, ஒரு கோட்டின் மேல்—ஒரு துந்தத்தின் நுனியில், கிடந்ததன்றே—அடங்கிக் கிடந்ததல்லவா?

அவ:— ஒன்பதாம் பாட்டு. ஆபிரிதரையொழியவும் ஜகத்துக்கு ஸத்தாநாஸம் வரில் பரிஹரிக்கும் என்கிரூர்.

அவதாரிகை:— இவ்வளவன்றிக்கே, ஆபத்து முதிர்ந்த வளவில் ‘ஆபிரிதர் அநாபிரிதர்’ என்று தரம் பாராதே, இருந்ததே குடியாகத் தன்னை அழியமாறி நோக்கும் ஸ்வபூவன் என்கிரூர்.

அவதாரிகை:— இப்படி அடியார்களைத்தான் இவன் ரக்ஷிப்பதோ? மற்றவர்கள் அழிந்தே போகவேண்டியதுதானோ? எனில்: அப்படியன்று; அனைவர்க்கும் ஆபத்துவரும்போது ‘அடியார், அல்லாதவர்’ என்று பாகுபடுத்தாமல் ஸத்தையுள்ள அனைவரையும் தன் பெருமைக்குத் தகாதவற்றைச் செய்தும் ரக்ஷிக்கும் தன்மையுடையவன் என்கிரூர். மஹாபூஷியாலும், ப்ரளயத்தாலும் இரண்டுவிதமான ஆபத்துக்கள் வந்தபோது, யாசகனாகவும், மானமிலாப்பன்றியாகவும் தன் பெருமைக்குத் தகாதபடி வந்து ரக்ஷித்தவன் இவனே என்று காட்டுகிரூர்.

வ்யா:— (விரிதோட்ட சேவடியை) மலர்ந்த தோடாகிற இதழையுடைய தாமரைபோலே சிவந்த அடியை. விரிதோட்டு—மலர்ந்த தோட்டை உடைய தாமரை. இவ்வடியைக்கொண்டு

வ்யா:— (பொருகோட்டோரேனமாய்) பொராநின்ற கோட்டையுடைத்தான ஏனமாய். அத், விதீயமான ஏனமாய். ஜாதிச் செருக்காலே பூமியை உழுதுகொடு திரியாநிற்கும். (புக்கித்யாதி) ப்ரளயங்கொண்டு, உழுகைக்கு பூமியில்லாத அன்று தன் திருவயிற்றிலே வைத்து நோக்கும். இத்தால் சொல்லிற்றாயிற்று: — உதாரணயிருப்பானொருவன் நாலு பேருக்குச் சோறிட நினைத்தால் நாற்பது பேருக்கு இட்டு மிகும்படி சோறுண்டாக்குமாபோலே, ரக்ஷயத்தினளவன் றிறே ரக்ஷகன் பாரிப்பு. (விரிதோட்ட சேவடியை நீட்டி) விரியாநின்ற தோடுகளை உடைத்தான தாமரைபோலே இருந்துள்ள சேவடியை நீட்டி. “விரிதோட்ட” என்று, ஸம் பூத்தியாகவுமாம். திருமேனியிலே ஒளி விரியும் தோட்டை உடையவனே! (திசைநடுங்க) திக்குகளெல்லாம் நடுங்க. (விண் துளங்க) விண்ணிலுள்ள தேவஜாதியெல்லாம் நடுங் கும்படியாக. (மாவடிவின் நீயளந்த மண்) பெரிய வடிவைக்

உரை:— விகஸிதமான இதழையுடைய தாமரை போலே சிவந்த திருவடிகளை வளர்த்து, திசுபலக்ஷிதை யான பூமியிலுள்ளார் நடுங்கவும் உபரிதநலோகத்திலுள் ளார் நடுங்கவும் பெரிய வடிவையுடையயாய்க்கொண்டு, நீ அளந்து காற்கீழ் இட்டுக்கொண்ட பூமியானது, நில மகள் முலையில் குங்குமத்தோடு, நிலத்தோடு வாசியற

காடுமேடையெல்லாம் அளப்பதே! என்கை. (விரிதோட்ட) ஒளிவிரியும் தோடுகளை-குண்டிலங்களை-உடையவனே! என்றும் கொள்ளலாம். (சேவடியை நீட்டி) திருவடியை நீட்டிய இச் செயலைச் செய்து; இதன்பயனாக, — (திசை நடுங்க) எத்திசை களிலேயும் பரந்திருக்கும் பூமியிலுள்ளவர்களும் நடுங்கினார்கள்; (விண் துளங்க) வானத்திலுள்ள “நானே ஈர்வரர்” என்று அபிமானித்திருக்கும் தேவர்களும் நடுங்கினார்கள். திருவடி யாலே அடிபட்டு நடுங்கினார்களோ? எனில்: (மாவடிவின்) அணைக்கும் திருவடி அடிக்குமோ? இப்பெரிய வடிவைக்கண்டு பயந்து நடுங்கினார்கள். (நீ அளந்த மண்) இப்படி அளந்து

கொண்டு நீ அளந்த மண். ஆழிதர் கார்யம் பெரிய வடி வைக்கொண்டு புக்குச்செய்யிலும் செய்யும்; சிறிய வடிவைக் கொண்டு பெரியனாய்ச்செய்யிலும் செய்யும்.

(பொரு) ஆபந்தராய் விலக்காதார்க்கும், தன்னைக் கொண்டு கார்யங்கொள்ளுவார்க்கும் செய்யும்படி. (விரி தோட்ட) விரிகிற தோட்டை உடையவைபோலே இருந் துள்ள. (விண் துளங்க) அபிமானிகளான தேவர்கள்

எங்கும் ஜாத்யுசிதமான செருக்காலே பொருதுகொடு வருகிற கொம்புகளையுடைத்தாய், அழகுக்கு அத், விதீய மான வராஹ வேஷத்தை உடையனாய்க்கொண்டு, ப்ரளய சுவாதீனப்படுத்திக்கொண்ட மண்ணன்றோ இது! இதில் வேறொருவர் உரிமை கொண்டாடமுடியுமோ? என்று கருத்து.

பெரிய வடிவையெல்லாம்கொண்டு அளக்கவேண்டியிருந்த இந்த பூமி, வராஹாவதாரத்தில் உன் பல்லின் நுனிக்குக்கூடக் காணவில்லையே! என்று ஆர்ச்சியப்படுகிறார் மேலே,—(பொரு கோட்டு ஓர் ஏனமாய்) பன்றியாய் அவதரிக்கையாலே, அந்த ஜாதிக்குரிய செருக்கோடு கண்டவிடமெல்லாம் தந்தத்தாலே குத்தித் திரிந்தான்! நிலமகள் நாயகனாகையாலே, அவளுடைய ஸ்தனகுங்குமத்திலே உழுது திரிவதில் பொருத்தமுண்டு. அதோடுநில்லாமல் அவளுடைய திருமேனியெல்லாம் குத்தித் திரிந்தான்! அவதாரத்தில் மெய்ப்பாடு இருந்தபடி! (ஓர் ஏன மாய்) மிகத்தாழ்ந்த பன்றியாய்ப் பிறந்தபோதிலும், அழகுக்கு ஒப்பில்லை. (புக்கு இடந்தாய்க்கு) ப்ரளயஜலத்திலே முழுகி அண்டச்சுவரினின்றும் குத்தி எடுத்துக்கொண்டேறின உனக்கு. (ஏனமாய்ப்புக்கு இடந்தாய்க்கு) நீரிலும் சேற்றிலும் அஞ்சாமல்சென்று பூமியைப் பிரித்தெடுக்கவேண்டிய காரிய மாகையாலே, அதற்கேற்பப் பன்றியுருவைக்கொண்டான் என்று கருத்து. (அன்று) அக்காலத்திலே. (உன் ஒருகோட்டின் மேல் கிடந்ததன்றே) உன்னுடைய தந்தத்தின் ஒரு நுனியிலே ஒரு மறுப்போலே இருந்ததன்றோ இந்த பூமி. “களிறு மருப்பின் நாப்பண் புள்ளி நிலனும்” [பரிபாடல் 2-32, 33, 34] [களிறு-

நடுங்க. பெரிய வடிவாலே அளந்த மண் / திருவெயிற்றுக்கு ஒரு நீலரத்தம் போலேயிருப்பதே! என்ன ஆச்சர்யம்! 9.

ஐலத்திலே முழுகி, அண்டப்பித்தியினின்றும் இடந்தெடுத்துக்கொண்டேறின உனக்கு, அக்காலத்தில் உன் எயிற்றின் ஏகதேயத்திலே ஒரு மறுப்போலே கிடந்த தொன்றன்றோ.

ஆபத்து வந்தால் தலையாலே சுமந்து நோக்குதல், தலையிலே காலை வைத்து நோக்குதல் செய்யுமவனன்றோ நீ? ரக்ஷயவர்க்குத்தை நோக்குமளவில் உனக்கு ஒரு நியதி உண்டோ? என்று உகந்து அநுபூவிக்கிறார். விரிதோட்ட என்று, விஸ்தருதமாய், ப்ரகாஸிக்கிற திருத்தோடுகளை உடையவனே! என்று ஸம்போதநாமாகவுமாம். 9.

வராஹம்] என்றனர் சங்கத் தமிழரும். இப்படிப்புள்ளி போன்ற பூமியை எடுக்கப் பெரியதான வராஹவடிவைக் கொள்ள வேணுமோ? எனில்: வண்மை மிக்கவன் ஒருவன் நாலு பேருக்குச் சோறிட நினைத்தால். நாற்பது பேருக்கும் கண்டு மிகும்படியாகச் சோற்றைச் சமைத்து வைப்பதுபோலே, ரக்ஷயத்தை (காக்கப்படவேண்டியதை) விஞ்சிநிற்கும் தன் ரக்ஷணமனோரத்தாலே மிகப் பெரிய வடிவுகொண்டான் என்பர் பரமரஸிகரான பெரியவாச்சான்பிள்ளை.

இவ்வளவால், ஆபத்து வந்த காலத்தில், இவர்களுடைய விலக்காமையையே பற்றிநின்று வராஹாவதாரத்தின்போலே தலையாலே சுமந்தும் ரக்ஷிப்பான்: திரிவிக்கிரமாவதாரத்தின்போலே தலையிலே காலைவைத்தும் ரக்ஷிப்பான் என்றும், ரக்ஷிக்கும்போது பெரிய வடிவையோ, சிறிய வடிவையோ, உயர்ந்த வடிவையோ, தாழ்ந்த வடிவையோ கொண்டதான் ரக்ஷிக்கவேண்டும் என்னும் நிர்ப்பந்தம் இவனுக்கு இல்லை என்றும் காட்டி மிகவுகந்து அநுபூவித்தாராயிற்று. 9.

/ (பா) எயிறு - துத்தம்.

10. மண்ணும் மலையும் மறிகடலும் மாருதமும்
விண்ணும் விழுங்கியது மெய்யென்பர்—எண்ணில்
அலகளவு கண்டசீ ராழியாய்க்கு அன்றிவ்
வுலகளவு முண்டோவன் வாய்.

பதவுரை:— மண்ணும்—பூமியும், மலையும்—பர்வதங்களும், மறிகடலும்—அலையெறியும் ஸமுத்ரங்களும், மாருதமும்—காற்றும், விண்ணும்—ஆகாசமும் ஆகிய இவற்றையெல்லாம், விழுங்கியது—அமுது செய்தது, மெய் என்பர்—உண்மையென்று (ரிஷிகள்) சொல்லுவர்; எண்ணில்—(இதை) ஆராய்ந்தால், அலகு அளவுகண்ட சீர் ஆழியாய்க்கு—எண்ணிக்கைகளை எல்லைகண்ட (எண்ணிறந்த) கல்பாணகுணங்களையும், திருச்சக்கரத்தையும் உடைய உனக்கு, அன்று—அப்போது, உன் வாய்—உன்னுடைய திருவாய், இவ்வுலகளவும் உண்டோ?—இவ்வுலகளவு பரப்பையுடையதாய் இருந்ததோ?

அவ:— பத்தாம் பாட்டு. (மண்ணுமியாதியு) சேராதன செய்தும் ஆழிதரை நோக்குமவன் என்கிறார்.

அவ:— இப்படி பெரியவடிவைக்கொண்டு சிறிய செயலைச் செய்து நோக்குமளவன்றிக்கே, சிறிய வடிவைக் கொண்டு பெரிய செயலைச்செய்து நோக்கிலும் நோக்கும் என்கிறார்.

அவ:— முன் பாசுரத்தில் சொன்னபடி பெரிய வராஹவடிவைக்கொண்டு, பல்லிடுக்கிற்கும் போராத பூமியைத் தூக்கும் சிறிய செயலைச்செய்து ரக்ஷிப்பது மாத்திரமல்லாமல், சிறியதோர் ஆலந்தளிரில் சிறுகுழந்தைவடிவோடு எல்லா உலகையும் விழுங்குவதாகிய பெரிய செயலைச் செய்து இவன் ரக்ஷிப்பதும் உண்டு என்கிறார். ரக்ஷிக்கும்போது இன்ன செயலைச்செய்து ரக்ஷிப்பதெனும் நியமமில்லை. சேராத செயல்களைச் செய்தும் ரக்ஷிப்பவன் நீயன்றோ எங்கிறார்.

வ்யா:— (மண்ணுமித்யாதி) ஆதாரமான மண்ணும், அதற்கு உறுதியான மலையும், வேலியான கடலும், தூரகமான காற்றும், அவகாஸப்ரத்யாநம் பண்ணும் ஆகாசமும். (விழுங்கியது மெய்யென்பர்) ஐந்த்ரஜாலிகர் செயல்போலே பொய்யன்று இது; ஆப்தரான ஆழ்வார்கள் மெய்யென்பர்கள்.

உரை:— ஸர்வாதாரமான பூமியும், அதுக்கு தூரகமான குலபர்வதங்களும், அதைச் சூழ்ந்து கிடந்து அலை யெறிகிற ஸமுத்ரங்களும், ததூந்தர்வர்த்திகளுக்கு உச்ச்ய வாஸாதிஹேதுவான காற்றும், அதுக்கு அவகாஸப்ரத்யமான ஆகாசமும், இவற்றையடையத் திருவயிற்றிலே ஒரு புடையிலே அடங்கும்படி அமுதுசெய்தருளின இத்தை, பரமார்த்தமென்று உன் ஸக்திஸாமர்த்யத்தைத் தறை காணவல்ல வைதிகபுருஷர்கள் சொல்லாநின்றார்கள்.

வ்யா:— (மண்ணும்) உலகிலுள்ள எல்லாப் பொருள்களுக்கும் ஆதாரமான பூமியும். (மலையும்) அதற்கும் உறுதியை அளிப்பவையாகையாலே ஆதாரமாய் பூதரம் எனப்படும் மலையும். (மறிகடலும்) அந்த பூமியைச் சூழ்ந்துநின்று அலைவீசுகிற கடல்களும். (மாருதமும்) அந்த பூமியிலிருக்கும் ஜீவராசிகளுக்கு முச்சவிடுதல், உயிர்தரித்தல் முதலான வற்றுக்குக் காரணமான காற்றும். (விண்ணும்) முற்கூறிய மண்ணும், மலையும், மறிகடலும், மாருதமுமான பொருள்கள் இருக்க இடமளிக்கும் ஆகாயமும், (விழுங்கியது மெய்யென்பர்) இவையெல்லாவற்றையும், வெண்ணெய் விழுங்குவதுபோலே, திருவயிற்றில் ஒரு மூலையிலே அடங்கும்படி அமுதுசெய்தருளின இச்செயல் உண்மையானதே என்று உண்மையே உரைக்கும் ரிஷிகளும் ஆழ்வார்களும் உரைப்பார்கள். (மெய்யென்பர்) உன் சக்தியையும், ஸாமர்த்தியத்தையும், கடலில் தரைகாண்பது போலே காணவல்ல மார்க்கண்டேயர் முதலான மஹான்கள், “தத்யபர்யமஹம் ஸர்வம் தஸ்ய குக்ஷௌ மஹாத்மந:” [புர-ஆரண்ய] [அந்த எல்லா உலகையும் அந்த மஹாபுருஷனின் வயிற்றில் நான் பார்த்தேன்.] என்று உரைப்பர்; (மெய் என்பர்) இந்திரஜாலம்போல் பொய்யன்று; உண்மைக்காட்சியே என்பர்.

(எண்ணில்) ஆராயில். (அலகளவு கண்ட சீராழியாய்க்கு) எண்ணிறந்த குணங்களையும் திருவாழியையுமுடையனான உனக்கு. அலகாவது—பரிச்சே, த்யகமிறே. அதை அளவு கண்ட சீர்—அபரிச்சே, த்யமான அலகைப் பரிச்சி, ந்நமாக் கின சீர். (இவ்வுலகளவுமுண்டோ உன் வாய்) இந்த ரக்ஷணத்தில் த்வரைதான் சிறிய வடிவிலே பெரிய ஜகத்தை வைத்தான்.

(மண்ணுமித்யாதி) சேராச்சேர்த்தியானவை அடைய மெய்யென்பர். இந்த்ரஜாலமென்னப்பெற்றதோ? ருஷிகள் கூப்பிடாநிற்பர்கள். (எண்ணிலலகளவுகண்ட) எண்ணை அளவுபடுத்தும் குணங்கள். 25. “गुणानामाकरः” (குண

உன் படியைப் பரிச்சே, தித்து அநுஸந்திக்குமளவில் அளவிடுகைக்குப் பரிகரமான ஆயுதங்களையும் பரிச்சே, தித்து எல்லைகண்டிருக்கிற அஸங்க்யாதமான கல்யாணகுணங்களையும், திருவாழியையும் உடையையான உனக்கு இவற்றையெடுத்துத் திருவயிற்றிலே வைத் தருளின அன்று இஜ்ஜகத்தோபாதியும் பெருமையுடைத்தோ உன்னுடைய திருப்பவளமானது?

(எண்ணில்) உன் தன்மையை அளவிட நினைத்தோமாகில், (அலகு) அளக்கும் ஆயுதம் (சுருவி) ‘அலகு’ எனப்படும். அது லக்ஷம், கோடி, ஸங்கம், மஹாஸங்கம், பத்மம், குமுதம் என்று பலவகைப்படும். தமிழரும் பரிபாடலிலே “நெய்தலும், குவளையும், ஆம்பலும், சங்கமும், மையில் கமலமும் வெள்ளமும்” என்று இவ்வலகுகளைக் குறிப்பிட்டனர். (அலகு அளவுகண்ட சீர்) அவ்வலகுகளையே எல்லைகண்ட எண்ணிக்கையற்ற குணங்களுடையவன் நீ. “பல அடுக்கல் ஆம்பல் இளைத்தென எண்வரம்பு அறியா” [பரிபாடல் 3-45] என்றனர் சங்கத்தமிழரும்.

தூதாநாமிவ ஸாலேந்த்ரோ குணநாமாகரோ மஹாந் |

[ரா.கி 15-21 தாராவாக்கியம்]

நாமாகர:) 26. “बहवो नृप कल्याणगुणाः” (புஹவோ ந்ருப கல்யாணகுணை). (ஆழியாய்க்கு) குணங்களும் அப்படியே சீரிய கை. (உலகளவுமுண்டோ) ரக்ஷகத்வப் பாரிப்புக்கு அடைவில்லாமை. 10.

11. வாயவனை யல்லது வாழ்த்தாது கையுலகம்
தாயவனை யல்லது தாந்தொழா—பேய்முலைநஞ்
சூணாக வுண்டா னுருவொடு பேரல்லால்
காணுகண் கேளா செவி.

இந்தச் சிறிய திருப்பவளத்தைக்கொண்டு பெரிய ஜகத்தை அமுதுசெய்தருளின இவ்வாஸ்சர்டம் என்னு யிருக்கிறதோ? என்று ஈடுபடுகிறார். 10.

[ஒரு சிறந்த மலை தாதுக்களுக்கெல்லாம் இருப்பிடமாயிருப்பது போல், ஸ்ரீராமபிரானும் குணங்களுக்கெல்லாம் பெரியதோர் இருப்பிடமாவர்.]

தே தமுகர் மஹாத்மாநம் பெளரஜாநபதேஸ் ஸஹ ।

புஹவோ ந்ருப கல்யாணகுணை புத்ரஸ்ய ஸந்தி தே ॥

[ரா-அ 2-26]

[நகரத்திலும், கிராமங்களிலும் உள்ள ஜனங்களுடன் கூடிய அவர்கள் மஹாத்மாவான அந்த துஸரதரிடம் (பின்வருமாறு) சொன்னார்கள் :—“அரசே! உம்முடைய புத்திரனிடம் பல கல்யாணகுணங்கள் இருக்கின்றன”] என்றது ஸ்ரீராமாயணம். (ஆழியாய்க்கு) குணங்களை மாத்திரமல்லாமல் ஸுதர்சனம் முதலான ஆயுதங்களையும் உடைய உனக்கு. (அன்று) இவற்றை விழுங்கிய அன்று. (இவ்வுலகளவும் உண்டோ உன் வாய்) சிறு குழந்தையான உன் வாய், மிகப்பரந்தகிடக்கும் இவ்வுலகளவு பெரிதாயிருந்ததோ? இல்லையே! மிகச்சிறிய வாயாலே, மண்ணும் மலையும் மறிகடலும் மாருதமும் விண்ணுமான மிகப்பெரிய பொருள்களை விழுங்கி இவற்றைப் பிரளயத்தில் நோவுபடாதபடி ரக்ஷித்த ஆஸ்சர்யத்தை என்னென்று சொல்வது? என்று ஈடுபடுகிறார். 10.

பதவுரை:—வாய்—(என்னுடைய) வாயானது, அவனை அல்லது — எம்பெருமானைத் தவிர, வாழ்த்தாது —(மற் றென்றை) வாழ்த்தாது; கை தாம்—கைகளோவெனில், உலகம் தாயவனை அல்லது—உலகங்களையெல்லாம் தாவி அளந்துகொண்ட திரிவிக்கிரமனைத்தவிர, தொழா—(வேறெரு வனைத்) தொழமாட்டா; பேய் முலை நஞ்சு—பேயான பூதனையின் முலையிலிருக்கும் விஷத்தை, ஊணாக உண்டான்—(தூரகமான) உணவாக நினைத்து அமுதுசெய்த பெருமா னுடைய, உருவொடு பேரல்லால்—திருவுருவத்தையும், திருநாமத்தையுமல்லது (வேறெதையும்), கண் காணா, செவி கேளா—கண்கள் பார்க்கமாட்டா; காதுகள் கேட்கமாட்டா.

அவ:—பதினோராம் பாட்டு. (வாய்) இவனுடைய ரக்ஷ கத்வத்தில் த்வரையைக்கண்டு தம்முடைய இந்த், ரியங்கள் வ்யாகுலமானபடி சொல்லுகிறது.

அவ:—இப்படி அவன்படிகளை அநுபுவித்துக்கொண்டு போருகிற வழியாலே, தமக்கு அவன்பக்கலுண்டான அபிநிவேஸத்தைப் பேசினார் கீழ்; இப்போது கரணியான தம்மிலுங்காட்டில் தம்முடைய கரணங்களுக்கு அவன்பக்கல் உண்டான அபிநிவேஸாதிஸ்யத்தைப் பேசுகிறார்.

அவ:—இவ்வண்ணமாகச் சென்ற பத்துப் பாசுரங்களில் அவன் பெருமைகளை அநுபுவித்துக்கொண்டு போகும் வழி யாலே, தமக்கு அவனிடமுள்ள பேரன்பைப் பேசினார். இப் போது கரணங்களை (இந்திரியங்களை) உடையவனான தம்மைக் காட்டிலும் தம்முடைய கரணங்களுக்கு அவனிடம் அன்பு விஞ்சியிருக்கிறபடியைக் காட்டுகிறார். “முடியானே” [திருவாய் 3-8] என்னும் திருவாய்மொழியில் நம்மாழ்வாருக்கு உண்டான நிலை இவருக்கும் உண்டானபடியைப் பேசுகிறது இப்பாசுரம்.

வ்யா:—(வாய்) என்னைக் காட்டிலும் பேராவலோடு “அவன் எங்கேயிருக்கிறான்?” என்று தேடும் என்னுடைய வாய்.

வ்யா:— (வாயித்யாதி) நீ அளவிதாம்படி அமையுங் காண் என்றலும் கேளாது. (கையித்யாதி) திருவுலகந் தருளினவனுடைய நீர்மையைக்கண்டால், நான் வேண்டா வென்னிலும் தொழுதல்லது நில்லாது. (பேயித்யாதி) பேய் நஞ்சாகக் கொடுத்தால், இவன் தூரகமாக உண்டான். அவன் தன் நெஞ்சில் தண்மையாலே முடிந்தா ளத்தனை. (உருவித்யாதி) அவனுருவல்லது கண்கள் காணா; அவன் பேரல்லது செவிகள் கேளா. ஆழிதவிஷயத்திலும் ஸாமாந்யவிஷயத்திலும் இருக்குமிருப்பிலே ஸர்வேந்த்ரியங்களும் அபஹ்ருதமானபடி.

(வாயித்யாதி) தான் புறம்பே வாழ்த்தப் பார்க்கிலும் தாம் செய்யா. (உலகம் தாயவனை) தொழாதார் தலையிலும் இருந்து தொழுவித்துக்கொள்ளும் திருவடிகளை உடையவனையல்லது. (தாம் தொழா) அவனும் ஏறவாங்கிலும் நானும்

உரை:— என்னிலுங்காட்டில் 'அவனெங்குற்றான்' என்று பார்க்கிற என்னுடைய வாகிந்த்ரியமானது அவனை யொழியப் புகழாது. கைகளானவை தரதமவிபாகும் பாராதே, இருந்ததே குடியாக லோகத்தையடைய அநாயாஸேன அளந்துகொண்ட ஸீலாதி,கனனவனையொழியத்

(அவனையல்லது வாழ்த்தாது) அவனைத் தவிர வேறொருவனைப் புகழாது. நான் வாழ்த்த இசைந்தாலும் என் வாய் அவனைத் தவிர மற்றொருவனை வாழ்த்தாது. வாய்மாத் திரமே இப்படியோ? எனில்: (கை உலகம் தாயவனையல்லது தாம் தொழா) உயர்ந்தார் தாழ்ந்தார் என்னும் வித்தியாசம் பாராமல் உலகையெல்லாம் வினையாட்டாகத் தாவியளந்துகொண்ட நீர்மைமிக்க திரிவிக்கிர மனைத் தவிர மற்றொருவனை என் கை தொழாது. (தாம்) நான் தொழச்சொன்னாலும் என் கைகள் மறந்தும் புறந்தொழா. (தாயவனையல்லது தாம் தொழா) தொழாதவர் தலைகளிலும் திருவடியை வைத்துத் தொழுவித்துக்கொள்ளுமவனை, நான் வேண்டாவென்றாலும், அவனை வேண்டாவென்றாலும் தொழாமலிருப்பதில்லை. (பேய் முலைநஞ்சு ஊணாக உண்டான் உருவொடு

ஏறவாங்கிலும். (ஊணாகவித்யாதி) கொடாவிடில் பிழையே னென்று கொடுக்க, உண்ணாவிடில் பிழையேனென்று உண்டான். அநந்யார்ஹமாயிற்று. ஹ்ருஷீகே ஸன்னேரு. 11.

12. செவிவாய்கண் மூக்குடலென் றைம்புலனும் செந்தீ புவிக்கால்நீர் விண்பூத மைந்தும்—அவியாத ஞானமும் வேள்வியும் நல்லறமு மென்பரே ஏனமாய் நின்றார்க் கியல்வு.

பதவுரை:— செவி வாய் கண் மூக்கு உடல் என்று ஐம் புலனும்—காது, வாய், கண், மூக்கு, த்வக் என்னும் ஐந்து ஞானேந்திரியங்களும், செந்தீ புவி கால் நீர் விண்பூதம் ஐந்தும்—அக்யுனி, பூமி, காற்று, ஜலம், ஆகாசம் என்னும் பஞ்சபூதங்களாலான தேஹமும், அவியாத ஞானமும்—நாசமற்றதான புக்திரூபமான ஞானமும், வேள்வியும்—(இந்த புக்திக்கு ஸாத்யமான) அக்யுநிஹோதரம் முதலிய

தாம் தொழப்பாராது. பூதனையுடைய முலையில் விஷத்தைத் தூரகமாக விரும்பி அமுதுசெய்தவனுடைய வடிவை யொழியக் கண் காணாது; சூண்சேஷ்டிதங்களுக்கு வாசகமான திருநாமங்களையொழியச் செவி கேளாது. 11.

பேரல்லால் காணா கண் கேளா செவி) பேயான பூதனை முலையிலே நஞ்சைத் தடவிவந்து, அதைக் கொடாவிடில் தான் உயிர்த் தரிக்கமாட்டாதவன்போலே நஞ்சைக்கொடுக்க, அதை உண்ணாவிடில் உயிர்த் தரிக்கமாட்டாதவன்போலே அந்நஞ்சையும் அவருயிரையும் உடன் உண்டவனுடைய வடிவழகையொழிய மற்றொன்றைக் கண் காணாது; அவனுடைய சூணங்கையும் செயல்களையும் சொல்லும் திருநாமங்களைத் தவிர செவிகள் மற்றொன்றைக் கேட்கமாட்டா. (நஞ்சு ஊணாக உண்டான்...) அடிடார்க்காகத் திருவுலகந்தருளியதில்தான் ஓரிந்திரியம் ஈடுபட்டதென்றால், அன்பற்ற பூதனையை முடித்ததிலும் சில இந்திரியங்கள் ஈடுபட்டன. ஹ்ருஷீகேரணாகையாலே—(ஹ்ருஷீகங்கள் எனப்படும் இந்திரியங்களுக்கு ஈரணாகையாலே)—இப்படி எல்லா இந்திரியங்களும் அவனுக்கே உரிமைப்பட்டவையாயின. 11.

கர்மங்களும், நல்லறமும் — (புக்திக்கு வருத்தியைச் செய்யும்) விவேகம், விமோகம் முதலான ஆத்மகுணங்களும், ஏனமாய் நின்றார்க்கு — (அபேகையை எதிர்பாராமல் தானே ரக்ஷித்தருளிப்) வராஹமூர்த்தியான எம்பெருமானை அடைவதற்கு, இயல்வு என்பரே — ஸாதனம் என்று சொல்லுகிறார்களே! (என்ன அறிவுகேடு!)

அவ:— பன்னிரண்டாம் பாட்டு. (செவி) தம்முடைய அநுபவமான புக்தியைச் சொல்லுகிறதென்னவுமாம்; புக்தியை விதிக்கிறதென்னவுமாம்.

அவ:— கீழ் ஸமாஸ்ரயணியனாகச் சொன்னவனை ஆஸ்ரயிக்குமிடத்தில் தத்துவரூபமான ஸாதனம் புக்தியென்கிறார்.

உரை:— ஸ்ரோத்ர ஜிஹ்வா சக்ஷுர் க்ரான தவக்குக ளாகிற ஜ்ஞானேந்திரியங்களைந்தும், தேஜ: ப்ருதிவீ வாயு ஜலாகாஸங்களாகிற பூதபஞ்சகமும், ததுபலக்ஷிதமான

அவ:— கீழ்ப்பாட்டில், அடையத்தக்க ப்ராப்யமாகச் சொல்லப்பட்டவனை அடையும்போது, அவனை அடைவிக்கத் தகுந்த ஸாதனம் புக்தி என்கிறார். தம்முடைய ஸாத்ய புக்தியைச் சொல்லுவதாகவுமாம்; தானே உபாயமாகவும், உபேயமாகவுமிருக்க, சிலர், புக்தியை இவ்வேயடையும் உபாயமாகக் கொள்வதே! என்று கூறுகிறாராகவுமாம். புக்திபரமான முதல் நிரவாஹத்தை முதலிலும், ப்ரபத்திபரமான பின் நிர்வாஹங்களைப் பின்பும் காட்டுவோம்.

வ்யா:— (செவி வாய் கண் மூக்கு உடல் என்று ஐம்புலனும் இயல்வு) மெய் வாய் கண் மூக்கு செவி என்னும் ஐந்து ஞானேந்திரியங்களும், ஞானவிசேஷமான (அறிவுரூபமான) புக்திக்கு உபகரணமாயிருப்பதன்மூலம் பரமபுருஷேயடைய உபாயமாகின்றன. ஐந்து ஞானேந்திரியங்களைச் சொன்னது கருமேந்திரியங்களைந்துக்கும், மனமாகிற இந்திரியத்திற்கும் உபலக்ஷணம். (செந்தீ புவி கால் நீர் விண் பூதம் ஐந்தும் இயல்வு) தீ, நிலம், காற்று, நீர், ஆகாயம் என்னும் ஐந்து பூதங்களும், இவற்றாலேயான ஸரீரத்தை உபலக்ஷணமுறை

வ்யா:— (வேள்வியும்) புக்தி விவ்ருத்தியர்த்தமாகவும் பாபக்ஷயத்துக்காகவும் அநுஷ்டிக்கிற கர்மங்கள். 27. “अज्ञ-
होत्रादि तु तत्कार्यायैव तद्दर्शनात्” (அக்,நிஹோத்ராதி, து தத்
கார்யாயைவ தத்துத்,ர்ஸநாத்). 28. “आ प्रयाणात् तत्रापि हि
दृष्टं” (ஆ ப்ரயாணாத் தத்ராபி ஹி த்,ருஷ்டம்) என்றும், 29. “यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति” (யஜ்ஞேந

ஸரீரமும், இந்தக் கரணகளேபுரங்களால் ஸாதிக் கப் படுமதாய் அவிச்சிந்ந ஸ்ம்ருதிஸந்தாநரூபமான புக்தி ரூபாபந்நஜ்ஞாநமும், புக்த்யுத்தபத்தி விவ்ருத்தி, ஹேதுவாகப்

யாலே காட்டுகிறது: “ஸரீரமாத்யம் க்ஷுலு த்ரம்ஸாதநம்” [குமாரஸம்பவம் 5-33] [ஸரீரமே முதல் த்ரம்ஸாதனமாகும்.] என்கிறபடியே ஸரீரமும், இந்திரியங்களுமிருந்தால்தான் புக்தி செய்யமுடியுமாய்கையாலே புக்திக்கு உதவும் இவை எம்பெருமானையடைய உபாயங்களெனப்படுகின்றன. (அவியாத ஞானமும் இயல்வு) “தைலதாராவது, விச்சிந்ந ஸ்ம்ருதிஸந்தாநரூபம் த்யாநம்” [எண்ணெய்த் தாரைபோலே இடைவிடாத நினைவுத் தாரையாயிருப்பது புக்தி] என்று எம்பெருமானார் ஸ்ரீபராஷ்யத் தில் ஜிஜ்ஞாஸாதி, கரணலகு, ஸித்தாந்தத்தில் அருளியபடியே இடைவிடாத ஞானரூபமாயிருக்கும் புக்தியே எம்பெருமானையடைய உபாயமென்பர். (அவியாத ஞானமும்) கர்மயோகத்தி லடங்கிய ஞானமும் என்றுமாம். (வேள்வியும் இயல்வு என்பர்)

“அக்,நிஹோத்ராதி, து தத்கார்யாயைவ தத்துத்,ர்ஸநாத்” [ப்,ர-ஸூ 4-1-16]

[அக்,நிஹோத்ரம் முதலிய ஆஸ்ரமகர்மம், புக்தியின் உத்தபத்தி யாகிற கார்யத்தின் பொருட்டே அநுஷ்டிக்கப்படவேண்டும்; அப்படியே ஸ்ருதி காணப்படுவதால்.]

“ஆப்ரயாணாத் தத்ராபி ஹி த்,ருஷ்டம்” [ப்,ர-ஸூ 4-1-12] [(வித்யை) சாகும் வரையில் அநுஷ்டிக்கப்பட வேண்டியதே; அந்த எல்லாக் காலங்களிலும் (உபாஸவிதி,) காணப்படுகிற தன்றோ.]

“தமேதம் வேதாநுவசநேந ப்ரஹ்மண விவிதி,ஷந்தி யஜ்ஞேந த்யானேந தபஸாநாஸகேந” [ப்,ருஹ 6.4-22]

தூநேந தபஸாநாஸகேந ப்ரஹ்மண விவிதிஷந்தி) என்றும் சொல்லுகிறபடியே. (நல்லறம்) விவேகாதி;கள்; (என்பரே ஏனமாய் நின்றார்க்கியல்வு) ஏனமாய் நின்றாரைப் பெறுகைக்குப் பண்ணும் ப்ரவ்ருத்தி இவை என்பர். ஆபத்தே அடையாளமாகத் தானே ரக்ஷிக்குமென்கையாலே, 'அவன் உபாயமாகத் தம்முடைய அநுபூவமான புக்தியைச் சொல்லுகிறது' என்றுமாம்.

புலஸங்குகர்த்தருத்வத்யாக்யூர்வகமாகப் பண்ணும் யாக்யாதி; கர்மங்களும், நாள்தோறும் புக்தியை வளர்க்கக்கடவ விவேக விமோகாதி;களும், ஆந்ருஸம்ஸ்ய தூநாதி;களு மாகிற விலக்ஷணதூர்மமும், ஸர்வஸுலப்யுய, ஆபத்தக்ஷ னுய் நின்ற ஸர்வேஸ்வரனுக்கு ஸத்ருஸஸாத்யனம் என்று வேத்யைதி;கபுருஷர்கள் சொல்லாநின்றார்கள். "भक्तिः" (புக்திதி;) என்றும், "भक्त्या वनयया शक्यः" (புக்த்யா த்வநந்யயா ஸக்ய:) என்றும் சொல்லக்கடவதினே.

[ப்ரஹ்மஜ்ஞானிகள், இந்தப் பரமாத்மாவை வேதாத்யயனத்தி னாலும், யஜ்ஞத்தினாலும், தூனத்தினாலும், (புலத்தில்) ஆஸா யற்ற தபஸ்ஸினாலும் அறிய விரும்புகின்றார்கள்.] என்று சொல்லுகிறபடியே, புக்தியோக்யம் உண்டாவதற்காகவும், வளர்வதற்காகவும், புலத்தில் பற்றும், 'நான் செய்கிறேன்' என்னும் எண்ணமுமில்லாமல் செய்யப்படும் யாக்யம் முதலான வையான கர்மயோக்யமும் பரமபுருஷனையடைய உபாயமென்பர். (நல்லறமும் இயல்வு என்பர்) "தல்லப்தி;ர் விவேக விமோகா- ப்யாஸ க்ரியா கல்யாண அநவஸாத் அநுத்த;ர்ஷேப்ய:" [1. அந்ருஸுத்தியாலுண்டாகும் ஸர்வஸுத்தியாகிற விவேகம், 2. விருப்பங்களில் பற்றற்றிருக்கையாகிற விமோகம். 3. புக, வத்விஷயத்தில் பலகால் பழகுகையாகிற அப்யாஸம். 4. பஞ்ச மஹாயஜ்ஞம் முதலியவற்றை இயன்றவரையில் அநுஷ்டி;க்கை யாகிற கிரியை. 5. உண்மை, நேர்மை, இரக்கம். கொடை, கொல்லாமை, பேராசையின்மை ஆகிய கல்யாணங்கள், 6. மனவருத்தமின்மை, 7. அதிஸந்தோஷமின்மை என்னும் ஏழு ஸாத்யனங்களாலும் புக்தியுண்டாகிறது.] என்று வாக்யகாரரால் சொல்லப்பட்ட நல்ல தூர்மங்களாகிற விவேகம் விமோகம் முதலியவையும் எம்பெருமானையடைய உபாயமென்பர்.

அவ:— (செவி) கீழ் ப்ராப்யஸிக்ஷை பண்ணினார்; இனி ப்ராபகம் சொல்லுகிறார்.

வ்யா:— (செவியித்யாதி;) ஸர்வேந்த்யூரியங்களுக்கும் உபலக்ஷணம். (செந்தீயித்யாதி;) ஆக இருபத்துநாலுக்கும் உபலக்ஷணம். (அவியாத இத்யாதி;) கர்மயோக்யாதந்தர்க் கதமான ஜ்ஞாநம். ப்ரக்ருதி ஹேயதயா ஜ்ஞேயை; ஆத்மா உபாதேயதயா ஜ்ஞேயன்; ஈஸ்வரன் உபாதேயதமனாய்க்

அங்ஙனன்றிக்கே, தமக்கு பேராகேரபகரணமான புக்தியை உபாஸகர் உபாயமாக அநுஷ்டி;க்கும் கட்டளையைச் சொல்லி, புக்தியை ஸ்ஷேபித்து ப்ரபத்தியை அருளிச்

உலகில் நல்லோரனைவராலும் நல்ல தூர்மங்களாக இசையப்பட்ட இரக்கம், கொடை முதலானவற்றை 'நல்லறம்' என்கிறாராகவு மாம். (ஏனமாய் நின்றார்க்கு இயல்வென்பர்) அனைவர்க்கும் எளியவனாய், ப்ரளயாபத்தில் பூயியை ரக்ஷித்தவனான வராஹ மூர்த்தியை அடைய இவற்றையெல்லாம் உபாயமென்பர். இயல்வு என்பது ப்ரகாரத்தைச் சொல்லுவதாய், இங்கு அவனை யடையும் ப்ரகாரமான (வழியான) உபாயத்தைச் சொல்லுகிறது. (இயல்வு என்பர்) அவனையடையத்தக்கவழி என்று வேத்யுமும் வைதி;கர்களும் சொல்லுவார்கள். "தமேவம் வித்வாநம்ருத இஹ புவதி" [பு-ஸ-௮] [அவனை இப்படி அறிபவன் இப்பிறப்பில் மோக்ஷமடைகிறான்] "புக்த்யா த்வநந்யயா ஸக்ய:" [கீதை 11-54] [அந்நய புக்தியினாலேயே நான் அடையத்தக்கவன்] "புக்திக்ரீதோ ஜநார்த்தந:" [புக்தியினால் விலைக்கு வாங்கப் படுபவன் ஜநார்த்தனன்] என்று சொல்லப்பட்டதன்றோ. "என்பரே" என்ற ஏகாரம் சாஸ்திரங்களில் பிரஸித்தியைக் காட்டுகிறது.

ஆழ்வார்கள் ப்ரபத்திநிஷ்ட;ர்களாகையாலே, இப்பாசரம் ஸாத்யநபுக்தியைச் சொல்லுகிறது என்று கொள்ளாமல், ஆழ்வா ருடைய அநுபூவத்துக்கு உறுப்பான ஸாத்யநபுக்தியைச் சொல்லுகிறது என்று கொள்வதும் உண்டு. முன் பாசரத்திற் சொன்ன செவி வாய் கண் முதலான ஐந்து இந்திரியங்களும், ழ-தி 11

கொண்டு ஐஞேயன். 13. “சஞ்சலம் ஹி). (வேள்வி) கர்மயோகம். (நல்லறம்) ஆந்ருசம்ஸ்யாதி, துர்மங்கள். (என்பர்) வேத்யுஸாஸ்த்ரங்களிலே ப்ரஸித்தி. (ஏனமாய் நின்றார்) தளர்ந்தபோது எடுக்குமவன். “என்பரே!”

செய்கிறாராகவுமாம். அப்போதைக்கு, “ஏனமாய் நின்றார்க்கு நல்லறமான இவை இயல்வு என்பர்; தானே வந்து ஸந்

புவி கால் நீர் முதலான ஐந்து பூதங்களாலான ஸரீரமும், கர்மங்களும், ஆத்மகுணங்களும், இவற்றைத் துணைகொண்ட ஞானரூபமான புக்தியும் “மயர்வற மதிநலமருளினன்” [திருவாய் 1-1-1] என்கிறபடியே ப்ரபந்நாதிகாரிகளுக்கு, ஆபத்துக்காலத்தில் நிர்ஹேதுகமாக பூமிக்கு உதவிய அவனுடைய நிர்ஹேதுகிருபையாலே உண்டாகின்றன. இவையெல்லாம் அவனையனுபவிப்பதற்கு உறுப்பாகின்றன என்று கருத்து. இயல்வு-என்றது அவனையனுபவிக்கும் ப்ரகாரம் என்றபடி. என்பரே என்றது இவ்வர்த்தமும் வேத்யுவைத்யுக கோஷ்டியில் ப்ரஸித்தம் என்றபடி.

முன்னாவதொரு விதமாகவும் இப்பாகரத் துக்குப் பொருள் கொள்ளலாம். ஆபத்துக் காலத்தில் அபேக்ஷையை எதிர்பாராமல் தானே உதவும் உறவுடையவனைப் பெறுவதற்கு —வேலை செய்து கூலி கொள்வாரைப்போலே, நமக்கு அவனையனுபவிக்க உறுப்பான புக்தியை புக்திநிஷ்டைகள் உபாயமாக அனுஷ்டித்துப் புலன்பெறும் முறையைச்சொல்லி, ஸாதன புக்தியை நிந்தித்து, அர்த்தாத் ப்ரபத்தியை அருளிச்செய்கிறார் என்கை.

(ஏனமாய் நின்றார்க்கு) ஆரபேக்ஷித்து ஆபத்துக் காலத்தில் மாசுடம்பில் நீர்வாரா மானமிலாப் பன்றியுருவையும் எடுத்து ரக்ஷித்தான்? ஸ்வப்ராப்தி விரோதியான ப்ரவ்ருத்தியினின்றும் நிவ்ருத்தியடைவதையே கொண்டு உதவுமவனைப்பெற, ப்ரவ்ருத்தியிலே கைவைப்பதே! (செவி வாய் கண் மூக்குடலென்றைம்புலனும்.. பூதமைந்தும், அவியாத ஞானமும் வேள்வியும் நல்லறமும் இயல்வு என்பரே) அவனை அனுபவிக்க உறுப்பாக அவன் கொடுத்த இந்திரியங்கள், ஸரீரம் முதலானவற்றை அவனையடையத் தகுந்த ஸாதனம் என்று சிலர் கருதி அவந்

என்று கேஷபமானபோது, ப்ரவ்ருத்திகொண்டு புகுவதைக் கைவாங்கினவன்று எடுக்கவிருக்க. “ஞானப்பிரானையல்லா லில்லை”. “அறிவானும்” என்றற்போலே. (இயல்வு) உபாயம். 12.

13. இயல்வாக வீன்துழா யானடிக்கே செல்ல முயல்வா ரியலமரர் முன்னம்—இயல்வாக நீதியா லோதி நியமங்க ளால்பரவ ஆதியாய் நின்ற ரவர்.

பதவுரை:— முன்னம்—அநாதிகாலமாக, இயல் அமரர்—யோக்யதையை உடையவரான நித்யஸூரிகள், ஈன்துழாயான் அடிக்கே செல்ல — அழகிய திருத்துழாயை அணிந்துள்ள புருஷோத்தமனுடைய திருவடிகளிலே அணுதவதற்கு, இயல்வாக — தகுதியாக, முயல்வார்— முயற்சி செய்வார்கள்; இயல்வாக — (மற்றவர்களுக்கும்) தகுந்தபடி, நீதியால் ஓதி — முறைப்படி திருநாமங்களைச் சொல்லி, நியமங்களால் பரவ — ஸாஸ்த்ரநியமங்களாலே புகழும்படியாக, அவர்-அந்த எம்பெருமான், ஆதி ஆய் நின்றார்—(சேதனை விஷயீகரிப்பதில்) முற்பாடராயிருந்தார்.

நிஹிதனாய் ரக்ஷிக்குமவனைப் பெறுகைக்கு இவற்றை ஸத்ருஸாநாதநமென்று சொல்லாநிற்பார்கள்: என்ன அறிவிலிகளோ!” என்று கேஷபமாகக் கடவது. “ஞானப்பிரானையல்லால் இல்லை நான்கண்ட நல்லது” என்றிறே தம்முடைய ஸித்த்யாந்தம். 12.

நில் கைவைக்கிறார்களே! இது என்ன அறிவுகேடு! (ஏனமாய் நின்றார்க்கு இயல்வு என்பரே) ஆபத்துக்காலத்தில் அபேக்ஷா நிரபேக்ஷமாகத் தானே தகாத செயலைச் செய்தும் ரக்ஷிப்பவனைப்பெற இவற்றை ஸாதனமென்பதே! “அரன் அறிவானும்” [முதல்திருவ-4] என்று தாமே அருளியதுபோலவும், “ஏனத் துருவாயிடந்த பிரானையல்லால் இல்லை நான்கண்ட நல்லதுவே” [திருவிருத்தம் 99] என்ற நம்மாழ்வாரைப்போலும் அருளுகிறார். இவருடைய ஸித்த்யாந்தமும் இதுவேயன்றே. 12.

அவ:—பதின்மூன்றாம் பாட்டு. (இயல்வாக) “வாயவனை யல்லது வாழ்த்தாது” என்னும்படியாயிருந்தது உம்மது; அல்லாதார்க்கு அவனை ஆஸ்ரயிக்கும்போது அவதூறும் வேணும்; எங்ஙனே கூடும்படி? என்னில்; ப்ரக்ருத்யா ஆஸ்ரயித்திருப்பார்கள் நித்யஸூரிகள்; அல்லாதாரும் ஆஸ்ர யிக்கும்படி தானே ப்ரத்யுமபூவியாம் என்கிறார்.

வ்யா:— (இயல்வாக) ஸத்ருஸமாக. (ஈனதுழாயா னடிக்கே செல்ல) ஆகமுதலியாகத் தோள்மாலை இட்டி ருக்கிறவதுக்குப் போரும்படியாக. (முயல்வாரியலமர்

அவ:— அவனை நேர்கொடு நேரே கிட்டிப் பரிமாறு கைக்கு அதிகாரிகள் நித்யஸூரிகளே; இப்படியிருக்கச் செய்தேயும், ஸம்ஸாரிகளான நம்போல்வார்க்கும் ஆஸ்ர யிக்கலாம்படி தன்னை ஸுலபுனாக்கிவைக்கும் என்கிறார்.

உரை:— ஐஸ்வர்ய ஸூசகமான அழகிய திருத்துழாயை உடையான ஸர்வேஸ்வரன் திருவடிகளிலே கிட்ட

அவ:— அவனை உள்ளபடி அறிந்து அநுபுவிப்பதற்கு அதிகாரிகள் நித்யஸூரிகளும், “வாயவனையல்லது வாழ்த்தாது” என்னும்படியான நீரும் ஆகக்கூடும். ஸாமான்யரான ஸம்ஸாரிகள் மிகப்பெரியவனான அவனை எப்படி ஆஸ்ரயிப்பது? எனில்: அவர்களும் தன்னை அடையலாம்படி தான் முற்படுவான் என்கிறார். அநுபுவிக்க உபகரணங்களையும் கொடுத்து, ருசியையும் உண்டாக்கி, உபாயமாகவுமாகி, பூலனையும் தானே அளிப்பான் அவன் என்கிறார்.

வ்யா:— (ஈனதுழாயானடிக்கே செல்ல) சக்ரவர்த்திகள் மாலையிட்டிருப்பார்கள். உபயவிபூதிக்கும் ஏகசக்ராதிபதி தானே என்பதை உணர்த்தும் இனிய திருத்துழாயைத் தோள் மாலையாக உடைய ஸர்வேஸ்வரன் திருவடிகளை அடைய. (இயலமரர்) இயற்கையிலேயே அறிவையுடைய நித்யஸூரிகள். (முன்னம் இயல்வாக முயல்வார்) தாங்களே முற்பட்டு அவ னுடைய பெருமைக்குத் தகுதியாகப் பெருமுயற்சிசெய்வர். குட்டு நன்மலைகள் தூயனவேந்தி நன்னீர் ஆட்டி அந்துபம் தராநிற்பர்கள். (இயல்வாக) இதுவே யாத்ரையாயிருப்பர்

(முன்னம்) இயற்றியை உடையரான நித்யஸூரிகள் முன்னே மஹாயத்நம் பண்ணுவார்கள். விஷயப்ரவணராய் அவனை அறியாதவர்களும், (இயல்வாக) ஸத்ருஸமாக. (நீதியா லோதி) முறையாலே திருநாமங்களைச் சொல்லி. (நியமங்க ளால் பரவ) பரவும்படிக்கீடாக. ஸாஸ்த்ரங்களில் சொல்லு கிற நியமங்களாலே பரவஸராய்ப் பரவும்படிக்கீடாக. (அவர் ஆதியாய் நின்றார்) அவர் தாமே ப்ரத்யுமஸுக்ருதமானார்.

ஸத்ருஸமாக உத்யோகிப்பார் முந்துறமுன்னம் அதுக் கீடான யோக்யதையுடையரான நித்யஸூரிகள்; அல்லாத நம்போல்வாரும் ஸ்வரவாந்ராதிகளுக்கு நழுவுதல் வாராத படி அழகிதாகக்கொண்டு ஸாஸ்த்ரோக்தமான வ்ரதநிய மாத்ர க்ரமங்களோடே அத்யயநத்தைப்பண்ணி, அதீத மான வேதத்தின் அர்த்தத்தை ஆசார்யன் பக்கலிலே கேட்டு மநம்பண்ணி அர்ச்சநப்ரணாமகீர்த்தநாதிகளோடே

என்றுமாம். (முன்னம் இயலமரர்) அநாதிகாலமாக இயற்கை யறிவையுடைய நித்யஸூரிகள் என்றுமாம்.

‘இயலமரரான அவர்களிப்படியிருக்கக் குறையிலே. ஸம் ஸாரிகள் அறப்பெரியவனான அவனை அடைவதெப்படி?’ எனில்: அவர்கள் விஷயத்தில் இவன் முற்படுவான் என்கிறார். (இயல் வாக) தங்கள் ஸக்திக்குத் தக்கபடி, “மந்த்ரோ ஹிந: ஸ்வரதோ வர்ணதோ வா யஜமானம் ஹிநஸ்தி” [பாணிபிரிசுக்ஷா] [ஸ்வரத்தி லாவது, எழுத்திலாவது நழுவின மந்திரம் சொல்லுபவனைக் கெடுக்கும்] என்கிறபடியே ஸ்வரம், வர்ணம் முதலானவற்றில் நழுவாதபடி அழகாகத் துதிக்க என்றுமாம். (நீதியால் ஓதி) சாஸ்திரத்தில் சொன்ன விரதம், நியமம் முதலான முறைகள் தப்பாதபடி அத்யயநம்செய்து. (நியமங்களால் பரவ) ஓதிய வேதத்தின் உட்பொருளை ஆசாரியனிடம் கேட்பது, அதை மனனம் செய்வது, அர்ச்சிப்பது, வணங்குவது, நாமஸங்கீர்த் தனம் செய்வது, புகுவது, புகுவது பாத்ஸேவைசெய்வது முதலானவற்றோடு அவனை எப்போதும் தியானிப்பதாகிற நிய மங்களாலே பக்திபரவஸர்களாகத் துதிக்கும்படியாக. (பரவ) துதிப்பதைச் சொன்னது மனோவாக்காயங்கள் மூன்றாலும்

அவ:— உபகரணங்களையும் கொடுத்து, ருசியையும் ஜநிப் பித்து உபாயமுமாய், தானே ப, லப்ரத, நம்பண்ணும் என்கிறார்.

வ்யா:— (இயலமரர்) இயற்றியையுடைய அமரர். (முன்னம்) முந்துற முன்னம். (இயல்வாக) இதுவே யாத்ரை யாக. (ஈன்துழாயான்) பரிபூர்ணன். (அடிகே செல்ல) திருவடிகளுக்கேசேர. (முயல்வார்) யத்நம் பண்ணுவார். (இயல்வாக) ஸத், ருஸமாக. (நீதியாலோதி) ஸாஸ்த்ரோக்த மானபடியே. (நியமங்கள்) ஸ்ரவணாதி, கள். (பரவ) ஆஸ்ரயித்து. (ஆதியாய் நின்றார்) அவர்களுக்கு உபேயத்துக்கு அடியானுற் போலே வேண்டினவிடத்துக்கு இவர்களுக்கு உபாயத்துக்கு அடியாய் நின்றால் ஆஸ்ரயிக்கவொண்ணாதோ? அவனே இதுக்கும் வேண்டினபின்பு அவனையே பற்ற அமையாதோ? என்றுமாம். 13.

கூட அநவரதபூராவநை பண்ணுகையாகிற நியமங்களாலே புக்திபரவஸராய்ப் பரவுப்படிக்கீடாக அப்படிப்பட்ட பெருமையுடையரானவர், “பூர்வஜ” (பூர்வஜ) என்கிறபடியே ருசியுத்பாதகராய்க்கொண்டு முற்பாடராய் நின்றார். ஆகையாலே நமக்கெல்லாம் ஆஸ்ரயிக்கக் குறையில்லை என்று கருத்து. இயலமரர் - இயற்றியை உடையரான - யோக்யதைையை உடையரான நித்யஸூரிகள் என்றபடி. 13.

ஆஸ்ரயிப்பதற்கு உபலக்ஷணம். (பரவ ஆதியாய் நின்றார் அவர்) நித்யஸூரிகளும் பெருமுயற்சிசெய்து ஆஸ்ரயிக்கவேண்டிய மிகப்பெரியவர், ஸம்ஸாரிகளான நம்மைப்போல்வாரும் ஆஸ்ரயிக்கலாம்படி முற்பட்டுநின்றார். “பூர்வோ யோ தேவேப்யோ ஜாத:” [பு-ஸு] [எவன் தேவர்களுக்காக முற்பட்டுப் பிறந்தானோ] “மஹாபுருஷ பூர்வஜ” [ஜிதந்தே 1-1] [மஹாபுருஷனே! முற்படப் பிறப்பவனே!] என்கிறபடியே, தானே முற்பட்டு உயிரளிப்பான் எந்நின்றயோனியுமாய்ப் பிறந்து, மனிசர்க்காப் படாதனபட்டு, இவர்களுக்கு ப்ரத, மஸூக்ருதத்தை உண்டாக்கி, தன் விஷயத்தில் ருசியை உண்டாக்கி, அநுபூதிக்க உபகரணங்களையும் கொடுத்து, உபாயமாகவும் நின்று, ப, லத்தைக் கொடுக்கவுமிருக்கிறான்; ஆகையாலே நமக்கும் ஆஸ்ரயிக்கக் குறையில்லை என்கிறார். 13.

14. அவரவர் தாந்தா மறிந்தவா நேத்தி

இவரிவ ரெம்பெருமா னென்று—சுவர்மிசைச் சார்த்தியும் வைத்தும் தொழுவர், உலகளந்த மூர்த்தி யுருவே முதல்.

பதவுரை — அவரவர் — ரஜோகுணத்தையும், தமோ குணத்தையுமுடைய சிலர், தாம் தாம் அறிந்தவாறு — தங்களுடைய குணங்களுக்குத் தகுந்தபடி தாங்கள் அறிந்தவிதமாக, இவர் இவர் எம்பெருமான் என்று ஏத்தி— ‘இவர்கள் எமக்கு ஸ்வாமிகள்’ என்று (சில தெய்வங்களைக் குறித்துச்) சொல்லிப் புகழ்ந்து, சுவர் மிசை சார்த்தியும் — சுவரினமேல் எழுதியும், வைத்தும் — (விக்ரஹமாக) ப்ரதிஷ்டைச் செய்தும், தொழுவர் - வணங்குவார்கள்; (ஆனால்), உலகு அளந்த — (தொழுவர்களுடைய தலையிலும், தொழப் படுமவர்களுடைய தலையிலும் திருவடியைவைத்து) உலகத்தையெல்லாம் அளந்துகொண்ட, மூர்த்தி உருவே — திரிவிக்கிரமமூர்த்தியின் திருவடிவே, முதல் — ப்ரத, னமானது.

அவ:— பதினாலாம் பாட்டு. ப்ரக்ருத்யா ஆஸ்ரயிக்கு மவர்களையும் சொல்லி, ஆஸ்ரயிப்பித்துக் கொள்ளுமவனையும் சொல்லிற்று; இது ஒன்றும் பெருதாரைச் சொல்லுகிறது.

அவ:— இப்படி ருசியுத்பாதகனாய்க்கொண்டு முற்பாடனாய் நிற்கிறவனைவிட்டு, ஸம்ஸாரிகள் கூடித் தோவதா ஸமாஸ்ரயணம் பண்ணுகின்றார்களே? என்னில்: அவர்கள் அப்படி செய்தார்களேயாகிலும் அந்த ஆஸ்ரயணீயரான தேவதைகளுக்கும் ஆஸ்ரயணீயன் அவனே என்கிறார்.

அவதாரிகை:—இப்படி ருசி முதற்கொண்டு உண்டாக்கி, முற்பட்டு நிற்கிற ஸர்வேஸ்வரனைவிட்டு, ஸம்ஸாரிகள் கண்ட கண்ட தேவதைகளின் காலில் விழுந்து திரிகிறார்களே! என்னில்: அறிவிலிகளான அவர்கள் அப்படிச் செய்தாலும் அவர்களால் ஆஸ்ரயிக்கப்படும் தேவர்களாலும் ஆஸ்ரயிக்கப்படாமவன் இவனே என்கிறார்.

வ்யா:— (அவரவர்) உலகில் சிலருக்கு ரஜோகுணம் அறிகுமாயிருக்கும்; சிலருக்குத் தமோகுணம் அறிகுமாயிருக்கும், அவர்களால் பரமஸாத்விக தேவதையை எப்படிப்பற்றமுடியும்?

வ்யா:— (அவரவர்) ரஜ:ப்ரசுரரும், தம:ப்ரசுரரும் (தாந்தாமறிந்தவாறேத்தி) குணநுகுணமாக வெளிச் செறிந்தபடி ஏத்தி. (இவரிவரெம்பெருமா னென்று) ரஜஸ் தமஸ்ஸுக்கு விஷயமானாரை என்னுடைய ஸ்வாமியென்று. (சுவரித்யாதி) ஸர்வேஸ்வரன்பக்கல் “எவ்வண்ணம் சிந்தித்திமையாதிருப்பர்” என்கிற செயலில் பித்தியிலே எழுதியும் வைத்தும் தொழுவர்.

உரை:— ரஜஸ்தம:ப்ரசுரராய், பிந்நருசிகளான அவ்வவ் வதிகாரிகள், ஸாஸ்த்ரமுகூத்தாலன்றிக்கே குணநுகுண மாகத் தாந்தாம அறிந்த ப்ரகாரங்களாலே வாய்விட்டுப்

“ஸாத்விகஸ் ஸ து விஜ்ஞேய:” [புராதம்] என்கிறபடியே கருவிலே திருவுடைய ஸாத்விகர்கள்தானே உண்மையான பரம்பொருளைப் பற்றமுடியும். (அவரவர்) “லோகோ பிந்ந ருசி:” [உலகினர் வெவ்வேறு ருசிகளை உடையவர்கள்] என்கிற படியே சிலருக்குத் தாமஸாஹாரங்களிலும் தாமஸச் செயல் களிலுமே ருசியிருப்பதையும், சிலருக்கு ராஜஸாஹாரங்களிலும் ராஜஸச்செயல்களிலுமே ருசியிருப்பதையும், ஒருசிலருக்கே ஸாத்விகாஹாரத்திலும், ஸாத்விகச் செயல்களிலும் ஈடுபாடிருப் பதையும் காண்கிறோம். தேவதாவிஷயத்திலும் இப்படித் தானையிருக்கும். இதை உணராமல் சில மேதாவி்கள் எந்த தெய்வத்தை உபாஸித்தாலும் ஒன்றதான் என்று உரைப்பது தான் ஆஸ்சர்யம்! (தாம் தாம் அறிந்தவாறு ஏத்தி) மனிதர்க ளுடைய அறிவை எடுத்துக்கொண்டாலும், அது ஒரே தர முடையதாயிருப்பதில்லை. (இதற்குக் காரணமும் ரஜஸ்தமோ குணங்களே.) ஆகையால் தம் தம் அறிவுக்குத் தக்கவாறு பற்பல தாழ்ந்த தேவதைகளைத் துதிப்பவர்களாகவே உள்ளனர் உலகினர். (தாம் தாம் அறிந்தவாறு) ஸத்வகுணம் விஞ்சி யிருந்ததாகில் “ஸத்வாத் ஸஞ்ஜாயதே ஜ்ஞாநம்” [கீதை] என் கிறபடியே சாஸ்திரவிசாரம்செய்து ஞானத்தெளிவை அடைந் திருப்பார்கள். அதில்லாமையாலே ‘மனமே ராஜா மதியே மந்திரி’ என்று தம்முடைய புல்லறிவுக்குத் தக்கபடி ஒரு தெய்வத்தைப் பரம்பொருளாக நிர்சயித்துக்கொண்டு அதைத் துதிக்கிறார்கள். “புடைப்பல தானறி தெய்வம் பேணுதல் தனது புல்லறிவு ஆண்மை பொருந்தக் காட்டி” [திருவாசிரியம்-6] என்றார் பரம்பொருளை நேரே கண்ட நம்மாழ்வாரும்.

(உலகித்யாதி) இவர்களுடையவும் ஆஸ்ரயணீயங்க ளுடையவும் தலையிலே அடியை வைத்தவனே ப்ரத்யாநம். (மூர்த்தியிருவே முதல்) ஸர்வேஸ்வரனுடைய திருமேனியே ப்ரத்யாநம்.

அவ:— அவனை வேண்டாதார் படுகிற பாடு பாரீர்! (அவரவர்) பிந்நருசிகள். (தாந்தாமறிந்தவாறு) ஸாஸ்த்ரத் தின் பின் செல்லார். (இவரிவர்) ஸக்யரபுத்ரர்கள், கண்டாரை, “என் குதிரை பிடித்தாய்” என்று பிடிக்குமாபோலே தோற்றி

புகழ்ந்து, தாங்களுகந்த குணங்களையுடைய ஐயன், துர்க்கை, தொடக்கமாக ருத்வரன் முடிவாக உண்டான இவர்கள் நமக்கு ஆஸ்ரயணீயரான ஸ்வாமிகள் என்று ஆதரித்துக் கொண்டு ஒவ்வொரு தேவதைகளை ஓரோர் பித்திகளிலே

(இவர் இவர் எம்பெருமான் என்று) தம்மைப்போலவே ரஜோ குணத்தையும், தமோகுணத்தையும் அதிகமாக உடைய தேவதைகளில் ஒருவரை ‘எம் ஸ்வாமி’ என்று அபிமானித்து. (இவரிவர்) “ஸக்யரபுத்ரர்கள் கண்டாரை ‘என் குதிரை பிடித் தாய்’ என்று பிடிக்குமாபோலே, தோற்றினாரை (பற்றுகை)” என்று பெரியவாச்சான்பிள்ளை. (இவரிவர்) ஒரு கணக்கில்லை; ஒருவன் பிரமன் உஷஸ்ஸிடம் கலந்துபெற்ற உருத்திரனை எம்பிரான் என்றான். மற்றொருவன் ‘அவன் மனைவியான பராசக்தியே பரம்பொருள்’ என்றான். பிறிதொருவன் அவன் மூத்தபிள்ளையான பிள்ளையாரையே பரதத்துவம் என்றான். வேறொருவன் ‘அவன் இனையபிள்ளையான முருகனே மெய்ப் பொருள்’ என்றான். இன்னமொருவன் அவனுடைய காமா வேஸத்தால் வீரியம் விழுந்து உண்டான ஐயனாரை அறுபொருள் என்றான். இன்னம் கறுப்பு, காட்டேரி, முதலானவற்றுக்கு எல்லையேயில்லை. என்னே அறிவுகேடு! ஒருவனாவது தான் சொல்லும் தேவதை தன்னைப்போலவே பிறப்பையுடையதே என்பதையும், பிரகிருதிஸம்பந்தமுள்ளதே என்பதையும் சிந்தித்துப் பார்க்கிறுனல்லன். இதை அறிவாளியொருவன் எடுத்துச் சொன்னால் துவேஷியென்று அவனைத்தாற்றவும், மு.தி 12

னரை. (உலகளந்த) ஸமாஸ்ரயிப்பார் தலையிலும், ஸமாஸ்ரயணியர் தலையிலும் ஒக்கத்துகைத்த ஸர்வேஸ்வரன். (உருவே முதல்) வடிவே முதல். 14.

சித்ரரூபேண எழுதியும். க்ருஹந்தொடக்கமான ஓரொரு இடங்களிலே ப்ரதிமாருபேண ப்ரதிஷ்டித்து வைத்தும் ஆஸ்ரயியாநிற்பார்கள். இவர்கள் இப்படி செய்தாலும், ஆஸ்ரயிக்கிறவர்களோடு, ஆஸ்ரயணியராக இவர்கள் விரும்புகிற அத்தேவதைகளோடு வாசியற எல்லாரும் தன் காற்கீழே துகையுண்ணும்படி ஜகத்தையடைய அளந்து கொண்ட ஸர்வேஸ்வரன் திருமேனியே ப்ரதூநம். 14.

அவன் வணங்கும் அருமறைமுதல்வனான திருமலைத் தாழ்த்திப் பேசவும் தயங்குவதில்லை. “அஜாயமானோ பஹுதா விஜாயதே” [பு-ஸு] என்று வேதமும், “பிறப்பில் பல் பிறவிப் பெருமான்” என்று ஆழ்வார்களும், “பிறவாப் பிறப்பிலே பிறப்பித்தோர் இலையே” என்று மத்யஸ்தர்களான பழந் தமிழரும் திருமலைக்குறித்துச் சொல்லியிருப்பதைக் காண்பது மில்லை. (சுவர்மிசைச் சார்த்தியும் வைத்தும் தொழுவர்) அந்த தேவதைகளை அபிமானத்தாலே சுவர்மீது சித்திரமாக எழுதியும், வீடு, ஆலயம், குன்று முதலானவிடங்களிலே விக்ரஹமாக வைத்தும் தொழுகின்றார்கள். (உலகளந்த மூர்த்தியருவே முதல்) இவர்கள் பக்ஷபாதத்தாலே கண்டகண்ட தேவதைகளைத் தொழுதாலும் உண்மை மாறியிடாதே. ஆஸ்ரயிக்கின்ற இவர்களோடு, இவர்கள் ஆஸ்ரயிக்க விரும்புகின்ற அந்த தேவதைகளோடு வித்தியாசமில்லாதபடி எல்லாரும் தன் காலின் கீழே மிதிபடும்படி உலகனைத்தையும் அளந்து கொண்ட ஸர்வேஸ்வரனுடைய திருமேனியே ஜகத்காரணமானது. (உலகளந்த) இதை இன்று நான் சொல்லவில்லை; பக்ஷபாதிகளான சில சேதனர் சொல்லவில்லை. அபௌருஷேயமான வேதும் ஆயிரக்கணக்கான இடங்களில் சொல்லியிருக்கின்றது என்று கருத்து. (உலகளந்த மூர்த்தி உருவே முதல்)

“ஏக: ப்ராஸீஸரத் பாத்யம் ஏக: ப்ராசிக்ஷநமுத்யா |

அபரோ஽ப்யத்யரந் மூர்த்த்யநா கோ஽திகஸ

தேஷு க்ருண்யதாம் ||”

15. முதலாவார் மூவரே(ர்). அம்மூவ ருள்ளும் முதலாவான் மூரிநீர் வண்ணன்—முதலாய நல்லா னருளல்லால் நாமநீர் வையகத்துப் பல்லா ரருளும் பழுது.

பதவுரை:— மூவரே—பிரமன், விஷ்ணு, சிவன் என்னும் இம்மூவரே, முதலாவார்—முக்கியமானவர்கள்; அம்மூவருள்ளும்—அந்த மும்மூர்த்திகளுக்குள்ளும், மூரிநீர் வண்ணன்—பரந்த கடல்போன்ற நிறத்தையும், ஸ்வபூவத்தையுமுடையவனான எம்பெருமானே, முதலாவான்—காரணபூதனாவான்; முதலாய—ஸ்ரீவகாரணனும், நல்லான்—உபகாரகனுமான அவனுடைய, அருள் அல்லால்—அருளைத்தவிர, நாமநீர் வையகத்து—ப்ரஸித்தமான கடல் சூழ்ந்த மண்ணுலகில், பல்லார்—மற்ற பலருடைய, அருளும்—கிருபையும், பழுது—வீணானது.

அவ:—பதினைந்தாம் பாட்டு. (முதலாவார்) அவ்வோ தேவதைகளும் ஆஸ்ரயணியராய்ச் சொல்லாநிற்கச்செய்தே,

அவ:—நீர் அவனையே ப்ரதூநனாகச் சொல்லாநின்றீர், புறம்பே ஆஸ்ரயிப்பார் சிலரும், ஆஸ்ரயித்தார்க்குப் புலன்

[ஒருவன் (விஷ்ணு) திருவடியை நீட்டினான்; வேறொருவன் (பிரமன்) உகப்புடன் அதைக்கழுவினான்; மற்றொருவன் (உருத்திரன்) அந்நீரைத் தலையில் துரித்தான். இவர்களில் எவன் பெரியவன் என்பதை நீங்களே நடுநிலை நின்று எண்ணிப்பாருங்கள்.] என்றற்போலே சொல்லுகிறார். 14.

அவதாரிகை:—நீர் ‘உலகளந்த மூர்த்தியே முதல்வன்’ என்கிறீர். சிலர் காளி, கருப்பன், காட்டேறி முதலான வேறு தெய்வங்களை முதல்வராகச் சொல்லுகின்றனர். சிலர் மும்மூர்த்திகளில் பிரமன், உருத்திரன் ஆகிய மற்றிருவரையும் முதல்வராகச் சொல்லுகின்றனர். இத்தெய்வங்கள் தங்களுக்குப் புலன் கொடுப்பதையும் சான்று காட்டுகின்றனர். வேறு சிலர் இம்மூன்று மூர்த்திகளிலும் மேற்பட்டதொன்றுதான்

‘அவர்கள் அப்ரதநாந், இவன் ப்ரதநாந்’ என்று சொல்லுகிறது உம்முடைய பக்ஷத்தாலேயிறே என்ன; ‘அர்த்தத் தத்வமிருந்தபடியைப் பார்க்கலாகாதோ’ என்கிறார்.

வ்யா:— (முதலாவார் மூவரே) இருந்ததே குடியாக ஆஸ்ரயணியரன்றிறே, மூவரினே ப்ரதநாந். (அம்மூவ

கொடுப்பார் சிலருமாயன்றே நாட்டில் நடந்துபோருகிறது? என்ன, ‘அவையடங்கலும் வயர்த்தும்’ என்கிறார்.

உரை:—‘இவர் இவர்’ என்று இருந்ததேகுடியாக ஆஸ்ரயணியரென்று ப்ரமியாதே ஸ்ருஷ்ட்யாதிகாரியங்களை அதுக்

பரதெய்வம் என்கின்றனர். அவ்வொன்று எது? என்று கேட்டால், சிலர் பரமசிவன்தான் என்கின்றனர்; சிலர் பராசக்திதான் என்கின்றனர். சிலர் மஹாகணபதி என்கின்றனர். சிலர் ஸ-ப்ரஹ்மண்யன்தான் என்கின்றனர். ‘ஊர் இரண்டு பட்டால் கூத்தாடிக்கு எளிது’ என்கிற கணக்கிலே இவர்களுக்குள்ளேயுள்ள இச்சண்டையைப் பயன்படுத்திக்கொண்டு, வேறு சில மேதாவிகள் ‘இவையெல்லாமும், நீயும் நானும் கூடப் பரம்பொருள்தான்’ என்று வழக்குரைக்கின்றனர். இப்படியிருக்கும்போது ‘உலகளந்த மூர்த்தியருவே முதல்’ என்று நீர் உரைப்பது எப்படி? எனில்: ‘இவையெல்லாம் வேதவிருத்தமான பேச்சுக்கள், நானுரைப்பதே வேதசாஸ்திரங்களோடு ஒட்டியது’ என்கிறார்.

வ்யா:— (முதலாவார் மூவரே) வேதசாஸ்திரங்களைக் கொண்டு பார்ப்போமானால், ஸ்ருஷ்டியைச் செய்பவனாய் அறியப்படும் பிரமனும், ரக்ஷணத்தைச் செய்பவனாக அறியப்படும் விஷ்ணுவும், ஸம்ஹாரத்தைச் செய்பவனாக அறியப்படும் ருத்ரனும் தான் முக்கியமானவர்கள் என்று எளிதில் அறிந்து கொள்ளலாம். நீயும் நானும் பரம்பொருளாகில் இவ்வுலகில் நாம் துன்பங்களை அனுபவிப்பதும், அதற்குக் காரணமான ஸரீர ஸம்பந்தமும் கூடாது. ஆகையால் நீயும் நானும் பரம்பொருளாக முடியாது. கறுப்பும், காட்டேறியும்,

ரித்யாதி) ப்ரஹ்ம ருத்ராதிகளுக்கு ஜீவவ்யவதநத்தாலே

கடைத்த வடிவெடுத்து நடத்திக்கொண்டுபோருகிற ப்ரஹ்ம விஷ்ணுருத்ரர்களாகிற மூவருமே ஜகத்துக்கு ப்ரதநாந்

காளியும், முருகனும், கணபதியும், ஐயனாரும் வேதங்களில் எங்குமே பரம்பொருளாகச் சொல்லப்படவில்லை. பரம்பொருளின் காரியமான ஸ்ருஷ்டி ஸ்திதி ஸம்ஹாரங்களாகிற முத்தொழில்களிலும் இவர்களுக்கு எவ்வித ஸம்பந்தமும் லோகவேதங்களில் காணப்படவில்லை, ஆகையால், ஸ்ருஷ்டி ஸ்திதி ஸம்ஹாரங்களைச் செய்பவரான பிரமவிஷ்ணு ருத்ரர்களே தேவதைகளுள் முக்கியமானவராவர். முதலாவார் மூவரே என்ற இதற்கு ஆசேபமாக துரிய (நான்காவது) ப்ரஹ்மவாதிகள் சொல்லுவதாவது:— லோகவேதங்களில் பிரமன் விஷ்ணுவின் உந்தித்தாமரையில் பிறப்பதாகப் பிரஸித்தியுள்ளது. உருத்திரனும், பிரமனுக்குப் பிறந்தவன் என்று பல வேதவாக்கியங்கள் உரைக்கின்றன. “ப்ரஹ்ம விஷ்ணு ருத்ரேந்த்ரா: தே ஸர்வே ஸம்ப்ரஸூயந்தே” (அதர்வசிகை) என்று சில வேதவாக்கியங்கள் இவர்களோடு கூட விஷ்ணுவுக்கும் பிறப்பை ஒதுகின்றன. ஆகையால் இம்முன்றிலும் மேற்பட்டதான ஒன்றுதான் பரம்பொருளாக வேண்டும்—என்று துரிய ப்ரஹ்மவாதிகள் உரைக்கின்றனர். அவ்வொன்று எது? என்று கேட்டால், ஸரிவனிடம் பக்ஷபாதங்கொண்டவர்கள் அது பரமசிவன்தான் என்கின்றனர். ஸக்தியிடம் பக்ஷபாதம் கொண்டவர்கள் பராஸக்திதான் என்கின்றனர். இப்படியே பலரும் பலவிதமாகச் சொல்லுகின்றனர். இவையெல்லாம் வேதவிருத்தமும். பரம்பொருளை ஸரிவஸ்ப்துத்தால் சொல்லியிருப்பதைக்கொண்டு, கர்மபரவஸான ருத்ரனைக் காட்டிலும் மேலான ஒரு ஸரிவனைக் கற்பிக்கப் புகுந்தால், பரம்பொருளை இந்த்ரஸ்ப்துத்தாலும், ஆகாஸஸ்ப்துத்தாலும், வாயு ஸ்ப்துத்தாலும் சொல்லியிருப்பதுகொண்டு பரமேந்திரன், பரமாகாஸம், பரமவாயு என்னும் தத்துவங்களையும் கற்பித்து அவையே பரம்பொருள் என்றும் சொல்லவேண்டி வரும். வேதவாக்கியங்களெல்லாம் பரஸ்பரவிருத்தமாய் முடியும். மும்மூர்த்திகளைக் காட்டிலும் மேலான

அந்தர்யாமியாயும் தன் பக்கலிலே ஸ்வேந ரூபேண நின்றும்

ஆவர்; அம்மூவர் தம்மில் ஸமவென்றும், மூவருங்கூட ஒன் றென்றும், மூவர்க்கும் அவ்வருகே ஒருவன் ப்ரதான

தொரு தேவதை முத்தொழில்களைச் செய்வதாக வேதத்தில் எங்குமே சொல்லப்படவில்லை. “தேவர்களுக்குள் விஷ்ணுவே மிகமிக மேலானவன்; அக்னியே கீழானவன்” என்று ஒரு வேதவாக்கியம் கோஷிக்கிறது. “நாராயணனே பரப், ப்ரஹ்மம்” “நாராயணனிடமிருந்து பிரமன் உருத்திரன் முதலிய எல்லாம் உண்டாகின்றன” “எல்லாவற்றினுள்ளும் புறமும் வியாபித் திருப்பவன் நாராயணன்” “பிறப்பற்றவனாயினும் பலபடியாகப் பிறக்கிறான்” [பு-ஸூ] என்று பல வேதவாக்கியங் கள் பறைசாற்றுகின்றன. இதிலிருந்து விஷ்ணுவுக்கு மேல் ஒருவரில்லையென்பதும், விஷ்ணுவின் பிறப்பு தன்னிச்சையாலேயேயொழியக் கர்மஸம்புங்கத்தாலல்ல என்பதும் ஏற் படுகிறது. ஆகையால் துரியப், ப்ரஹ்மவாதம் வேதவிருத்தி மாகும். மேலும், உலகத்திலும் கர்ம பரவரான உருத்திரன் வேறு, பரமசிவன் வேறு என்று வழக்கில்லை; ருத்ர பத்னியான பார்வதி வேறு பராசக்தி வேறு என்றும் வழக் கில்லை. முக்கண்ணனாய், குலமேந்தியவனாய், திரிபுரஸம்ஹா- ராதி, காரியம் செய்தவனான உருத்திரனைத்தான் சைவர்கள் வழி படுகிறார்கள். ‘உருத்திரனுக்கு வேதங்களில் தாழ்வு சொல்லி யிருக்கிறதே’ என்று கேட்டால்தான் ‘அவன் வேறு, எங் கள் ஸிவன் வேறு’ என்னும் வாதத்தில் மனஸ்ஸாக்ஷி விருத்திமாக இறங்குகிறார்கள். இப்படியே பராசக்தி புக்தர் களும் செய்கிறார்கள். ஆகையால் துரிய பஞ்சமாதி, ப்ரஹ்ம வாதம், லோகவிருத்திமும் ஆகும். ஆகையால் மும்மூர்த்தி களே உலகிலுள்ள மற்ற அனைவரையும் விட முக்கியமான வர்கள் என்று எரித்தித்தது. ‘மூவரே’ என்று ஏகாரத்தினாலே கண்டகண்ட தெய்வங்களைப் பரம்பொருளாகச் சொல்லுவா ரையும், துரிய பஞ்சமாதி, ப்ரஹ்மவாதங்களையும் தள்ளினா ரயிற்று. மூவர் என்னும் பாடத்திலும் ஏகாரம் அர்த்தவாதம்.

இனி, இம்மும்மூர்த்திகளும் ஒருவரே என்றும் இம்மும்- மூர்த்திகளும் ஸமானமானவரே என்றும் கூறும் திரிமூர்த்தி

காரணமாவான். (மூரிகீர்வண்ணன்) பொன்னுருவும் தீயுருவு

என்றும் ப்ரமியாதே, அந்த மூவரிலும் வைத்துக்கொண்டு ப்ரதானனாவான். ப்ரஹ்மாதிகளை இடுக்கி ஸ்ருஷ்ட்யாதிகளை

ஐக்ய ஸாம்யவாதிகளைத் தள்ளி புகுவத் பரத்வத்தை நிச்ச யிக்கிறார் — (அம்மூவருள்ளும் முதலாவான் மூரிகீர் வண்ணன்) இம்மூவரும் ஒன்றென்னலும், ஸமரென்னலும் கூடாது. ஏனெனில்: வேதங்களில் “நாராயணத் ப்ரஹ்மா ஜாயதே நாராயணத், ருத்ரோ ஜாயதே” [நாராயணோபனிஷத்] [நாராயணனிடமிருந்து பிரமன் பிறக்கிறான்; நாராயணனிடமிருந்து உருத்திரன் உண்டாகிறான்] என்று நாராயணனிடமிருந்து மற்றிருவர்க்கும் பிறப்பும், “ஸோரோதீத்” [ஸத பதம்] [உருத்திரன் அமுதான்] “ஸோப், ரவீத் அநபஹத பாப்மா வாஹம்” [ஸதபதம்] [நான் பாபம் நீங்கப்பெருத வையிருக்கிறேன் என உருத்திரனுரைத்தான்.] “வரம் வ்ருணே அஹமேவ பஸூநாமதி, பதிரஸாரீதி” [யஜுர்வேதம்] [நானே பசுபதியாகக்கடவேனென்று வரம் வேண்டுகிறேன் என்றான் உருத்திரன்] என்றும், “ஸோமியேத்” [ஸுப்யால்] [மிருத் யுவைக்கண்டு பிரமன் பூயந்தான்] “உஷ்னி ரேதோ ஸிஞ்சத்” [ஸதபதம்] [பிரமன் உஷஸ்ஸென்னும் தன் தேவியிடம் வீரயத்தை விட்டான்] என்றும் பிரமருத்திரர்களுக்குப் பாப பூயஸம்பந்தமும், ப்ராக்ருத ஸரீரஸம்பந்தமும், அபூர்ணத்வ மும் வேதங்களில் ஓதப்படுகையாலும், நாராயணனேனும் விஷ்ணுவை இவர்களைப் படைத்தவனாகவும், நியமிப்பவனாக வும், எவ்விதத் தாழ்வுமற்றவனாகவும் ஓதுகையாலும் இம் மூவரும் ஸமராகவோ ஒன்றாகவோ முடியாது. “ஸ ப்ரஹ்மா ஸ ஸிவ:” [தை-நா 11:] [அவனே பிரமனாகிறான்; அவனே சிவனாகிறான்] “ப்ரஹ்மா நாராயண: ஸிவஸ்ச நாராயண:” [பிரமனும் நாராயணனே; சிவனும் நாராயணனே] என்று வேதங்கள் ஓதியிருக்கிறபடியால் இம்மூவரும் ஒன்றெனத் தோற்றுகிறதே? எனில்: இவர்களை மாத்திரம் வேதங்கள் நாராயணனோடு ஒன்றாகப்படிக்கவில்லை; “ஸேந்த்ர:” [தை-நா: 11] [இந்திரனும் அவனே] “ஸக்ரஸ்ச நாராயண:” [இந்திரனும் நாராயணனே] என்று மும்மூர்த்திகளிலும் தாழ்ந்தவனும்

மானவர்களன்று; பரப்பை உடைத்தான கடல்வண்ணன்.

நிர்வஹித்துப் போருமவனாய், ஸஞ்சரியாநின்ற னுள்ள கடல் போலேயிருக்கிற வடிவையுமுடையவனானவன்.

“அஹல்யாயை ஜார:” என்று வேதத்திலும், ஸ்ரீராமாயணத்திலும் பரதாரகமனம் செய்தவனாக ஸுப்ரஸித்தமான இந்திரனையும் நாராயணனென்றே படித்தது. “சக்ஷஸ் த்ரஷ்டவ்யஞ்ச நாராயண:” [ஸுபுல] [கண்ணும் காண்பனவும் நாராயணனே] “திஸ்ஸந் நாராயண: விதிஸ்ஸந் நாராயண: ஸர்வம் நாராயண:” [நாராயண] [திக்குகளும் நாராயணனே; விதிக்குகளும் நாராயணனே; எல்லாம் நாராயணனே] “புருஷ ஏவேதம் ஸர்வம்” [புஸு] [எல்லாம் புருஷனே] “விஸ்வமேவேதம் புருஷ:” [தை-நா] [இவ்வுலகெல்லாம் பரம புருஷனே] “ஸர்வம் கல்விதம் ப்ரஹ்ம” [சுந் 3-14-1] [இது எல்லாம் ப்ரஹ்மமே] என்று துன்பத்தில் உழலும் எல்லாச் சேதனரையும், அறிவற்ற அசேதனத்தையுங்கூட நாராயணன் என்றே வேதங்கள் படித்தன. இப்படி எல்லாவற்றையும் ஒன்றென ஒதுவதற்குக் காரணத்தையும், “ஏஷ ஸர்வபூதாந்தராத்மா திவ்யோ தேவ ஏக ஏவ நாராயண:” [ஸுபுல] [எல்லா பூதங்களிலும் அந்தராத்மாவாயிருக்கும் அப்ராக்குதனான தேவன் நாராயணன் ஒருவனே] “அந்தர்ப்ரஹிஸ்ச நாராயண:” [நாராயண] “அந்தர்ப்ரஹிஸ்ச தத் ஸர்வம் வ்யாப்ய நாராயண: ஸ்தித:” [தை-நா 11] [எல்லாப் பொருள்களையும் உள்ளும்புறமும் வியாபித்து விளங்குகிறான் நாராயணன்] “விஸ்வாத்மாநம் பராயணம்” [தை-நா 11] [ஸ்ர்வாத்மாவாயிருப்பவன் நாராயணன்] “ஸ பூயிம் விஸ்வதோ வ்ருத்வா” [பு-ஸு] [பரமபுருஷன் பூயியை முழுவதும் வியாபித்தான்] “தஜ்ஜலாந்” [சுந் 3-14-1] [ப்ரஹ்மத்திடமே எல்லாம் தோன்றி வாழ்ந்து மறைவதால் எல்லாம் ப்ரஹ்மமென்றது] என்று அருகிலேயே அந்தந்த வேதவாக்கியங்கள் படித்து வைத்தன. “அந்யஸ்ச ராஜந் ஸ பர: தத்யாந்ய: பஞ்சவிம்ஸக: தத்ஸ்த்வாத்நு பஸ்யந்தி ஹ்யேக ஏவேதி ஸாத்வ: ||” [புரதம்] [அரசனே! பரமாத்மா வேருனவன்; ஜீவனும் வேருனவனே. ஆயினும்,

(முதலாய) காரணமான. (நல்லானருளல்லால்) அறவனானவன் அருளல்லால். (நாமம்த்யாதி) அவனுடைய அருளொழிய அல்லாதார் எல்லாருடைய அருளும் பழுது.

ஐக்யக்காரணபூதனுமாய். ஸர்வவிஷயமான வாத்ஸல்யத்தையுமுடையனானவனுடைய க்ருபையொழிய, ப்ரஸித்த,

பரமன் ஜீவனில் அந்தர்யாமியாய் நிற்பதால் இருவரையும் ஒருவராகவே நல்லோர்கள் காண்கிறார்கள். “ஸர்வம் ஸமாப்-நோஷி ததோஸி ஸர்வ:” [கூதை 11-40] [நீ எல்லாவற்றையும் வியாபித்திருப்பதால் எல்லாமுமாகியாய்] “ஸர்வகத்வாத்நந்தஸ்ய ஸ ஏவாஹமவஸ்தித:” [வி-பு 1-19-85] [அந்தன் எங்கும் பரவியிருக்கையால் நானும் அவனாகவேயிருக்கிறேன்.] என்று இவ்வர்த்தம் உபபூரும்ஹணங்களிலும் விவரிக்கப்பட்டது. ஆகையால் மும்பூர்த்திகளும் ஒன்றென்பது வேதஸாஸ்த்ர விருத்தமேயாகும். ‘ஸ்ருஷ்டி ஸ்திதி ஸம்ஹாரங்களைச் செய்யும் இம்மூவரும் ஒத்தவர்; மூவரும் சேர்ந்தே பரம்பொருள் என்னலாமே?’ எனில்: “யதோ வா இமாத்ரி” முதலான வேதவாக்கியங்களில் முத்தொழில்களையும் செய்பவன் ஒருவனே என்று ஒதியிருப்பதும், “ஏகமேவாத்விதீயம்” [சுந் 6-2-1] “ஏக ஏவ நாராயண:” [ஸுபுல] “ஏக ஏவாக்ர ஆஸீத்” [ஐதரேயம் 1-1-1] “நஸதே தேவ ஏக:” [ஸ்வே-1-10] “ஏகஸ் ஸ்வதந்த்ரோ ஐக்தோ பூபூவ” “ஏக: ஸாஸ்தா ந த்விதீயோஸ்தி ஸாஸ்தா” [புர - ஆஸ்வ 27-1] “ஏக ஏவ ஜநார்த்தந:” [வி-பு] முதலான நூற்றுக்கணக்கான ஸ்ருதிஸ்மருதிவாக்கியங்களில் ஐக்யக்காரணப்பொருள் ஒன்றே என்று ஒதியிருப்பதும், “நாராயண பரம் ப்ரஹ்ம” “நாராயணத் ப்ரஹ்மா ஜாயதே. நாராயணத் ருத்ரோ ஜாயதே” முதலான வாக்கியங்களில் நாராயணனைப் பரம்பொருளாகவும், மற்ற இருவரையும் படைப்பவனாகவும் ஒதியிருப்பதும் ஓட்டாது. ஆகையால் நாராயணன் ஒருவனே நேரேயும், பிரமருத்திரர்களுக்கு அந்தர்யாமியாயிருந்தும் ஸ்ருஷ்டி ஸம்ஹாரங்களைச் செய்கிறான் என்றும், விஷ்ணுவாய்

அதி,காரிகளாகையாலே அவர்களை முற்படச்சொன்ன வித்தனை; பழுதாமிடத்தில் அவர்களோடு அல்லாதாரோடு வாசியில்லை. அவனுக்கு வஸராய்க்கொண்டு புலம் தரிலோ? என்னில், இரண்டும் வ்யர்த்தம்.

மான நீரையுடைத்தான ஜகத்திலுள்ள பலருடைய ப்ரஸாதும் வ்யர்த்தம்.

அவதரித்து ரக்ஷணத்தைச் செய்கிறான் என்றும் கொண்டே தீரவேண்டும். வேறு வழியில்லை. ஆகையால் மும்மூர்த்திகளும் ஒன்றென்றும் ஒத்தவரென்றும் சொல்லும் வாதங்கள் வேத, ஸாஸ்த்ரவிருத்த்யேமயாகும். வேத, ஸாஸ்த்ரங்களை நடுநிலைநின்று ஆராய்வார்க்கு நாராயணன் ஒருவனே பரம்பொருள் என்று தெற்றென விளங்கும் என்று கருத்து. (அம்மூவருள்ளும் முதலாவான் மூரீநீர்வண்ணன்) ஸ்ருஷ்டி, ஸ்திதி, ஸம்ஹாரங்களைச் செய்வதால் உலகிலுள்ள மற்றுள்ளாரிலும் முக்கியமான அம்மூவருக்குள்ளும் முதல்வனாயிருப்பவன் அலையெறிகின்ற கடல் பிறந்த நிறத்தையும் தன்மையையுமுடைய நாராயணனே. (மூரீநீர்வண்ணன் முதலாவான்) பொன்னுருவமும் செந்தியுருவமும் ஜகத்காரணமன்று. மாகடலுருவமே ஜகத்காரணம். “நீலதோயத்யமத்யஸ்தா வித்யுல்லே கேவ” [தை-நா] என்று வேதம் புகழ்ந்த வடிவே ஜகத்காரணம். (மூரீநீர் வண்ணன்) நீரானது உலகெங்கும் வியாபித்திருப்பது போலே பிரமன் உருத்திரன் முதலான எல்லா தேவதைகளையும் வியாபித்திருப்பவன். மேலே மற்ற தேவதைகளைப் பேசும் போதும் ‘நாமநீர் வையகத்துப் பல்லார்’ என்று நீர் சூழ்ந்த வையகஸ்தானத்திலே அவர்களை வைத்துப் பேசினார்களே.

பிரமன், உருத்திரன் முதலான மற்ற தேவதைகளும், தங்களை அடைவார்க்கு அருள்புரிந்து புலன் கொடுப்பதாக வேத, ஸாஸ்த்ரங்களில் படிக்கிறோமே? என்னில், அவர்கள் கொடுக்கும் புலன்களெல்லாம் புந்த்யகமாயாகையாலும் அல்பாஸ்திரமாயாகையாலும் வீணானவை; நிலையானதும், மிகச்சிறந்ததுமான மோக்ஷபுலத்தைத் தர அவர்களால் இயலாது என்

(முதலாய நல்லான்) பெற்ற தாயாகையாலே பரிவன். 30. “धर्मशरणमवाप्तम्” (தர்மஜ்ஞாநஸாரணக்யதவத்ஸல:). முலைப்பாலிருக்க விஷபாநம் பண்ணுவரோ? (நாமம்) நாம

இவனையொழிந்த மற்ற இருவருடைய அருளோடு கீழ்ச்சொன்னவர்களோடு வாசியற ஸர்வமும் வ்யர்த்தம்.

கிருர் மேலே, — (முதலாய நல்லான் அருளல்லால்) “காரணம் து த்யேய:” [அத்யர்வஸிகை] [காரணவஸ்துவே தியானிக்கத் தக்கது] என்கிறபடியே காரணவஸ்துவிடம் புக்தி செய்து பெறும் அருளே பயனுடையது. கார்யமானவரின் அருள் வீணானது. (நல்லான் அருளல்லால்) முக்குணமற்றவனாய், ஸத்வகுணத்தையும் ஸமஸ்த கல்யாண குணங்களையுமுடைய வனான நாராயணனுடைய அருளே பயனுடையது. ரஜஸ் தமஸ்ஸுக்களுடைய பிரமருத்திரர்களின் அருள் வீணானதே யாகும். ராவணன், இரணியன் முதலானார்க்கு அருள்புரிந்தான் பிரமன். அவ்வருள் அவர்களையும் அழிவிலே கொண்டு போய்சிட்டது, வரங்கொடுத்த இவனையும், உலகையும் வருத்திற்று. பூஸ்மாஸூரன், பூணாஸூரன் முதலானார்க்கு வரங்கொடுத்தான் உருத்திரன். அவ்வருள் அவர்களுக்கும், வரங்கொடுத்த இவனுக்கும் ஆபத்து விளைத்தது. நல்லானான நாராயணனே அவ்வாபத்திலிருந்து பிரமருத்திரர்களை ரக்ஷிக்க வேண்டி வந்தது. இவனுடைய அருள் அப்படிப் பழுது பட்டது என்பதற்குச் சரித்திரமே கிடையாது. (நாமநீர் வையகத்துப் பல்லாரருளும் பழுது) முதலாவாரான பிரமருத்திரர்களுடைய அருளே இத்தகையதாயிருக்க, உலகிலுள்ள மற்ற தேவதைகளின் அருளைப்பற்றிச் சொல்லவும் வேண்டுமோ? (நாமநீர் வையகத்துப்பல்லார்) பிரஸித்தமான நீர் சூழ்ப்பெற்றதான உலகிலுள்ள மற்ற தேவதைகள். “மூரீநீர் வண்ணன்” [வியாபித்திருக்கும் நீர் போன்ற தன்மையையுடையவன்] என்று அவனைச் சொல்லுகையாலே, “நாமநீர் வையகத்துப்பல்லார்” என்று நீர் சூழ்ப்பெற்ற வையகமாக வைத்து இவர்களைப் பேசுகிறார். இப்படி இவர்களையும் வியாபித்திருப்பவனாகையாலே, இவர்களுடைய அரு

மாத்திரான பல்லாரென்னுதல்; ப்ரஸித்தமான நீர் வையக
மென்னுதல். (பல்லார்) கீழ்ச்சொன்ன ப்ரஹ்மருத்ராத்ரி.

அன்றிக்கே, 'நீர் சூழ்ந்த பூமியில் நாமமாத்திரமான பல்லா
ரருளும் பழுது' என்னவுமாம். தான் பூலியாதவளவன்

ளும் உண்மையில் அவனுடைய தூண்டுதலாலேயே உண்டா
வது என்று உணர்த்துகிறார். (பல்லார் அருளும் பழுது) ரஜஸ்
தமம் கலந்த அவர்களிடமிருந்து உண்டாகும் அருளாகை
யாலே, அதனால் கிடைக்கும் புலன், அண்டினவர்களை
மேலும் மேலும் ஸம்ஸாரத்திலேயே கட்டிவைப்பதாகவும்,
அல்பமாகவும் (தாழ்ந்ததாகவும்), அஸ்திரமாகவும் (நிலையற்ற
தாகவும்) இருக்கும். ஆகையால் அவர்களுடைய அருள்
வீணானதே. நாராயணன் ஒருவனுடைய அருளே பயனுடை
யது என்கிறார்.

“யோ யோ யாம் யாம் தநும் புக்த: ஸ்ரத்த்யாபாச்ச்சிது
மிச்சுதி।

தஸ்ய தஸ்யாசலாம் ஸ்ரத்த்யாம் தாமேவ வித்த்யாம்யஹம்॥

ஸ தயா ஸ்ரத்த்யா புக்தஸ்தஸ்யாராத்நமீஹதே।

ஸபுதே ச தத: காமாந் மயைவ விஹிதாந் ஹி தாந்॥

அந்தவத்து ப்லம் தேஷாம் தத்புவத்யல்பமேத்யஸாம்।

தேவாந் தேவயஜோ யாந்தி மத்புக்தா யாந்தி மாமபி॥”

[கீதை 7-21, 22, 23]

[என்னுடைய ஸ்ரீரமாயருக்கும் எந்தெந்த தேவதைகளிடம்
புக்திசெய்யும் எனெனவன் சிரத்தையுடன் அவர்களை அர்ச்சிக்க
விரும்புகிறானோ, அவனவனுக்கு நான் அந்த சிரத்தையையே
நமுவாதபடி செய்கிறேன்; அந்த சிரத்தையோடு கூடிய
அவன் அந்தந்த தேவதையை ஆராதிக்கிறான். என்னாலேயே
கொடுக்கப்படும் (அல்பாஸ்திர) காமங்களை அந்த தேவதை
யிடமிருந்து பெறுகிறான். புல்லறிவாளர்களான அவர்கள்
பெறும் பலன் நிலையற்றதாகிறது. மற்ற தேவதைகளைத்
துதிப்பவர்கள் (நிலையற்றவரும் தாழ்ந்தவருமான) அந்த
தேவதைகளையே அடைகின்றனர். என்னிடம் புக்தி செய்ப
வர்கள் (நிலையானவனும், மிகச்சிறந்தவனுமான) என்னை

கள் அகப்பட. தனித்தனியும் திரளவும். (பழுது)
வ்யர்த்தம். 15.

16. பழுதே பலபகலும் போயினவென்று அஞ்சி
அழுதே னரவணைமேற் கண்டு—தொழுதேன்
கடலோதம் காலலைப்பக் கண்வளரும் செங்கண்
அடலோத வண்ண ரடி.

றிக் கே புகுவத்ப்ரஸாத் ததையும் விலக்குகையாலே 'பழுது'
என்கிறார். 15.

அடைகின்றனர்.] என்று கீதையில் கண்ணனும் இதை
மிகத்தெளிவாக அருளிச்செய்தான். (நீர் வையகத்து நாமம்
பல்லாரருளும் பழுது) என்று கூட்டி, நீர் சூழ்ந்த பூமியிலே
வெறும் பெயர் மாத்திரமான மற்ற தேவதைகளின் அருள்
கள் வீணானவை என்றும் கொள்ளலாம். 'அருள்' என்று
பெயரேயொழிய, உண்மையில் இவை அருளல்ல என்று
கருத்து. தான் அந்த ஸ்திரபுலத்தைக் கொடுக்காததோடன்றி
யில், அதைக் கொடுக்கவல்ல புகுவானுடைய அருளையும்
தடைசெய்கையாலே 'பழுது' (வீணானது) என்கிறார்.
நிற்க. “அரன் நாரணன்” என்னும் பாட்டு சிவவிஷ்ணு
ஸாம்யத்தைச் சொல்லுகிறது என்று மனந்துணிந்து சொல்லும்
மேதூவிகள் இப்பாசரத்திற்கு என்ன பொருள்கொள்கிறார்கள்
என்று தெரியவேண்டும். [கீதையிலும் தேவதாஸாம்யம்
சொல்லியிருக்கிறது என்னுமிவர்கள் மேலே எடுத்த கீதா
ஸ்லோகங்களுக்கும் பொருளுரைக்க வேண்டும்.]

“மூவருள்ளும் முதலாவான் மூரிநீர்வண்ணன்” என்கை
யாலே, கடல் நீர் வையகத்தை வியாபித்திருப்பதுபோலே
பிரமருத்திரர்களை வியாபித்திருப்பவன் என்றும், கடல்நீரே
மேகமாகவும், நதிகளாகவும் உருவெடுப்பதுபோலே, தான்
விஷ்ணு முதலான அவதாரங்களைச் செய்து உலகளிப்பவன்
என்றும் உணர்த்தப்படுகிறது. 15.

பதவுரை:— **கடல் ஓதம்** — திருப்பாற்கடலில் அலைகளானவை, **கால் அலைப்ப**—(தன்) திருவடிகளிலே அடிக்க, **கண்வளரும்**—(அதனாலே) துயிலுமவனாய், **செம் கண்**—சிவந்த திருக்கண்களை உடையவனாய், **அடல் ஓத வண்ணர்**—நெருங்கிய அலைகள்போன்ற நிறத்தையுடையவனான எம் பெருமானுடைய, **அடி** — திருவடிகளை, **அரவு அணைமேல் கண்டு**— திருவனந்தாழ்வானாகிய படுக்கையின்மேல் கண்டு, **தொழுதேன்**—(இன்று) வணங்கினேன் ; **பல பகலும்**—(முன்சென்ற) அநாதிகாலமும், **பழுதே போயின என்று**—வீணாகக் கழிந்தன என்று, **அஞ்சி அழுதேன்**—பயந்து அழுதேன்.

அவ:— **பதினாரும் பாட்டு**. (பழுதே) நல்லானருள் பெற்ற எனக்கு ஸோகமுண்டாயிற்று என்கிறார்.

அவதாரிகை:— இதரதேவதைகளைப் பற்றி இவ்விஷயத்தை இழந்த நாட்டார் இழவைப் பரத்வநிஷ்கர்ஷ முக்யத்தாலே பரிஹரித்தவர், அநாதிகாலம் இதரதேவதைகளையும் இதரஸாதானங்களையும் பற்றி இவ்விஷயத்தை அகன்று திரிந்த தம்மிழவை நினைத்து ஸோகிக்கிறார்.

உரை:—ஸௌகுமார்யா நுரூபமாகக் கடலின் சிறுதிவலைகளானவை, துடைகுத்துவாரைப்போலே அநுகூலமாகத்

அவதாரிகை:— மற்ற தெய்வங்களைப் பற்றி புகுவத்விஷயத்தை இழந்த உலகினர் இழப்பை, சென்ற பாசுரத்தில் புகுவத்பரத்வநிர்ணயம் செய்து போக்கியவர், தாமும் அநாதிகாலமாக மற்ற தேவதைகளையும், மற்ற உபாயங்களையும் பற்றி புகுவத்விஷயத்தை விட்டு அகன்று திரிந்து துன்புற்றதை நினைத்து வருந்துகிறார்.

வ்யா:— (கடலோதம் காலலைப்ப) “புஷ்பஹாஸ:” [விஷ்ணுஸஹ] [மலரின் மெல்லியவன்] என்கிற திருநாமத்திற் சொல்லப்பட்ட திருமேனியின் மென்மைக்குத் தக்கவாறு கட

வ்யா:— (பழுதே பலபகலும் போயினவென்றஞ்சியழுதேன்) போனகாலம் அநாதி; வருங்காலம் அநந்தம்; இத்தோடொத்த காலமிதே போயிற்று என்று அழுதேன்.

திருவடிகளை ஸ்பர்ஸிக்க, அத்தாலே பள்ளிகொண்டருளுமவனாய், வாத்தஸல்யத்தாலும், ஐஸ்வர்யத்தாலும் குதறிச் சிவந்த திருக்கண்களை உடையனுமாய், அநுபூவிக்கப்படுக்கவர்களை அபிபூவித்து எழ வீசுகிற ஸௌந்தர்யதரங்குங்களோடு கூடின வடிவையுடையனுமானவனுடைய திருவடிகளை, வெளுத்த நிறத்தையுடையனான திருவனந்தாழ்வா

லின் சிறுதிவலைகள், துடையைப் பிடித்துவிடுவாரைப்போலே திருவடிகளைப்பிடித்துவிடுகின்றன. (கண்வளரும்) அதனாலே மெய்மறந்து கண்வளர்ந்தருளுகிறான் ஸர்வேஸ்வரன். (செங்கண்) கண்வளர்ந்தருளும்போதும் சேதனரிடம் வாத்தஸல்யத்தால் ஜகத்ரக்ஷண சிந்தையிலே ஈடுபட்டிருக்கிறான் ஸர்வேஸ்வரன். உலகில் வாத்தஸல்யமும், ஐஸ்வர்யமும் மிக்கிருப்பவர்களுக்குக் கண்கள் சிவந்திருப்பதைக் காண்கிறோம். எல்லாச் சேதனருக்கும் ஈஸ்வரனாகவும், எல்லாரிடமும் வாத்தஸல்யமுடையவனாகவுமிருக்கும் இவனுக்கு யோக்யநித்திரை செய்யும் சமயத்திலும் கண்கள் செந்தாமரைபோலே குதறிச் சிவந்திருப்பதில் வியப்பில்லையன்றோ. (அடலோத வண்ணர்) தன்னை அநுபூவிக்கப்படுந்தவர்களின் மீது மோதி அவர்களை முழுகவைத்து வெல்கின்றன இவனுடைய திருமேனியின் அழகலைகள். அடல் ஓத வண்ணர் - வெற்றி கொள்கின்ற அழகலைகளோடு கூடிய வடிவையுடையவர். (கடலோதம் கண்வளரும் அடலோதவண்ணர்) பாற்கடல்மேலே ஓர் கருங்கடல் பள்ளிகொண்டாற்போலேயிருக்கை. (அடி) கைக்குழந்தைக்குத் தாய் முலைபோலே ரோஷபூதர்க்கு தாரகமான திருவடிகளை. (அரவணைமேல் கண்டு) பொந்தகட்டில் பதித்த மாணிக்கம்போலே, வெள்ளைநிறத்தையுடைய ஆதி, ரோஷனாகிற படுக்கையின் மேலே இருப்பதை, அவன் மயர்வற அருளிய மதிநலத்தாலே கண்டு அநுபூவிக்கப்பெற்றேன். (கண்டு தொழுதேன்) கண்டால் தொழுதல்லது நிற்கவொண்

இழவுக்கு அழுதாராகில் அச்சமாவதென்? வருமத்தைக் குறித்தன்றோ அஞ்சிற்று என்னில்; அதிகாரி நானாகில் போனகாலம்போலே ஆகிறதோ வருகிற காலமும் என்கிறார்.

னாகிற படுக்கையின்மேலே ஜ்ஞானஸாஷாத்தகாரமுதேந கண்டு அநுபூவித்துத் ததநந்தரபூவியான தொழுகையிலும் அந்வயிக்கப்பெற்றேன். இப்படி அநுபூவத்தோடே அடிக் கழஞ்சுபெற்றுச் செல்லுகைக்குறுப்பான கீழ்க்கழிந்த கால மெல்லாம் ஒன்றொழியாதபடி வ்யர்த்தமே போய்விட்டதே! என்று கண்ணநீர் வெள்ளமிடவிருந்து ஸோகித்தேன்.

னாதே! “யதூர்ஹம் கேஸவே வருத்திம் அவஸா: ப்ரதி பேதி,ரே” [புரா ஸபா 75] [தங்கனையும் மீறிக் கேசவனிடத்தில் உசிதமான மரியாதைகளைச் செய்தனர்.] என்று துரியோதனன் முதலான எதிரிகளையும் கண்டவுடன் ஈடுபடுத்தும் வடிவழகு என்னை ஈடுபடுத்தச் சொல்லவேணுமோ?

(பலபகலும் பழுதே போயினவென்று அழுதேன்) பலநாட்கள் வீணாகவே போய்விட்டனவே என்று கண்ணீர்விட்டு அழுதேன். (பலபகலும்) ஒருநாளா? இரண்டுநாளா? அநாதி யான காலமெல்லாம் போயிற்றே என்று அழுதேன். (பழுதே) ஒரு பகுதி பழுதாகவும், ஒருபகுதி பயனுள்ளதாகவுமாகவோ கழிந்தது? எல்லாக்காலமும் வீணாகத் தொலைந்தன்றோ போயிற்று! (போயின) அணைக்குக் கிழக்குப்பட்ட நீரை மீட்க முடியாததுபோலே, போனநாள் போனதுதானே! மீட்க வொண்ணாதே! (அஞ்சி அழுதேன்) போனநாளைக்கு அழுதது நியாயமே; பயப்படுவது எதற்காக? எனில்: இத்தனை நாளையும் இழக்கவிட்டவன் நான்; என் கர்மமும் குறியழியாமல் கிடக்கிறது: வருகின்ற காலத்தையும் இழக்கவிட்டுவிடுவேனோ? என்று வருங்காலத்தைக் குறித்து அஞ்சுகிறார்.

“காலேஷ்வயி ச ஸர்வேஷு தி,க்ஷு ஸர்வாஸு சாச்யுத |
ஸாரே ச க,தௌ சாபி வர்த்ததே மே மஹத்ப்யம் ||”

[ஜிதந்தே 1-9]

31. “यश्च रामं न पश्येत् यं च रामो न पश्यति। निन्दितस्स वसेत्त्रके स्वाम्यायेन विगृह्यते॥” (யஸ்ச ராமம் ந பஸ்யேத்து யம் ச ராமோ ந பஸ்யதி | நிந்தி,தஸ்ஸ வஸேல்லோகே ஸ்வாத்மாப்யேநம் விக,ர்ஹதே ||) என்று சொல்லுகிறது பெருமானுடைய ஒருநாளை இழவுக்கிறே. (கடலோதம் காலலைப்ப) திருவடிகளை, கடலோதமானது துடைகுத்து மாபோலே அலைப்ப. (கண்வளருமித்யாதி,) (அரவணைமேல் கண்டு தொழுதேன்) தகட்டிலமுத்தின மாணிக்கம்போலே.

அவ:—பண்டு உபாயாந்தரங்களிலும் தே,வதாந்தரங்களிலும் ப்ரவணனாயிழந்தேன் என்று சொல்லுகிறார்.

கீழ் இழவுக்கடியான நம்முடைய கர்மம் இப்போதும் குறியழியாதே கிடக்கையாலே, மேலுள்ள காலத்திலும் [அடியவர்களை நமுவவிடாதவனே! (மோகேஷாபாயங்களான) எல்லாப் புண்யகாலங்களிலும், எல்லா திசைகளிலுமுள்ள புண்யகேஷத்ரங்களிலும், (தூர்மஸாத,னமான) சரீரத்திலும், சரீராந்தரக,தியிலும் அடியேனுக்கு மிகுந்த பயமிருக்கிறது.] என்கிறபடியே காலத்தைக் குறித்தும் அஞ்சுவதுண்டன்றோ. (அழுதேன்) அயோத்தியில் வசிக்கும் ஜனங்கள்

“யஸ்ச ராமம் ந பஸ்யேத்து யஞ்ச ராமோ ந பஸ்யதி |

நிந்தி,தஸ்ஸ வஸேல்லோகே ஸ்வாத்மாப்யேநம்

விக,ர்ஹதே ||” [ரா அ 17-14]

[எவனொருவன் ராமனைப் பார்க்கவில்லையோ, எவனை ராமனும் கடாஷிக்கவில்லையோ, அவன் உலகத்தில் நிந்திக்கப்பட்ட வனாய் வாழ்வான். தன்னுடைய மனமும் இவனை நிந்திக்கும்.] என்கிறபடியே, பெருமானுடைய ஒருநாளைப் பிரிவுக்கு இப் பாடுபட்டால், காலமெல்லாம் இழந்ததற்குக் கண்ணீர்விடச் சொல்லவேண்டுமோ?

“யந்முஹூர்த்தம் ஷ்ணம் வாயி வாஸுதே,வோ ந சிந்த்யதே |

ஸா ஹாநிஸ்தந் மஹச்சி,த்,ரம் ஸா ப்,ராந்தி: ஸா ச விக்ரியா ||”

மு.தி 14

வ்யா:— (பழுதே) பழுதும் பழுதல்லாததும் கூடப் பெற்றேனோ? (பலபகல்) இழந்த அநாதிகாலம் பலவாய் அதுக்கு அநந்தரம் அநந்தகாலமானபடி. (போயின) போன நீர்களைக் கோலவோ? வரும் காலமும் பழைய காலமும் ஒன்று; பழைய நானே இன்னம் அப்படியாகில் செய்வதென்? என்கிறார். 32. “कालेवापि च” (காலேஷ்வபி ச) (அரவணை மேல்கண்டு) பர்யங்கவித்யையிற்றபடியே பூர்ணமாகக் கண்டேன். (கண்டுதொழுதேன்) கண்டால் செய்யும் தொழில். (காலலைப்ப) சிறு திவலை துடைகுத்த, (செங்கண்) வாத் ஸல்யம் தோற்றுகை. (அடலோதம்) நெருங்கின ஓதம். 16.

17. அடியும் படிக்கடப்பத் தோள்திசைமேற் செல்ல
முடியும் விசம்பளந்த தென்பர்—வடியுகிரா
லீர்ந்தான் இரணியன தாகம் இருஞ்சிறைப்புள்
ஊர்ந்தான் உலகளந்த நான்னு,

பதவுரை:— வடி உகிரால்—கூர்மையான நகத்தால், இரணியனது ஆகம்—இரணியனுடைய மார்பை, ஈர்ந்தான்—பிளந்தவனாய். இரு சிறை புள்—பெரிய இறகுகளையுடைய பக்ஷியாகிய கருடனை, ஊர்ந்தான்—நடத்துபவனான எம்பெருமான், உலகளந்த நான்னு—திருவுலகளந்தருளின போது, அடியும்—திருவடியும், படி கடப்ப—பூமியை அளந்து கொள்ள, தோள்—திருத்தோள்கள், திசைமேல் செல்ல—திக்குகளுக்கு மேலே செல்ல, முடியும்—கிரீடமும், விசம்பு—ஆகாசத்தை, அளந்தது—வியாபித்தது, என்பர்—என்று (ஞானிகள்) சொல்லுவார்கள்.

இவ்வநுபுவத்துக்குக் குறைத்தல் வரில் செய்வதென்? என்று பயப்பட்டு அழுதேன். 16.

[ஒரு முஹூர்த்தமாவது, கணமாவது வாஸுதேவன் நினைக்கப் படாமலிருந்தானாகில் அதுவே பேரிழவு; அதுவே பெருந்துக்கம்; அதுவே பெருமயக்கம்; அதுவே மானிகாரம்] என்று நிஷிகள் இப்பாடுபடும்போது ஆழ்வார்கள் அழுவதற்குக் கேட்கவேனுமோ? 16.

அவ:— பதினேழாம் பாட்டு. “ஸம்ஸாரத்தில் நினைத்த படியெல்லாம் அநுபூவிக்கப்போமோ? பரமபத்யத்திலே போனாலன்றோ அநுபூவிக்கலாவது” என்ன; “இங்கே வெள்ள மிட்டவன்றுதான் பெற்றேனோ!” என்கிறார்.

அவதாரிகை:— திருப்பாற்கடலிலே சென்று கிட்ட வேண்டும்படி தூரமாய் நானிழந்தேனோ? அவன்தானே எல்லார் தலையிலும் திருவடிகளை வைத்து தூள் தூளும் பண்ணாநிற்கச்செய்தேகிடர் நான் இழந்தேன் என்கிறார்.

உரை:— கூர்மையான திருநகத்தாலே ஹிரண்யாஸுரனுடைய—தேவர்கள் வரபூலத்தாலே மிடியற வளர்ந்த முரட்டுடலை அநாயாஸேந கிழித்துப்பொகட்டவனாய், பெரிய சிறகையுடையவனான பெரியதிருவடியை மேற்கொண்டு ஸ்வைரமாக நடத்தியருளினவன் ஆபரிதனான

அவதாரிகை:— அடலோத வண்ணரடியைத் தொழாமல் பழுதே பல பகலும் போயினவென்று அழுதேன் என்றார் கீழ்ப்பாட்டில். “அத்திருப்பாற்கடலாவது வெகுதூரத்திலிருப்பதால் இழந்தாலுமிழக்கலாம்; அவனே எல்லார் தலையிலும் திருவடிகளை வைத்து அடிப்பொடித்தானம் செய்தபோது மன்றோ நான் இழந்துவிட்டேன் பாவியேன்” என்கிறார் இப்பாகரத்தில்.

வ்யா:— (வடியுகிரால் இரணியனதாகம் ஈர்ந்தான்) கூர்மையான திருநகத்தாலே இரணியனுடைய மார்பைக் கிழித்தான். (வடியுகிரால் ஈர்ந்தான்) ஓர் ஆயுதம் தேவையாயிருந்ததில்லை. நகத்தைக்கொண்டு நாரைக் கிழிப்பதுபோலே கிழித்தான். எதைக் கிழித்தான்? எனில்: (இரணியனது ஆகம்) தேவர்களிடமிருந்து பெற்ற வரபூலத்தாலே குறைவில்லாமல் கொழுத்து வளர்ந்திருக்கும் இரணியனுடைய முரட்டு மார்பை. (ஈர்ந்தான்) வினையாட்டாகக் கிழித்தவன். (இருஞ்சிறைப் புள் ஊர்ந்தான்) கஜேந்திராழ்வானைப் போன்ற அடியாரை ரக்ஷிப்பதற்காகப் பலகால் பெரிய சிறகையுடையவனான கருடனின் மேல் ஏறி வந்தவன். (உலகளந்த நான்னு)

வ்யா:— (அடியும் படி கடப்ப) “கோலமாமென் சென்னிக்கு” என்னும் திருவடிகளைக்கொண்டு காடுமோடையும் அளப்ப. (தோள் திசைமேல் செல்ல) திருத்தோள்கள் திக்குகளிலே செல்ல. (முடியுமித்யாதி) திருவபிஷேகமும் அண்டியித்தியளவும் நிமிர்ந்தது. (வடியித்யாதி) கூரிய உகிராலே ஹிரண்யனுடைய மார்வைப் பிளந்தான். (இரும் சிறையித்யாதி) பெரியதிருவடி முதுகிலிருக்கப் பொருத மருது, வான திருவடிகளைக்கொண்டு உலகளந்த அன்று—அடியும் படி கடப்பத் தோள் திசைமேற்செல்ல முடியும் விசும் பளந்தது என்கிறார். நான் கேட்டார்வாய் கேட்டுப்போ மத்தனை என்கிறார்.

இந்திரன் காரியம் செய்கைக்காகத் திருவுலகளந்தருளின காலத்திலே “கோலமாம் என்சென்னிக்கு” என்கிறபடியே, என் தலைக்கு அலங்காரமாக நான் ஆசைப்பட்டிருக்கும் திருவடிகள், காடும் ஓடையுமான பூமியை அளந்து கொள்ள, பிராட்டியைப் பரிஷ்வங்கிக்கக்கடவ திருத்தோள்களானவை இடமடையும்படி திக்குகளின்மேலே வளர்ந்துசெல்ல, திருவபிஷேகமும், அபரிச்சேத்யமான ஆகாஸத்தை முசிவற நிமிர்ந்து அளவுபடுத்திக் கொண்டது என்று தத்வவித்துக்களான ருஷிகள் சொல்லாநிற்பார்கள்.

இந்திரன் காரியம் செய்வதற்காகத் திருவுலகளந்தருளின போது. (அடியும் படிகடப்ப) “கோலமாம் என் சென்னிக்கு உன் கமலமன்ன குரை கழலே” [திருவாய் 4-3-6] என்கிற படியே என் தலைக்கு அலங்காரமாக நான் ஆசைப்படும் திருவடிகள் காடும் ஓடையுமான பூமியையெல்லாமன்றோ அளந்து கொண்டது! (தோள் திசைமேல் செல்ல) பெரிய பிராட்டியாரை அணைக்கும் தோள் திக்குகளின்மேலே வளர்ந்து செல்ல. (முடியும் விசும்பளந்தது என்பர்) திருமுடியும் அளவிட முடியாத ஆகாசமனைத்தையும் வருத்தமில்லாமல் நிமிர்ந்து அளந்து கொண்டது என்று உண்மையறிந்த ரிஷிகள் உரைப்பார்கள். தானே வந்து அனைவர் தலையிலே

அவ:— ‘பழுதென்?’ என்னில். ‘இன்று கதை கேட்க விருந்தேன்’ என்பாரிறே.

வ்யா:—(அடியும் படி கடப்ப) சென்று காணவேண்டும் திருவடிகள் தானே வந்து பூமியை அகப்படுத்திக்கொண்டது. தோள் திக்குகளை எல்லை கண்டது. முடியும் அபரிச்சேத்யமான ஆகாஸத்தை அளவுபடுத்திற்று. நின்றார் நின்றபடியே வெற்றிகொள்ளுமாபோலே. (வடியித்யாதி) ஓரிடத்திலே விரோதி, நிரஸநம் பண்ணி ஓரிடத்திலே சென்று முகம் காட்டுமளவன்றிறே ஐக்யத்துக்கெல்லாம் ஏககாலத்திலே உதவின இது. 17.

18. நான் முலைத்தலை நஞ்சுண்டு உறிவெண்ணெய் தோன்றவுண் டான்வென்றி சூழ்குநிறை—பூன்றிப் பொருதுடைவு கண்டானும் புள்ளின்வாய் கீண்டானும் மருதிடைபோய் மண்ணளந்த மால்.

பதவுரை:— நான் முலை தலை—தொங்குகிற ஸ்தனத்திலிருக்கிற, நஞ்சு உண்டு—விஷத்தை அருந்தி, உறி—உறியில் வைத்த, வெண்ணெய்—வெண்ணெயை, தோன்ற

‘தானே வந்து தலையிலேயிருந்தவன்று இழந்து இன்று கேட்டார் வாய் கேட்பதே நான்’ என்று வெறுக்கிறார். 17.

யும் இருந்தவன்று இழந்த பாவியேன் என்று பெறப்போகிறேன்? (என்பர்) அன்று அனுபவிக்கப்பெறாமல் இன்று கதை கேட்கவன்றோ இருந்தேன் என்று தன்னைத்தானே வெறுத்துக் கொள்ளுகிறார். (இரணியனதாகம் ஈரந்தான் புன் ஊர்ந்தான் உலகளந்த நான்) ஓரிடத்திலே ஓரடியானுக்கு விரோதியை யழித்து உதவின நரசிம்மாவதாரத்தின்போது இழந்ததில் வியப்பில்லை; கஜேந்திரனுக்குப் புன் ஊர்ந்து காட்சியளித்தபோது இழந்ததிலும் வியப்பில்லை. எல்லா தலையிலும் திருவடியை வைத்த திரிவிக்கிரமாவதாரத்தின்போதுமன்றோ இழந்து சிட்டேன் என்கிறார். 17.

உண்டான்—(திருடி) எல்லாரும் அறியும்படியாக அமுது செய்தவனும், வென்றி சூழ்களிறை-வெற்றியையும் சூழ்ச்சியையுமுடைய யானையாகிற குவலயாபீடத்தை, ஊன்றி பொருது—தரித்து நின்று சண்டைசெய்து, உடைவு கண்டானும்—அழித்தவனும், புள்ளின் வாய்—கொக்காய் வந்த புகாஸுரனுடைய வாயை, கீண்டானும்—கிழித்தவனும், மருது இடை போய்—இரட்டை மருதமரங்களின் நடுவே தவழ்ந்துபோய், மண்ணளந்த—உலகங்களை அளந்து கொண்ட, மால்—ஸர்வாதிகளுள் எம்பெருமானேயாவான்.

அவ:—பதினெட்டாம் பாட்டு. திருவுலகளந்ததிலேயோ இழந்தது, அத்தோடொக்க வரையாதே தீண்டிப் பரிமாறினக்ருஷ்ணவதாரத்திலும் இழந்திலேனோ? என்கிறார்.

வ்யா:—(நான்ற இதயாதி) இவன் தன்னுடைய வாயை முலையிலே வைக்க ஸ்வரூபாபத்தியைப் பெற்றான் அவன்.

அவதாரிகை:—கடலிற்கிடையிலும் அங்குநின்றும் வந்து ஞாலத்தாடே நடந்தவிடத்திலும் இழந்தவனவோ? இடக்கை வலக்கையறியாதாரும் வாழும்படி இடைக்குலத்திலே வந்து பிறந்தவிடத்திலும் இழந்தேனிறே! என்று ஸோகிக்கிறார்.

உரை:—பேய் வடிவை மறைத்துத் தாய்வடிவுகொண்டு வந்த பூதனையுடைய பாலின் கருந்தாலே சரிந்து நாலுகிற

அவதாரிகை:—கடலிற் கிடந்தபோதும், அங்கிருந்து வந்து ஞாலத்தாடே நடந்தபோதும் இழந்தது மாத்திரமோ? இடக்கை வலக்கை அறியாத இடையரும் வாழும்படி இடைக்குலத்திலே ஸர்வஸூலபுகை வந்து பிறந்தபோதும் இழந்தேனன்றோ! என்று வருந்துகிறார்.

வ்யா:—(நான்ற முலைத்தலை நஞ்சுண்டு) பேய் வடிவை மறைத்துத் தாய்வடிவைக் கொண்ட பூதனையின் தொங்கும்

ஆரேனுமாக இவனை ஸ்பர்ஸித்தார்க்கு ஸ்வரூபாபத்தி தப்பாது; எல்லாருக்கும் வந்தேறி போம். 33. “स्वेन रूपेणासि-
निपद्यते” (ஸ்வேந ரூபேணாஸி, நிஷ்பத்யதே) என்கிறபடியே. (உறிவெண்ணெய் தோன்றவுண்டான்) உறியிலே சேமித்து வைத்த வெண்ணெயைக்கண்டு எட்டி உண்டு. களவு தோற்றும்படி உண்டான். (வென்றி சூழ்களிறை) வென்றி மிக்க களிறை. வெற்றியை உடைத்தாய், இவனைச்சூழ்க்க நினைத்த களிறை என்றுமாம். (ஊன்றி) “ஆனைப்பூசல்” என்றிராதே கிட்டி. “மருப்பொசித்த பாகன்” என்னும்படியே.

முலையிலுண்டான் நஞ்சை அவள் பிணமாய் விழும்படி அமுதுசெய்து, உறிகளிலே சேமித்துவைத்த வெண்ணெயை ஸிஸூபாலாதிகள் கேட்குஷ்டியிலும் ப்ரஸித்த, மாப்படி அமுதுசெய்தருளினவனாய், வெற்றியையுடைத்தாய், எதிர்த்தவர்களைத் தப்பாமல் சூழ்த்துக்கொள்ள வல்ல குவலயாபீடத்தை க்ருஷ்ணத்துக்கு தேசிகரான

முலையிலுள்ள விஷத்தை அவனுடைய உயிரோடு உண்டு. (நான்ற முலை) பாலின் மிகுதியாலே சரிந்து தொங்குகிறபடி. வஞ்சகப்பாலைக் கண்ணன் உறிஞ்சியவுடன் பண்டை வடிவு பெற்ற பேய்ச்சிமுலை பைபோலே தொங்கியபடியைச் சொல்லுவதாகவுமாம். (உறி வெண்ணெய் தோன்ற உண்டான்) உயரமான உறிகளிலே ஆய்ச்சியர் நன்கு ரக்ஷித்தவைத்த வெண்ணெயை—உபாயங்களாலே எட்டிப்பிடித்து உண்டான்; அன்றிக்கே, பார்ப்பவர்களுக்கெல்லாம் இவனே கள்வன் என்று தோற்றும்படியாக உண்டான் என்றுமாம். களவு செய்து உண்டதுதான் உண்டான், களவு லெளிப்படாதபடி ஒளித்துண்ணத் தெரியவில்லையே! சிசுபாலன் முதலானாரும் ஏசும்படி அனைவர்க்கும் தெரியும்படியன்றோ வெண்ணெய் களவு செய்துண்டது! இதென்ன சிறு பிள்ளைத்தனம்! (தோன்ற உண்டான்) எதிரிகளுக்கும் தோன்ற உண்டபோதும் தோற்றவில்லையே பாலியேனுக்கு! (வென்றி சூழ்களிறை) வெற்றியை உடையதாய், எதிர்த்தவர்களைத் தவருதபடி சூழ்ந்துகொள்ளவல்ல குவலயாபீட, யானையை. தன்னைச் சூழ்ந்துகொள்ள நினைத்த யானையை என்றுமாம். வெற்றிமேல் வெற்றியாகப் பெற்றதாய், தோல்வியறியாத

(பொருதுடைவு கண்டானும்) பசலைக்கலம்போலே உடையும் படி கண்டவன். “இடைவுகண்டான்” என்றுமாம். (புள்ளின் இத்யாதி) “மண்ணளந்த மால்” என்று—திருவுலகளந்தருளின நீர்மை பின்னாட்டுகிறது. க்ருஷ்ணவதாரத்துக்கும் திருவுலகளந்தருளினவிடத்துக்கும் அழகும் மௌக்யத்தயமும் ஆஸ்ரிதபக்ஷபாதமுமுள்ளிட்டவை இரண்டிடத்துக்கும் ஒத்திருக்கும்.

வர்களைப்போலே உறைக்க நின்று பொருது தலையெடுக்க மாட்டாமல் உருவழிந்து உளுக்காம்படி பண்ணினவனும், தன்னை விழுங்க வந்த புகாஸுரன் வாயைக் கிழித்துப் பொகட்டவனும் யமளார்ஜுனங்களின் நடுவே அவை வேர்பறிந்து விழும்படி தவழ்ந்துபோய் பூமி முதலான லோகங்களை அளந்துகொண்ட ஸர்வாதிகன் கிடர்!

யானையை என்றுமாம். வெற்றியையும், சூழ்ச்சியையும் உடைய யானையை என்னவுமாம். (ஊன்றிப் பொருது உடைவு கண்டானும்) யானைப்போரில் வல்ல யானைப்பாகர்களைப் போலே உடையச்செய்தவனும். “மருப்பொசித்த பாகன்” [திருச்சந்த 52] என்றாரன்றோ மழிசைப்பிரானும். (உடைவு கண்டானும்) மறுபடி தலையெடுக்க முடியாதபடி உருவழிந்து, உளுத்துப்போன மூங்கில்போலே உடைந்து போகும்படி செய்தவனும். “இடைவுகண்டான்” என்று பாடும்படி, சிதைந்து உளுத்துப்போம்படி பண்ணினான் என்றுமாம். ஆயுதத்தை உருவினவுடன் உறை சுருங்கிப்போவதுபோலே, கொம்பைப் பிடுங்கியவுடன் இவ்வாணை சுருங்கிப்போகும்படி பண்ணினான் என்றுமாம். (புள்ளின் வாய் கீண்டானும்) தன்னை விழுங்கவந்த புகாஸுரன் [கொக்குருவோடு வந்தவன்] வாயைக் கிழித்துப் போட்டவனும். (மருதிடைபோய்) இரட்டை மருத மரங்களினிடையே, அவை வேர் பறிந்து விழும்படித் தவழ்ந்துபோய். (மண்ணளந்தமால்) திரிவிக்கிரமாவதாரத்தில் பூமி முதலான உலகங்களை அளந்துகொண்ட ஸர்வேஸ்வரனன்றோ. (மண்ணளந்தமால்) “உலகளந்த நான்” என்று சென்ற பாசுரத்தில் சொன்ன நீர்மை பின்னாட்டுகிறபடி.

(நான் இத்யாதி) தன் க்ருத்ரிமமான பால் போனவாறே அந்த முலை பையானபடி. (தோன்றவுண்டான்) சிசு பாலாதி,களும் ஏசும்படி (வென்றியித்யாதி) வெற்றியையும் சூழ்ச்சியையும் உடைய. (ஊன்றி) துரித்து நின்று. (உடைவு) கருவிப்பைபோலே ஆக்கினபடி. (மண்ணளந்த மால்) பின்னாட்டினபடி. 18.

19. மாலும் கருங்கடலே என்னோற்றாய் வையகமுண்டாலி னிலைத்துயின்ற வாழியான்—கோலக் கருமேனிச் செங்கண்மால் கண்படையுள் என்றும் திருமேனி நீதீண்டப் பெற்று.

பதவுரை:— வையகம் உண்டு—உலகத்தை உண்டு. ஆலினிலை—ஆலமரத்தின் இலையில், துயின்ற—கண்வளர்ந்தருளியவனும், ஆழியான்—ஸமுத்ரசாயியாயிருப்பவனும், கோல கருமேனி—அழகிய கறுத்த மேனியையும், செங்கண்—சிவந்த திருக்கண்களையுமுடையவனும், மால்—

வரையாதே தீண்டுகையும், அழகும், ஆணைத்தொழிலும் முதலான ஸ்வபூவஸாதூர்மயத்தாலே க்ருஷ்ணனோடே த்ரிவிக்கிரமனைச் சேர்க்கிறார். இவள் முலையைப் பற்றி அமுதுசெய்தவாறே பழைய பேய் வடிவோடே நான் முலையும் தானுமாய் விழுந்தாள் என்னவுமாம். ‘பொருதிடைவு கண்டானும்’ என்று பாடும்படி, இடைந்து உளுக்காம்படி கண்டவன் என்றுமாம். 18.

கண்ணனைச் சொல்லிக்கொண்டே வந்தவர் “மண்ணளந்த மால்” என்று திரிவிக்கிரமனைச் சேர்ப்பானேன்? எனில்: உயர்ந்தோர் தாழ்ந்தோர் என்னும் பாகுபாடு பாராமல் அனைவரையும் அணைப்பது, அழகு, அதிமாநுஷ்செயல்களைச் செய்வது, சிறுபிள்ளைத்தனம், அடியார் பக்கல் வாத்ஸல்யத்தாலே தன்னை அழிய மாறுவது முதலான குணங்கள் திரிவிக்கிரமனுக்கும், கண்ணனுக்கும் ஒத்திருக்கையால் இருவரையும் சேர்த்துப்பாடுகிறார். 18.

(அடியார்களிடம்) அன்புடையவனுமான எம்பெருமான், கண்படையுள் — பள்ளிகொள்ளும்போது, என்றும் — எக்காலத்திலும், திருமேனி — (அவனுடைய) திவ்யமங்குள விக்ரஹத்தை, தீண்டப்பெற்று-ஸ்பர்ஸிக்கப்பெற்று, மாலும்— (அந்த ஆனந்தத்தாலே) மயங்குகிற, கருங்கடலே—கறுத்த ஸமுத்ரமே! நீ என் நோற்றாய்—நீ என்ன நோன்பை அனுஷ்டித்தாய்?

அவ:— பத்தொன்பதாம் பாட்டு. (மாலும்) அவதார மொழியப் பெற்றாரும் உண்டு கிடர்! என்கிறார்.

வ்யா:— (மாலும்) மதுபாநமத்தரைப்போலே பிச்சேறு நின்ற. (கருங்கடலே) பெற்ற பேறு உன்னுடம்பே கோட்

அவதாரிகை:— காதூசித்கமான அநுபவமும் கிடையாமையால், நான் கண்ணீர் விழவிடாநிற்க, அவனை மடியிலே சாயவிட்டு முழுநோக்குச்செய்து நித்யாநுபவம் பண்ணி வாழுகிற நீ என்ன பூக்யம் பண்ணினாய்? என்கிறார்.

உரை:— ஜகத்தையடைய ப்ரளயத்தில் அழியாதபடி திருவயிற்றிலே எடுத்துவைத்து, ஓராலந்தளிரிலே கண்வளர்ந்தருளினவனாய், ப்ரளயம் வரில் இரு துண்டமாக

அவதாரிகை:— “நான் எக்காலத்திலும் தீண்டப்படாமல் கண்ணீர் விடுகின்றேன். இப்பூமி மண்ணளந்த ஒரு சமயத்திலே தீண்டப்பெற்றது. அவனை மடியிலே சாயவிட்டுக் கொண்டு எப்போதும் கண்டு தீண்டி நிற்கும் நீ என்ன தவம் செய்தாயோ?” என்று கடலை நோக்கிக் கூறுகிறார்.

வ்யா:— (வையகமுண்டு) ப்ரளயஜலத்தில் அழியாதபடி உலகனைத்தையும் சிறிய திருவயிற்றிலே எடுத்துவைத்து. (ஆலினிலைத்துயின்ற) அப்போதே தளிர்விட்ட ஓராலிலையில் கண்வளர்ந்தருளியவன். உலகெல்லாம் இவன் திருவயிற்றில்; இவன் ஓராலந்தளிரில். இதென்ன அகடிதக்டநாஸாமர்த்யம்! (ஆழியான்) ப்ரளயம் தன்னையும் முழுகடிக்கவந்தால் அதை

சொல்லுகிறதில்லையோ? இல்லையாகில் உடம்பு வெளுத்திராதோ? (என் நோற்றாய்) ஆசையை விட்டு நானும் நோற்கும்படி சொல்லாய். (வையகமியாதி) சிறு வயிற்றிலே பூமி எல்லாவற்றையும் அடக்கி, பவனான ஆலிலையிலே கண்வளர்ந்தருளுகிற ஸர்வேஸ்வரனுடைய திருமேனியைத் தீண்டப்பெற்று.

அவ:— (மாலுங்கருங்கடலே) நான் தீண்டப்பெறுதே மயங்காநின்றேன்; நீ தீண்டப்பெற்றுப் பரவஸமாகாநின்றாய். பூமியைப்போலே ஒருகாலன்றியே நித்யஸம்ஸ்லேஷம் பெறுவதே கடல்! என்று கொண்டாடுகிறார்.

விடுகைக்குப் பரிகரமான திருவாழியை உடையனுமாய், அழகிய கறுத்த நிறத்தையுடைய திருமேனியையும் அதுக்குப் பகைத்தொடையாம்படி வாத்ஸல்யத்தாலே குதறிச் சிவந்த திருக்கண்களையும் உடையனாய், ஆனந்த வ்யாமுக்குதுணைவன் கண்வளர்ந்தருளுகிறவிடத்தில், ஸர்வ

ஆழியால் இரண்டு துண்டாக்குவேன் என்பவன்போலே திருவாழியிலே கைவைத்துத் துயின்றான். (கோலக் கருமேனி) அழகிய கறுத்த திருமேனியையுடையவன். (செங்கண்) அத்திருமேனிக்கு வர்ணச்சேர்த்தியழகைக் கொடுக்கும் சிவந்த கண்ணையுடையவன். வாத்ஸல்யத்தாலும் ஐஸ்வர்யத்தாலும் குதறிச்சிவந்திருக்கை. (மால்) அடியாரிடம் மயக்கங்கொண்டவன். ஸர்வேஸ்வரன் என்று பெருமையைச் சொல்லுகிறதாகவுமாம். (கண்படையுள்) “கிடந்ததோர் கிடக்கை” [திருமலை 23] என்கிறபடியே அழகு முழுவதும் காணலாமான பள்ளிகொள்ளுமிடத்திலன்றோ கண்டு அநுபவித்தது. “பள்ளிகொள்ளுமிடத்து அடி கொட்டிட” [நாச் திரு-4] என்று நாய்ச்சியார் ஆசைப்பட்ட பேற்றையன்றோ பெற்றிருப்பது! (என்றும்) அன்புடையார் ஒருநாள் ஒருபோது பெற ஆசைப்படும் பேற்றையன்றோ எப்போதும் பெற்றிருப்பது. (திருமேனி) பெரியபிராட்டியார் ஆசைப்படும் மேனியையன்றோ பெற்றது. (தீண்டப்பெற்று) பார்ப்பது மட்டுமல்லாமல்

வ்யா: — (மாலும்) மதுபாநமத்தரைப்போலே பிச்சேறு கிற கடலே! (கருங்கடலே) உடம்பு வெளுக்கவேண்டாவே. (ஆழியான்) ஏகார்ணவத்திலும், திருப்பாற்கடலிலும் துயின்ற தாதல். * ஆசிலே கையை வைத்துப் ப்ரளயத்தை இரு துண்டமாக விடுவேன் என்றிருக்கும் என்றுமாம். பிராட்டி மாரோடு || ஊடினபோதும் உனக்குப் பிரிவில்லை. கடலும் எம்பெருமானும், ஸ்ரீபுரதாழ்வானும் பெருமானும்போலே நிறம். / ப்ரஹ்மப்ராப்தி ப்ரமாய், கைங்கர்யம் ஆநுஷங்கி, கம் ஆனாற்போலே, திருமேனி தீண்டுகை ப்ராப்யம்; கைங்கர்யம் // அவக்யாதத்தில் ஸ்வேத்யம்போலே; உபாயத்திலும் ஸ்வரூபஜ்ஞாநம் பிறந்தால் வ்யவஸாயம் ஆநுஷங்கி, கம். 19.

சாலத்திலும் அவன் திருமேனியை நீ அநுபூவிக்கப்பெற்று, அந்த ஸ்பர்ஸஸுகூத்தாலே மயங்காநிற்பதாய், அவன் வடிவின் நிழலீட்டாலே கறுத்த நிறத்தையுடைய கடலே! இப்பேறு பெறுகைக்கு என்ன ஸாத்யநாநுஷ்ட்யாநம் பண்ணினாய்? அதைச் சொல்லமாட்டாயோ நானும் அநுஷ்டித்துப் பார்க்கைக்கு? என்று கருத்து.

‘மால்’ என்று பெருமையைச் சொல்லுகிற தென்னவுமாம். 19.

தீண்டவும் பெற்றாய். கண்ணோடு ஸ்பர்ஸோந்திரியமும் பசி தீர்ப் பெற்றாய். (மாலும் கருங்கடலே) அவனுடைய ஸ்பர்ஸஸுகூத்தாலே மயங்கி நிற்கும் கருங்கடலே! என்னைப்போலே உடம்பு வெளுக்காமையிலிருந்தே நீ பேறுபெற்றமை தோற்றுகிறதே! திருப்பாற்கடலைக் கருங்கடல் என்னலாமோ? எனில்: அவன் வடிவில் கருமை நிழல்பட்டுக் கறுத்திருக்கிற படி. “நீலக்கடல் கடைந்தாய்” [திருவாய் 10-10-7] என்ற ரன்றோ ஆழ்வாரும். அன்றியிலே, பிரளயஜலத்தைச் சொல்லுவதாகவுமாம். (மாலும்) மதுபானம் பண்ணினாரைப்போலே மயங்கிநிற்கை. (நீ என்னோற்றாய்) இப்பேறு பெறுவதற்கு நீ என்ன தவம் செய்தாயோ? அதைச் சொல்லமாட்டாயோ நானும் அநுஷ்டித்துப் பலன் பெறுவதற்கு? என்று கருத்து. 19.

* ஆசு - ஆயுதத்தின் பிடி; || ஊடுதல் - ப்ரணய கலஹம். / இது உபாஸகர்கள் விஷயம். // நெல் குத்தினால் வியர்வை வடிவது போலே தன்னடையே வருவது.

20. பெற்றார் தனைகழல்ப் பேர்ந்தோர் குறளுருவாய்ச் செற்றார் படி கடந்த செங்கண்மால்—நற்று மரைமலர்ச் சேவடியை வானவர்கை கூப்பி நிறைமலர்கொண் டேத்துவரால் நின்று.

பதவுரை: — பெற்றார்—தாய் தந்தையர்களாகிய தேவகி வஸுதேவர்களுடைய. தனை கழல்—கால் விலங்கு கழலும் படியாக, பேர்ந்து—(திருப்பாற் கடலினின்றும்) கிளம்பி, ஓர்—ஒப்பற்ற. குறள் உருவாய்—வாமனவேஷத்தையுடைய வனாய், செற்றார் படி—ஆபரிதனான இந்திரனுக்கு விரோதி, யான மஹாபலி தன்னுடையதாக அபிமானித்திருந்த உலகத்தை, கடந்த—அளந்தவனும், செம் கண் மால்—சிவந்த கண்களையுடையவனும். ஆபரிதபக்ஷபாதிபுமான எம்பெருமானுடைய, நல் தாமரை மலர் சே அடியை—அழகிய கமலம் பேலிருக்கிற சிவந்த திருவடியை, வானவர்—தேவர்கள், கை கூப்பி நின்று—அஞ்ஜலி செய்து கொண்டு நின்றவர்களாய், நிரை மலர் கொண்டு—தொடுத்த மலர்களைக்கொண்டு, ஏத்துவர்—புகழுவார்கள்; ஆல்—ஐயோ! (எனக்கு அப்படிப்பட்ட பேறு கிட்ட வல்லையே! என்றபடி.)

அவ:— இருபதாம் பாட்டு. “பெற்றார் தனைகழல்” என்கிற இத்தால் க்ருஷ்ணாவதாரம் சொல்லவுமாம்; வாமநாவ தாரந்தன்னையே சொல்லுகிறதாகவுமாம்.

அவதாரிகை:— கடல் அவனைப்பெற்றுக் களித்த அளவேயோ? அப்படுக்கையைவிட்டு இங்கே வந்து அவ தரித்த விடத்திலும் சில பூக்யாதிகர் கிட்டி அநுபூவிக்கப் பெற்றார்கள் கிமா! என்கிறார்.

அவதாரிகை:— கடல் அவனைத் தீண்டப்பெற்றுக் களித்த துமாத்திரமோ? அப்படுக்கையைவிட்டு அவதரித்தவிடத்திலும் சில ஸம்ஸாரிகளுக்கும், தேவதாரந்தரங்களுக்கும் தன்னை அனுபவிக்கும் பாக்கியத்தை அருளினானே! நான் ஒருவனே இழந்துவிட்டேன்! என்கிறார்.

வ்யா:— (பெற்றார் தனை கழலப்பேர்ந்து) பிறந்து என்று மாம். ஆரேனுமாக ஸ்பர்ஸிக்கப் பெற்றார்க்குத் தனை கழல. (பேர்ந்தோர் குறளுருவாய்ச் செற்றார் படி கடந்த) இந்த்ரனுக்கு அன்றுஆகாத ஸத்ரு தனக்கு ஆகாதே. 34. “इषदं न

உரை:— உன்னைப் பிள்ளையாகப்பெற்ற ஸ்ரீவஸுதேவர்தேவகியாருடைய காலிலிட்ட விலங்கு நீங்கும்படியாகப் பரமபத்யத்தினின்றும் பேர்ந்து. இங்கே க்ருஷ்ணனாய் வந்து அவதரித்து அவ்வளவில் நல்லாமல் அழகுக்கு அத்துவிதீய

வ்யா:— (பெற்றார் தனை கழல) “தந்தை காலில் விலங்கு வந்து” [பெரியதிரு 8.5-1] என்கிறபடியே தன்னைப் பிள்ளையாகப்பெற்ற தேவகிவஸுதேவர்களின் கால்விலங்கு நீங்கும்படியாக. (பேர்ந்து) பரமபத்யத்தினின்றும் பேர்ந்து இங்கே கண்ணனாய் அவதரித்து. திருப்பாற்கடலினின்றும் பேர்ந்து என்றமாம். (பெற்றார்) நிதி எடுக்கப்பெற்றார் என்னுமாப்போலே இவர்களன்றோ பயன் பெற்றவர்கள் என்கிறார். (பெற்றார்) ‘என் பிள்ளை கண்ணன்; இவனைப் பெற்றோம் நாம்’ என்று அபிமானித்தவர் தனை கழலாநிற்க, “அடியோம்” என்னும் நம் தனை கழலாநிருக்குமோ? (பெற்றார் தனை கழலப் பேர்ந்து) பிற்பகுதியைப்போலே வாமனனையே சொல்லுமாம். தன்னை ஸ்பர்ஸிக்கப்பெற்றவர்களுடைய ஸம்ஸாரவிலங்கு கழலும்படியாக அடிபெடுத்துவைத்து என்று பொருள். (ஓர் குறளுருவாய்) அழகிலே ஒப்பற்ற வாமனவேஷத்தைக் கொண்டவனாய். பெரிய வடிவழகையெல்லாம் சிறிய வடிவிலே அடக்கி வைத்திருக்கையாலே, கண்ணலே முகந்து அநுபூவிக்கலாபிருக்கை. (ஓர் குறன்) ஒப்பற்ற வாமனன். உலகில் வாமனர் களெல்லாம் இவனோடு ஒப்பிடும்போது திரிவிக்கிரமர்கள் என்னலாம்படியான வாமனன். (செற்றார் படி கடந்த) தன் விரோதியான மஹாபுலி முதலானார் ‘எம்முடையது’ என்று அபிமானித்திருந்த பூமியை விளையாட்டாகத் தாவி அளந்து கொண்ட. (செற்றார்) அடியானான இந்திரனைத் துன்புறுத்து கையாலே தனக்கு விரோதியாக நினைத்திருந்தான் என்று கருத்து.

मोक्यं” (த்யுவிஷத்யந்நம் ந பேக்த்தவ்யம்). 35. “यस्त्वं स मां इष्टि” (யஸ்த்வாம் த்யுவேஷ்டி ஸ மாம் த்யுவேஷ்டி) (செற்றாரிதயாதி) மஹாபுலி, “என்னது” என்று அபிமானித்த பூமியை அளந்த ஸர்வேஸ்வரன். (நல்தாமரை மலர்ச் சேவடியை) செவ்வி மாறாதே இருந்துள்ள திருவடி

மாய், கண்ணலே முகந்து அநுபூவிக்கலாபடியான வாமன வேஷத்தை உடையனாய், ஆழிதனான இந்த்ரனை நெருக்கு கையாலே தனக்கு ஸத்ருவான மஹாபுலிபோல்வார் என்ன தென்று அபிமானித்திருந்த பூமியை அநாயாஸேன அளந்து

“த்யுவிஷத்யந்நம் ந பேக்த்தவ்யம் த்யுவிஷத்யம் நைவ பேராஜயேத் |

பாண்டுவாந் த்யுவிஷஸே ராஜந்! மம ப்ராண ஹி

பாண்டுவா: ||” [புர-உத்ய 91-27]

[த்யுவேஷிப்பவனின் அன்னம் புலிக்கத்தக்கதன்று; த்யுவேஷிப்பவனை புலிப்பிக்கவும் கூடாது. அரசனே! நீ பாண்டுவர்களை த்யுவேஷிக்கியும். பாண்டுவர்கள் எனக்குப் பிராணனன்றோ.]

“யஸ்த்வாம் த்யுவேஷ்டி ஸ மாம் த்யுவேஷ்டி யஸ்த்வாமநு

ஸ மாமநு |

அபேதே நாத்மநோ வேத்யமி த்வாமஹம் பாண்டுநந்த்யந்”

[விஷ்ணுதர்மம் 37-2]

[பாண்டுபுத்திரனே! எவன் உன்னை துவேஷிக்கிறானோ அவன் என்னை துவேஷிக்கிறான்; எவன் உன்னைப் பின்பற்றி நிற்கிறானோ அவன் என்னைப் பின்பற்றி நிற்கிறான்; என்னைக் காட்டிலும் வேறுபடாதவனாக உன்னை நினைக்கிறேன்.] என்று சொல்லுகிறபடியே அடியார்களுடைய எதிரியைத் தன் எதிரியாகவே கருதுபவனன்றோ இவன். (செங்கண்மால்) விரும்பியது பெற்ற உகப்பின் மிகுதியாலே கண்கள் சிவக்கப்பெற்ற ஸர்வேஸ்வரன். (மால்) தேவர்கள் தலையிலும் காலவைத்த ஸர்வேஸ்வரன், (மால்) அடியார் திறத்தில் அன்புடையவனாகையாலே தன் ஸ்வரூபத்தை அழித்துக்கொண்டு யாசகனாகத் தொழில் புரிந்தான் என்றுமாம். (நல்தாமரை மலர்ச் சேவடியை) சிவப்பு, அழகு, குளிர்ந்தி, மென்மை, மணம் முதலான

களை. (வானவர் கைகூப்பி நின்று நிரைமலர் கொண்டு எடுத்துவர் ஆல்) திரள நின்று பூவைக்கொண்டு ஏத்துவர் என்னவுமாம்; தொடுத்த மாலைகொண்டு ஏத்துவர் என்னவுமாம்.

அவ:— படுக்கையாய்க் கிடந்த கடலுக்குத் தன்னைக் கொடுக்கச் சொல்லவேணுமோ தேவதாந்தரங்களுக்குத் தன்னைக் கொடாநிற்க? என்கிறார்.

கொண்டவனாய், அததால் வந்த பரீதி ப்ரகர்ஷத்தாலே சிவந்த திருக்கண்களை உடையவனாய், ஆழிதவ்யாமுக் துனவனுடைய அழகிய தாமரைபூப்போலேயிருக்கிற சிவந்த திருவடிகளை, இந்நீர்மை ஏறிப்பாயாத ஸ்வர்க்குத் திலே வர்த்திக்கிற இந்துராதிதேவதைகள் இச்செயலுக்குத் தோற்று அஞ்ஜலிபூந்துத்தைப் பண்ணி, தொடைவாய்த்திருந்துள்ள செவ்விப்பூக்களைப் பணிமாறிக் கொண்டு ஸ்தோத்ரம் பண்ணி ஆஸ்ரயிக்கப் பெறுவர்களாம். பாவியேன்! நாமே இழப்போம்! என்று வெறுக்கிறார். 20.

வற்றூலே நல்ல தாமரை மலர்போன்ற சிவந்த திருவடிகளை. உலகிலுள்ள தாமரைகள் இக்குணங்களில் திருவடியின் அருகும் செல்லமாட்டாவாகையால், லோகவிலக்ஷணமான நல் தாமரை மலரைத்தேடி ஒப்பிடுகிறார் என்றும் கொள்ளலாம். (வானவர்) இந்நீர்மை ஏறிப்பாயாத மேட்டு நிலமான சுவர்க்கத்தில் வாழும் இந்திராதி தேவர்களன்றோ பெற்றார்கள்! கீழ் நிலத்திலிருக்கும் நான் டெறப்பெற்றிலேனே! (கைகூப்பி நின்று) அபிமானிகளாயினும் அழகனைக் கண்டவுடன் கை தானே கூப்புகிறது. “த்ருஷ்ட்வா க்ருஷ்ணம் தத்யாயாந்தம் ப்ரதபந்தமி

வெளஜஸா ।
யத்யாஹம் கேஸவே வ்ருத்திமவஸா: ப்ரதிபேதி, ரே ॥”
[புரா-ஸபுரா-75]

[தன்னுடைய வீரயத்தினால் (பிறரைக்) கொளுத்துபவன்போல் அப்படி எழுந்தருளும் கண்ணைப் பார்த்துப் பரவசமடைந்த அவர்கள் கேசவனாகிற அவன் விஷயத்தில் நமஸ்காரம் முதலிய காரியங்களைத் தகுந்தபடி செய்தார்கள்.] என்றும்போலே.

வ்யா:— (பெற்றார்) நிதி, எடுக்கப்பெற்றார் என்னுமா போலே. “என் பிள்ளை” என்று அபிமானித்தால் தனை கழலாநின்றால், “அடியோம்” என்றார் தனை கழலச் சொல்லவேணுமோ? (போந்து) ஸ்ரீவைகுண்டத்தினின்றும் என்னவுமாம். திருப்பாற்கடல் நின்று வந்தானாகவுமாம். (ஓர் குறள்) நாட்டில் வாமநர்கள் இவன் வளர்ந்தருளின இடத்தோடொக்கும். (செற்றார்) தன்னைச் செற்றார். 34. “मम प्राणा हि” (மம ப்ராணா ஹி). (படி கடந்த) இக்காடு மோடையும் அளந்த. பிறரது பெற்றாற்போலே இருப்பதே! (செங்கண்) அபேக்ஷிதம் முடிக்கப்பெறுகை. (மால்) செய்தது போராது என்று இருக்கை. (நல்தாமரை) செவ்விக் கும், அழகுக்கும், குளிர்த்திக்கும் ஸத்ருஸமான தாமரை தேடுகிறார். (வானவர்) எட்டாதபடி பரணிட்டுக்கொண்டிருக்கிற. (கைகூப்பி) 36. “अवशाः प्रतिदिने” (அவஸா: ப்ரதிபேதி, ரே) (நிரைமலர்) ஏற்கவே தொடையொத்த துளபம் கொண்டிருந்தார்களோ? (ஏத்துவரால்) இப்படி பிறந்தார் பெறுதொழிவதே! (நின்று) / கிண்ணகத்து எதிர்த்து நின்று. 20.

21. நின்று நிலமங்கை நீரேற்று மூவடியால்
சென்று திசையளந்த செங்கண்மாற்கு—என்றும்
படையாழி புள்ளூர்தி பாம்பணையான் பாதம்
அடையாழி நெஞ்சே யறி.

(நிரை மலர்கொண்டு ஏத்துவரால்) தொடுத்த மாலையைக் கைக் கொண்டு துதிப்பார்கள். ‘நிரை வானவர்’ என்று கூட்டினால், வரிசைவரிசையாக நிற்கும் தேவர் கூட்டங்கள் பூக்கொண்டு துதிப்பார்கள் என்று பொருள்படும். (நின்று) நம்மைப் போலே காலாழ்ந்து கண்கழன்று நெஞ்சழியாமல் அழகு வெள்ளத்தை எதிர்த்து நிற்கப்பெற்றார்களே! என்ன பாக்கியம்! என்று வியக்கிறார். ஆல்-வியப்பைக் காட்டுகிறது. தான் பெற வில்லையென்னும் வருத்தத்தைக் காட்டுவதாகவுமாம். 20.

மு-தி 16 / கிண்ணகத்து—ப்ரவாஹத்தில்.

பதவுரை:—நின்று—(மாவலியினருகில்) நின்று, நிலம்—பூமியை, அம் கை—அழகிய கையினால், நீர் ஏற்று—தூர் னம் வாங்கி மூ அடியால்—மூன்று அடிகளாலே, சென்று திசை அளந்த—நடந்தபடி சென்று திக்குக்களையெல்லாம் அளந்து கொண்ட, செம் கண் மாற்கு—சிவந்த கண்களையுடைய ஸர்வாதிக்ஷனுக்கு, என்றும்—எக்காலத்திலும், படை—ஆயுதம், அழி—சக்கரம்: புள்—கருடாழ்வான், ஊர்தி—வாஹனம்; ஆழி நெஞ்சே—கும்பீரமான மனமே! அறி—(இதைக்) கேட்பாயாக:—பாம்பு அணையான்—திருவந்தாழ்வானைப் படுக்கையாகவுடைய எம்பிரானுடைய, பாதம்—திருவடிகளை, அடை—அடைந்திடுவாயாக.

வ்யா:— இருபத்தோராம் பாட்டு. (நின்று) ஸர்வேஸ்வரனுனவன் அர்த்தித்வம் தோற்றும்படிக்கீடாக நின்று. (நிலம் அங்கை நீரேற்று) கொடுத்து வளர்ந்த அழகிய

அவ:— அவன பெருமையைப் பார்த்துப் பிற்காலியாதே, ஆஸிதஸம்ஸ்லேஷைகஸ்வபூவன என்றறிந்து அவன் திருவடிகளைக் கிட்டப்பார்கிடாய் நெஞ்சே! என்கிறார்.

உரை:— மஹாபுலி யஜ்ஞவாதத்தளவும் நடந்து சென்று, அவனமுன்னே 'அபிமதம் பெற்றன்றிப் போகேன்' என்று மலையாளர் வளைப்புப் போலே அர்த்

அவதாரிகை:— அவனுடைய பெருமையைப் பார்த்துப் பின்வாங்காமல், 'அடியாருடன் கலப்பதையே இபல்வாக உடையவன்' என்றறிந்து 'அவன் திருவடிகளைக் கிட்டப்பாராய் என்னெஞ்சே!' என்கிறார்.

வ்யா:—(சென்று) மஹாபுலியின் யாகுசாலைவரையில் நடந்து சென்று; அடியார்க்காகத் தன்னை அழியமாறிச் சென்றான். (நின்று) 'நான் விரும்பியது கிடைத்தாலல்லது போகமாட்டேன்' என்று அவன் முன்னே மலையாளர் வளைப்புப்போலேயும், கல்லுளிமங்கன் போலேயும் பழகிடந்தான். (அம் கை நீரேற்று)

கையிலே பூமியை நீரேற்று. (மூவடியித்யாதி) திக்குகள் தோறும் சென்று அளந்து, அத்தாலே அலப்யலாபும் பெற்றருளியிருக்கிறவனுக்கு. (என்றுமித்யாதி) எல்லாவற்றையும் உடையவன் கிடர் இரந்தான். கையிலே திருவாழியைப் பேராதே பிடிக்கவல்லவனும், திருவடி முதுகிலே நற்றரிக்க இருக்க வல்லவனும், திருவந்தாழ்வானாகிற படுக்கையிலே சாயவல்லவனும் ஸர்வேஸ்வரனாகிறான். (பாதமடையாழி நெஞ்சேயறி) மஹாபுலியைப்போலே ஆகாதே.

தித்தவம் தோற்ற நின்று, எல்லாருக்கும் குறைவறக் கொடுத்துப்போந்த அழகிய திருக்கையிலே பூமியை நீரேற்று வாங்கிக் கொண்டு, ஓரடிக்கு அவனைச் சிறையிட்டு வைப்பதாக மூன்று திருவடிகளாலே திக்குகளோடே கூடின ஸகலலோகங்களையும் அளந்துகொண்டவனாய், அத்தால் வந்த ஹர்ஷப்ரகர்ஷத்தாலே சிவந்த திருக்கண்களை உடையனுமான ஸர்வாதிக்ஷனுக்கு ஸர்வகாலத்திலும் ரக்ஷணபரிகரமான திவ்யாயுதம் திருவாழி. மேற்கொண்டு நடத்துகிற வாஹனம் பெரிய திருவடி.

கொடுத்து வளர்ந்த அழகிய கையிலே தூர்நீரேற்றான். (நிலம் நீரேற்று) தன் நிலத்தைத் தானே நீரேற்றுப் பெற்றான்! (மூவடியால் திசையளந்த) உலகளந்த இரண்டடிகளே போதுமாயிருக்க, அவனை மூன்றுமடியாலே பாதாளத்தழுத்திச் சிறைவைப்பதற்காக, மூவடி வேண்டிப்பெற்று எல்லாத்திசையையும் அளந்தான் கிடர்! (சென்று திசையளந்த) என்றும் கூட்டலாம். திக்குகள் தோறும் சென்றளந்தன திருவடிகள் என்கை. (செங்கண் மாற்கு) தாய் சேயைத் தழுவிற்றப்போலே அதனால் உண்டான உகப்பாலே கண்கள் சிவந்த ஸர்வேஸ்வரனுக்கு. (என்றும் படை ஆழி) அடியாரை ரக்ஷிக்கக்கருவியான ஆயுதமாயிருப்பது ஸுதூர்சனம். அப்படியிருந்தும் சக்கரத்தால் தலைகொள்ளாதே யாசித்துப் பெற்றான் மாவலியிடம். ஏனெனில்: அடியானான அவனையும் கைவிடக் கூடாதென்று.

/ நற்றரிக்க—(நல் + தரிக்க) நன்றாகத் தங்கும்படி.

அவன் திருவடிகளை அடை. (அழி நெஞ்சேயறி) அளவுடைய நெஞ்சே! அறி. / ஓலக்கவார்த்தை என்றிராதே இத்தை புத்திபண்ணி இரு.

அவ:— இரண்டு பாட்டாலும் ஸர்வேஸ்வரன் கிடர் ஆழிதார்த்தமாக இப்படி எளியனான்! என்று சொல்லிற்றுப் ஈடுபடுகிறார்.

வ்யா:— (நின்றித்யாதி) பிராட்டியை ஸ்ரீஜநகராஜன் நீர்வார்க்கப்பெற்றுப்போலே சென்று நின்று என்னுதல்.

திருவனந்தாழ்வானைப் படுக்கையாக உடையவனாகையாலே, ஆழிதளம்ஸ்ரீலைஷகஸ்வபாவனானவனுடைய திருவடிகளைக் கிட்டி அநுபூவிக்கப்பார். கும்பீரஸ்வபாவமான நெஞ்சே! இத்தை, ஓலக்கவார்த்தையென்றிராதே நன்றாக புத்திபண்ணு. 21.

(புள் ஊர்தி) மேலேறிச் செலுத்துகிற வாஹனம் கருடனாவான். அப்படியிருந்தும் அடியார்க்காக நடந்து சென்றானே! (பாம் பணையான்) எப்போதும் திருவனந்தாழ்வானாகிய படுக்கையைப் பிரியாமலிருப்பவன். இப்படி ஓரடியானைக் கையிலும், ஒருவனைக் காலின்கீழும், ஒருவனைப் பிரியாமலும் கொண்டிருக்கையாலே அடியாரோடு கலப்பதையே இயல்வாகக்கொண்டவன் இவன் என்று விளங்குகிறது. (பாதம் அடை) இப்படிப்பட்டவனுடைய திருவடிகளை நீ அடைவாய்; மஹாபூஷையைப் போலே அவன் திருவடி உன்னைத்தேடிவர இராமல், நீ அவன் திருவடியைத் தேடிப்போ. (அழி நெஞ்சே) கடல்போலே கும்பீரமான நெஞ்சே! எனக்கும் உபதேசிக்கவல்ல உனக்கு நான் உபதேசிக்கவேனுமோ? (அறி) ஸபையிலே டம்பமாகச் சொல்லும் வார்த்தையாக இதை நினையாமல், நன்றாக அறிந்து நடப்பாயாக. (அடை—அறி) அடியார்க்காகத் தன்னை அழிய மாறுமவன், அடியாரோடு கலப்பதையே இயல்வாக உடையவன் என்பதை அறிந்தாயாகில் உன் தாழ்வை நினைத்துப் பின்வாங்காமல் நீ அவனை அடையலாம் என்று கருத்து. 21.

/ ஓலக்கவார்த்தை — ஸபையில் டம்பமாகச் சொல்லும் வார்த்தை.

(சென்று) நடந்தபடி சென்று அளந்தது என்னுதல். (செங்கண்மால்) தந்தாமது பெற்றாலும் இனியராக வேனுமோ? (என்றும்) பரிபூர்ணன் கிடர்! (பாதம் அடையாழி நெஞ்சே) என்னை ஒதுவிக்கவல்ல நீ, என் செல்லாமை அறி. அல்லாத வார்த்தை போலல்ல; இத்தை புத்திபண்ணு. / [சீரால் பிறந்து] அன்று அறுபதினாயிரம் ஸம்வதஸரம் தபஸ்ஸு பண்ணினவன் வயிற்றிலே, 37. “சிந் ரிசயமாச” (பிதரம் ரோசயாமாஸ) என்று, ஆசைப்பட வந்து பிறக்கை. / [சிறப்பால் வளராது] வெண்ணெயையும் பெண்களையும் களவுகண்டு மூலையடியே வளருகை. / [பேர்வாமனாகக்கால்] நாராயணனானாலாகாதோ? / [பேராளா] ஐஸ்வர்யத்திலே இளைப்பாறவேனுமோ? / [மார்வித்யாதி,] பருத்திபட்ட பன்னிரண்டும் பட்ட பூமி. 21.

22. அறியு முலகெல்லாம் யானேயு மல்லேன்

பொறிகொள் சிறையுவண மூர்ந்தாய்—வெறிகமழும் கம்பேய்மென் தோளி கடைவெண்ணெயுண்டாயைத் தாம்பேகொண்டார்த்த தழும்பு.

பதவுரை:— பொறி கொள் சிறை—பல வர்ணங்களை யுடைய சிறகுகளைக்கொண்ட, உவணம்—கருடாழ்வானை, ஊர்ந்தாய்—ஏறி நடத்துமவனாய், வெறி கமழும்—மணம் வீசப்பெற்றவனாய், கம்பு ஏய் மென் தோளி—மூங்கிலை ஒத்த மெல்லிய தோளை உடையவனான யசோதைப் பிராட்டியினால், கடை வெண்ணெய்—கடையப்பட்ட வெண்ணெயை, உண்டாயை—அமுது செய்தவனான உன்னை, தாம்பே கொண்டு—ஒரு சிறு கயிற்றையே கொண்டு, ஆர்த்த—கட்டினதாலுண்டான, தழும்பு—தழும்பை, யானேயும் அல்லேன்—நான் ஒருவனே அறிபவனல்லேன்; உலகெல்லாம் அறியும்—உலகத்திலுள்ளவர்களெல்லாரும் அறிவார்கள்.

/ பெரியதிருவ-16.

வ்யா:— இருபத்திரண்டாம் பாட்டு. (அறியும்) ஆழி தார்த்தமாக எளியவனுன் என்னும்படி நீர் அறிந்தபடி எங்ஙனே? என்னில், (உலகெல்லாம் அறியும் யானேயு மல்லேன்) சிசுபாலன்கூட அறியானே! (பொறியித் யாதி) பொறிகொண்டிருந்துள்ள சிறகையுடைத்தான திரு வடியை ஊர்ந்த உன்னை. (வெறி கமழும்) பிள்ளைமுகம் வாடவொண்ணுதென்று எப்போதும் ஒப்பித்தபடியே இருக்கை யாலே பரிமளம் கமழாநின்ற. (காம்பு ஏய் மென்தோளி) மூங்கிலோடொத்த மருதுவான தோளை உடையவன்.

அவ:— நீர் நம்மை 'ஆழிதஸம்ஸ்லேஷகஸ்வபாவன்' என்று அறிந்தபடி எங்ஙனே? என்ன, 'நான் ஒரு வனுமேயோ? லோகமடைய அறியாதோ?' என்கிறார்.

உரை:— சித்ரபடம்போலே நானாவர்ணமான சிறகை யுடைய பெரியதிருவடியை நடத்தும் ஸ்வபாவனாய், பிள்ளை அனுங்காதபடி ஸுகூந்த, தூர்வயத்தாலே அலங் கரித்துக்கொண்டிருக்கையாலே பரிமளம் அலையெறியா நிற்பாளாய், பசுமைக்கும் சுற்றடைமைக்கும் ஒழுகு

அவதாரிகை:— 'அடியாரோடு கலப்பதையே இயல்வாக உடையவன்' என்று நீர் என்னை எப்படி அறிந்தீர்? என்று எம்பெருமான் கேட்க, "நான் ஒருவன்தானே அறிந்தேன்? உலகமெல்லாம் அறியுமே உன் தழும்பைக்கொண்டு!" என்கிறார்.

வ்யா:— (பொறிகொள் சிறை உவணம் ஊர்ந்தாய்) பல வர்ணநூல்களால் நெய்யப்பெற்ற வர்ணவஸ்திரம்போலே பல வர்ணங்களையுடைய சிறகை உடைய கருடாழ்வானை வாஹன மாக ஊர்ந்தவனே! உவணம்-பருந்து; (இங்கு) கருடன். ஊர்ந்தவனாய், வெண்ணெயுண்டவனான உன்னை என்று மேலோடே கூட்டவுமாம். (வெறி கமழும்) பிள்ளை முகம் வாடக்கூடாது என்பதற்காக எப்போதும் கூந்த, மால்யாதி, க ளால் அலங்கரித்தபடியே இருக்கையால், மணம் கமழாநிற்கிறுள் யசோதை. (காம்பு ஏய் தோளி) மூங்கில்போன்ற பசுத்து

(கடைவெண்ணெயுண்டாயை) அவன் மார்த்துவம் பாராதே கடைந்த வெண்ணெயுண்டாயை. (தாம்பித்யாதி) கைக்கெட்டிற்றொரு தாம்பாலே கட்டின தழும்பு. (அறியு முலகெல்லாம்) கயிற்றை நீட்டவொண்ணுது; உரலைச் சிறுக்கவொண்ணுது; இவனுடம்பிலே இடங்காணுமித்தனை யிறே.

அவ:— ஆழிதபக்ஷபாதம்போலே ஆழிதபவ்யதையும்.

வ்யா:— (உலகெல்லாம்) சிசுபாலனையிட்டுச் சொல்ல வேணுமோ? (யானேயித்யாதி) அநுக்ரஹமுடைய நானே யல்லேன். (பொறியித்யாதி) நிரபேக்ஷனாய் அர்த்தி, க்கப்

நீட்சிக்கும வேய்போலேயாய், அதில் வ்யாவ்ருத்தமான மார்த்துவத்தையுடைய தோளையுடையருமான யசோ தைப பிராட்டி உடம்புநோவக் கடைந்து திரட்டி வைத்த வெண்ணெயை அழுது செய்தருளின உன்னை, கைக் கெட்டிற்றொரு அறுதல் தாம்பையேகொண்டு உறைக்கக் கட்டுகையால் வந்த தழும்பு நான் ஒருவனுமேயல்லேன், நாட்டங்க அறியுங்காண்! 'உவணம்' என்று பருந்துக்குப் பேர். 22.

நீண்டு உருண்டுதிரண்ட தோளை உடையவன். (மென்தோளி) மூங்கிலைப்போலே மூடாயிராமல் மென்மைமிக்க தோளை யுடையவன் யசோதைப்பிராட்டி. (கடை வெண்ணெயுண்டாயை) தன் மென்மையையும் பாராமல் அவன் உடம்பு நோவக் கடைந்துவைத்த வெண்ணெயை உண்ட உன்னை. (தாம்பே கொண்டார்த்த தழும்பு) கைக்கெட்டினதொரு அறுந்த தாம்பேயேகொண்டு அழுத்திக்கட்டியதாலுண்டான தழும்பை. (யானேயுமல்லேன் உலகெல்லாமறியும்) நான் மாதிரிமோ அறிவேன்? உலகனைத்தும் அறியும். அன்புடைய நான்மாதிரி மல்லேன்; வெறுப்புடைய சிசுபாலாதி, களும் அறிவர் 'தாமோ தரன்' என்று பெயர் சுமக்கும்படி பிரசித்தமன்றோ இது. ஆகையால் நீ அடியாரோடு கலப்பதையே இயல்வாக உடைய வனென்பது நாடறிந்த விஷயமென்று கருத்து. 22.

பிறந்த நீ. (வெறி) ஸ்வாபாவிகமென்னுதல்; பிள்ளை || முசியாமைக்கு என்னுதல். (காம்பு) பசுமையும், திரட்சியும், செவ்வையும். (மென்தோளி கடைவெண்ணெயிதயாதி) இருவர்க்கு தூரகம்; அபுலை கட்டிலே கட்டுண்பதே! (தாமபே கொண்டு) குறுங்கயிற்றைக்கொண்டு. 22.

23. தழும்பிருந்த சார்ங்கநாண் தோய்ந்தவா மங்கை
தழும்பிருந்த தாள்சகடம் சாடி - தழும்பிருந்த
பூங்கோதை யாவ்ருவப் பொன்பெயரோன்
வீங்கோத வண்ணர் விரல். [மார்பிடந்த

பதவுரை:— அம் கை—அழகிய கைகளில். சார்ங்க நாண்—சார்ங்கவில்லின் நாணி, தோய்ந்த—படிந்ததின லேற்பட்ட, தழும்பு—தழும்பானது, இருந்த ஆம்—இருக்கின்றனவாம்; தாள்—திருவடிகளில், சகடம் சாடி—சகடாஸுரனை உதைத்ததினலுண்டான, தழும்பு இருந்த—அடையாளம் இருக்கின்றது; பூம் கோதையாள்—அழகிய மயிர்முடியையுடைய பிராட்டி, வெருவ—(உலகுக்கு என் வருமோ என்று) அஞ்சும்படியாக, பொன் பெயரோன்—ஹிரண்யன் என்ற பெயரையுடைய அஸுரனுடைய, மார்பு இடந்த—மார்பைப் பிளந்த, வீங்கு ஓத வண்ணர்—பெருகும் அலைகளையுடைய கடலைப்போன்ற திருநிறத்தை யுடைய எம்பெருமானுடைய, விரல்—திருவிரல்களிலே, தழும்பு இருந்த—தழும்புகள் இருக்கின்றன.

அவ:— “நாம் சிலருக்கு அஞ்சுகையாவதென்? கட்டுண்கையாவதென்? அதைப் பின் நாடறிகையாவதென்?” என்று அதை மறைக்கப்படுக்கான். “ஒரு தழும்பாகிலன்றோ மறைக்கலாவது; உன் உடம்படங்கலும் ஆழிதர்கார்யம் செய்சையால் வந்த தழும்பன்றோ?” என்கிறார்.

அவதாரிகை:— “ஸ்ரீவெஸ்ரரான நாம் ஒருத்திக்குப் பயப்படுவதாவது? அவளிடம் கட்டுப்படுவதாவது? அதை உலகெல்லாம் அறிவதாவது?” என்று கூறிக்கொண்டு தழும்பை வார்த்தையாலும், வஸ்திரத்தாலும் மறைக்கப் பார்த்தான் எம்பெருமான். “ஒரு தழும்பாயிருந்தால் மறைத்துவிடலாம்; உன் உடம்பெல்லாம் அடியார்காரியம் செய்து பட்ட தழும்பாயிருக்கிறது; பிரானே! இதில் எதை மறைப்பாய்?” என்கிறார்.

|| முசியாமை - இளையாமை.

அவ:— இருபத்துமூன்றாம் பாட்டு. ஒரு செயலைக் கொண்டு சொல்லும்படியென்? என்னில்; ஒரு செயலிலேயோ? ஒரு அவதாரத்திலேயோ தழும்பு சுமந்தது? என்கிறார்.

வ்யா:— (தழும்பிருந்த இதயாதி) பிராட்டியுங்கூடக் கூசி ஸ்பர்சிக்கவேண்டும் அழகிய கை—சார்ங்கநாண் தோய்ந்த தழும்பிருந்தவாம். / ஜ்யாகிணத்தாலே காக்கஸ மாயிருக்கும். தாள் சகடம் சாடித்தழும்பிருந்த (பூங்கோதை யாள் வெருவப் பொன்பெயரோன் மார்விடந்த) “அடலரி யாய்ப்பெருகினுனை” என்கிறபடியே. (விரல் தழும்பிருந்த)

உரை:— அழகிய திருக்கையானது—ஸ்ரீஸார்ங்குத்தி னுடைய நாணறைவால் வந்த தழும்பைச் சுமந்தன. அதி ஸுகுமாரமான திருவடிகளானவை—அஸுராவிஷ்டமான ஸகடத்தை முறிந்து விழும்படி உதைத்து, அத்தாலெழுந்த தழும்பைச் சுமந்தன. கிளர்ந்து அலையெறிகிற கடல்

வ்யா:— (அம் கை சார்ங்கநாண் தோய்ந்த தழும்பிருந்த வாம்) பிராட்டியாரும் தொடக்கூசவேண்டிய அழகிய கையிலே சார்ங்குமென்னும் வில்லின் நாண் படிந்தமையாலுண்டான தழும்புகளிருந்தன. கை தழும்பைச் சுமந்தது என்றமாம். அடியார்க்காக அசுரரக்கர்களைக் கொல்லும்போது, கையில் சார்ங்குநாண் உரசியதாலுண்டான தழும்பை மறைக்கமுடியுமோ? என்கை. (சகடம் சாடி தாள் தழும்பிருந்த) அறியாப்பரு வத்திலே ஸகடமாய் ஓரகரன் நிற்க, தாய்ப்பாலுக்காகக் காலை உதைத்துக்கொண்ட கண்ணனின் மென்மையிக்க கால்பட்டு அவ்வசுரன் அழிந்துவிழுந்தான். இப்படி அடியார்க்குத் தன்னை நோக்கிக்கொடுத்த தாளிலேயும் ஸகடம் சாடியதினால் உண்டான தழும்பிருந்தது. இதைத்தான் மறைக்கக்கூடுமோ? (சகடம் சாடி) குழந்தை பாலுக்காகக் காலை உதைத்துக் கொண்டவித்தனை; அரிய செயலாக இவர் கருதுகையாலே ‘சகடம் சாடி’ என்கிறார். (பூங்கோதையாள் வெருவப் பொன்பெயரோன் மார்விடந்த வீங்கோதவண்ணர் விரல் தழும்பிருந்த)

மு-தி 17

/ ஸ்தோ-ர 33.

கால் தழும்பு, கை தழும்பு, அவாந்தராவயவமான விரல் தழும்பு; ஒன்றேயோ தழும்பாயிற்று? என்கிறார்.

(பூங்கோதையாள் வெருவ) “ஆழிதருடைய கார்யம்” என்றால் உகக்கும் அவளும் பூயப்படும்படி உடம்படையத் தழும்பு. (சாடி) அவன் மூரிநிமிர்ந்தான். இவர்க்குக் குவாலாயிருக்கிறபடி. (பூங்கோதையாள் வெருவ) பொருதென்றிருக்குமவன். வீரவாசி அறியுமவன். ருஷிவேஷத்தோடே திரியவேணும் என்னுமவன். (வீங்கோதவண்ணர் விரல்) வளர்த்தியும் குளிர்த்தியும். “மஹாவிஷ்ணு” (மஹாவிஷ்ணும்) விக்ரஹ வ்யாப்தியாயிற்று. 23.

போலேயிருந்துள்ள வடிவையுடையவருடைய திருவிரல்களானவை—அழகிய மயிர்முடியையுடைய பிராட்டி ‘எனனாகத் தேடுகிறதோ?’ என்று நடுங்கும்படியாக, ஹிரண்யன் மார்வைப் பிளந்து பொகட்டத்தால் வந்த தழும்பைச் சுமந்தன. விரல் தழும்பு, கால் தழும்பு, கைத்தழும்பு இவற்றை எங்ஙனே உன்னால் மறைக்கும்படி? என்கை. 23.

‘அடியார் காரியம்’ என்றால் உகக்கும் அவளும் பயப்படும்படி ‘பொன்னன்’ (ஹிரண்யன்) என்னும் அசுரனின் மார்வைப் பிளந்த பொங்குங்கடல்வண்ணனின் விரல்களிலும் பிரஹ்மாதனுக்குக் காரியம் செய்ததைக் காட்டும் தழும்பிருந்தன. வயிற்றில் தழும்பைத்தான் வஸ்திரத்தையிட்டு மறைத்து விடலாம். கையில் தழும்பையும், தாளில் தழும்பையும், விரலில் தழும்பையும் எங்ஙனே மறைப்பாய் பிரானே! என்கிறார். (பூங்கோதையாள்) அழகிய மயிர்முடியையுடைய பெரியபிராட்டியார். (வெருவ) ‘பிரளயகாலமே வந்ததோ?’ என்று நடுங்கும்படியாக. “வெருவத் தழும்பிருந்த” என்றும், “வெருவ மார்விடந்த” என்றும் கூட்டிப் பொருள்கொள்ளலாம். (வீங்கோதவண்ணர்) “அடலரியாய்ப் பெருகினுனை” [பெரியதிரு 2-5-8] என்கிறபடியே திசைகளெங்கும் வளர்ந்தானாகையாலே பொங்கும் கடலை உவமிக்கிறார். “மஹாவிஷ்ணும்” என்று நரளிம்ஹ அருஷ்டுப் மந்தரத்திலும் இவ்விக்ரஹவ்யாப்தியானது குறிக்கப்பட்டதன்றோ. வளர்த்தியிலும், குளிர்த்தியிலும், நிறத்திலும், ஆழங்காணவொண்ணு

24. விரலொடு வாய்தோய்ந்த வெண்ணெய்கண்டு ஆய்ச்சி உரலோ டுறப்பிணித்த நானு—குரலோவா தேங்கி நினைந்தயலார் காண விருந்திலையே ஓங்கோத வண்ணு வுரை.

பதவுரை:—விரலொடு வாய் தோய்ந்த—உன்னுடைய விரல்களிலும் வாயிலும் படிந்திருந்த, வெண்ணெய்—வெண்ணெயை, ஆய்ச்சி—யசோதைப்பிராட்டி, கண்டு—பார்த்து, உரலோடு—உரலுடன், உறப் பிணித்த நானு—நன்றாகக் கட்டி வைத்தபோது, குரல் ஓவாது—அழகுரல் நீங்காமல், ஏங்கி—ஏங்கிக்கொண்டு, நினைந்து—(அப்போதும்) வெண்ணெய் திருடுவதை நினைத்துக்கொண்டு, அயலார்—மற்றவர்களெல்லாரும், காண—வேடிக்கை பார்க்கும்படி, இருந்திலையே—இருக்கவில்லையா? ஓங்கு ஓத வண்ணு—கிளர்ந்தெழுந்த அலைகளையுடைய கடல் போன்ற திருமேனியை உடையவனே! உரை—நீயே உண்மையைச் சொல்.

அவதாரிகை:—நாம் வெண்ணெய் களவு காண்ப்புகுக் கட்டுண்டோமாகவேணுமோ? என்ன; களவுகண்டு கட்டுண்டிருக்கும்படி அறியாயோ? என்கிறார்.

மையிலும், ஒளியிலேவீசும் அழகிலும் கடலை ஒத்திருக்கையாலே ‘வீங்கோதவண்ணர்’ என்கிறார். நீ ஆழிதபக்ஷபாதி யென்பதற்கு உன் திருமேனியிலேயே இத்தனை அடையாளங்களிருக்கும்போது, உன்னால் அதை எப்படி மறைக்கமுடியும்? என்று கருத்து. 23.

அவதாரிகை:—என்பெருமையைக் காட்டும் இத்தழும்புகளிருக்கட்டும்; “கடைவெண்ணெயுண்டாயைத் தாம்பே கொண்டார்த்த தழும்பு-உலகெல்லாம் அறியும்” (22) என்று, நான் வெண்ணெயைத் திருடித்தின்னும்தோது கட்டுண்டதாக ஒன்று சொன்னீரே! என் எளிமையைக் காட்டும் இது உண்மையோ? என்று எம்பெருமான் திருவுள்ளமாக, “வெண்ணெய் திருடிக்கட்டுண்டிருந்ததை நீயே அறியாயோ” என்கிறார்.

வ்யா:— இருபத்தினாலாம் பாட்டு. (விரல் இதயாதி) விரல் வாயிலே தோய்ந்தவளவிலே. “வெண்ணெய் விழுங்கி வெறுங்கலத்தை வெற்பிடையிட்டு” என்றும் சொல்லா நின்றது; “விரலொடு வாய்தோய்ந்த” என்றும் சொல்லா நின்றது; இவை எங்ஙனே சேரும்படி? என்று பிள்ளை திருநறையூரரையர் பட்டரைக் கேட்க; “இவனுக்கு என்றும் திருப்பணி இதுவன்றோ? ஒருநாள் அங்ஙனமாகிறது. ஒரு நாள் இங்ஙனமாகிறது.” என்று அருளிச்செய்தார். “வைகலும் வெண்ணெய் கைகலந்துண்டான்” என்கிற

உரை:— திருக்கையாலே அள்ளித் திருப்பவளத்திலே வைத்த வெண்ணெயை அமுதுசெய்தருளுவதுக்குமுன்பே வாயதுகையதாகக்கண்டு இடைச்சியானவள் களவுக்குப்

வ்யா:— (விரலொடு வாய்தோய்ந்த வெண்ணெய்கண்டு) திருக்கையாலே அள்ளி, திருவாயிலே வைத்தவித்தனை; அமுது செய்யவும் பெறவில்லை; அதற்குள் தடுத்துவிட்டாளே தாயா யிருந்தவள்! அமுதுசெய்தபின்பு கட்டுப்பட்டாலும் ஆறியிருக்கலாமே! வாயில்படும்போது வாயது கையதாகக் கட்டி விட்டாளே! “‘வெண்ணெய் விழுங்கி வெறுங்கலத்தை வெற்பிடையிட்டு அதன் ஓசைகேட்கும் கண்ணிரான் கற்ற கல்வி’ [பெரியாழ்திரு 2-9-1] என்று வெண்ணெய் முழுவதையும் உண்டதாகவும் சொல்லுகிறது; ‘விரலொடு வாய்தோய்ந்த’ என்று வாயில் தோய்ந்தவித்தனையையொழிய உண்ணவில்லை என்றும் சொல்லுகிறது; இவையிரண்டும் எப்படிப் பொருந்தும்?” என்று பிள்ளை திருநறையூரரையர் பட்டரைக் கேட்க, “‘வைகலும் வெண்ணெய் கைகலந்துண்டான்’ [திருவாய் 1-8-5] என்கிறபடியே, இவனுக்கு வெண்ணெய் களவுசெய்து உண்பதுதானே திருப்பணி; ஒருநாள் உண்ட பின்பும் பிடிபடுவான்; ஒருநாள் வாயில்வைத்தவுடனும் பிடிபடுவான்” என்று பட்டர் அருளிச்செய்தாராம். இவ்வை திஹ்யம் பெரியவாச்சான்பிள்ளை வ்யாக்யானத்திலுள்ளது. வெண்ணெயை உண்டானென்றால், ‘திருமேனிக்குச் சேருமோ’ என்று பதறுவதும், வாய்தோய்ந்தவுடன் பிடிபட்டானென்

படியே. (உரல் இதயாதி) உரலென்றும் அவனென்றும் பிரித்துக்காணப் போகாதபடி கட்டின அன்று. (குரலோ வாத்தேங்கி) அழப்புக்க த்வனி மாறாத; ஏங்கின ஏக்கம் கீழ் விழாதே. (நினைந்து இப்படி அழாநிற்கச் செய்தேயும் பெரிய திருப்பணிகளாயிற்று நினைப்பது. வெண்ணெய் களவு காணும்படி நினைந்து. (அயலார் காண இருந்திலையே) ஐந்துலக்ஷங்குடியில் பெண்களில் காணாதாருண்டோ? இவனாலே நெஞ்சு புண்பட்டாரெல்லாம் இவன் பட்டபாடு

பெருநிலைநின்ற உரலேலோயெடுத்து உறைக்கக்கட்டின வன்று கூப்பிடுகிற கூப்பீடு உச்சிவிடுவிடாதபடி வாய்விட்டு அழமாட்டாமல் விம்மல் பொருமலாய் ஏங்கிக்கொண்டு அவ்வளவிலும் “வெண்ணெயெங்கேயிருக்கிறது? அது களவு காணுமபடி எங்ஙனே?” என்று இதையே உருவ நினைத்துக்கொண்டு, உன்னாலே புண்பட்ட இடைப்

பாடு. ‘உண்ணவும் பெற்றாநிலையே’ என்று வயிறெரிவதும் ஆழ்வார்களுக்குப் பணியாகையாலே இரண்டுவிதமாகவும் அநுஸந்திக்கக் குறையிலை. (உரலோடு உறப்பிணித்த நானு) இவன் வெண்ணெய் களவுகாண்பதைக்கண்டு உரல்பேசாம லிருந்த குற்றத்திற்காக, இருவருக்கும் தண்டனையாக, இருவருக்கும் வாசிடெரியாதபடி ஒன்றாகப் பிணைத்துவைத்த போது. (குரலோவாது) அழும்போது த்வனி மாறுபடாமல்; ஒரே ஸ்வரத்துடன். (ஓவாது ஏங்கி) என்றமாம். ஏங்கின ஏக்கம் கீழ்விழாதபடி என்கை. (ஏங்கி) அழப்புக்கவுடன் கோலை எடுத்துக்காட்டுவாளாகையாலே, அழவும்முடியாமல், விம்மல் பொருமலாய் ஏங்கிநின்றபடி. (நினைந்து) இந்நிலையிலும் பெரிய திருப்பணிகளையாயிற்று நினைத்திருப்பது. ‘எங்கெங்கு வெண்ணெயிருக்கிறது; அதை எப்படியெப்படிக்க களவுகாணலாம்?’ என்றாயிற்று நினைத்திருப்பது. களவிலே தழும்பேறியவன் எனக்காட்டும்படி. வயிற்றில் தழும்பேறக் களவுகண்ட தாமோதரனன்றோ. (அயலார் காண இருந்திலையே?) ஆய்ப்பாடியில் பஞ்சலக்ஷம் குடியிற் பெண்களில் காணாதார் ஒருவர் உண்டோ? உன்னாலே புண்பட்ட இடைப்பெண்கள் அத்தனை

காணவருவர்களிறே. 38. “अप्युक्तैः पुण्यापि विदेव कर्मभूते”
(அத்யுத்தகடை: புண்யபாபைரிஹைவ ப, லமஸ்நுதே) இறே.
(ஓங்கோதவண்ணவுரை) இவனைக் கட்டிவைத்தது ஒரு
கடலைத் தேக்கிவைத்தாற்போலே காணும். (உரை) இவ்
வடிவு காணவேணும்; இவ்வடிவோடே கூட வார்த்தையும்
கேட்கவேணும்; பொய்யாகில் உரலோடேகூட இழுத்துக்
கொண்டு புறப்படுவதே?

(விரல இத்யாதி.) வயிறுவளர்த்து அகப்படப்பெற்
றோமோ? மிடற்றுக்குக் கீழிழியப்பெற்றோமோ? (உரலோடு)
உரலோடு தன்னோடு வாசியில்லாமை. (குரலோவாது)

பெண்கள் எல்லாரும் ‘களன்னுக்கு இத்தனையும் வேணும்’
என்று சிரித்துக்கொண்டு வந்து காணும்படியாக, க்ரு
தார்த்த்யனாகக்கொண்டு இருந்திலையோ? கட்டுண்ணப்
பெற்ற ஹர்ஷத்தாலே ஓதங்கிளர்ந்த கடல்போன்ற வடி
வையுடையவனே! நீ இத்தை உண்மையாகச் சொல்லிக்
காண!

பேரும் ‘களன்னுக்கு இதுவும் வேணும்; இன்னமும் வேணும்’
என்று சிரித்துக்கொண்டு காணும்படி இருக்கவில்லையோ நீ?
(இருந்திலையே?) பெருப்பயன் பெற்றவன்போலே இருக்க
வில்லையோ நீ? இவ்வெளிவரவைக்கண்டு நான் உகப்பேறே?
என்ன.— (ஓங்கோதவண்ண) இதை நான் சொல்லுவதைக்
கேட்கும்போதே ஓதங்கிளர்ந்த கடல்போலே ஒளிவீசும் நீ,
அக்காலத்தில் எத்தனை உகந்திருப்பாய்? அடியார் கையால்
கட்டுண்கையாலே, அணைகட்டிய ஆறுபோலே அலைவீசுகிற
படியைச் சொல்லுகிறது. (உரை) “அந்ருதம் நோக்தபூர்வம்
மே ந ச வஷ்யே கத, ராசந” [ரா-கி 7-22] [நான் முன் பொய்
சொன்னதுமில்லை; ஒருபோதும் இனிச் சொல்லவும் மாட்டேன்.]

த்யுபெள: பதேத் ப்ருதி, வீ ஸீர்யேத் ஹிமவாந் ஸகலீபுவேத்!
ஸுஷ்யேத் தோயநிதி, க்ருஷ்ணே! ந மே மோக்யம் வசோ
புவேத் || [புர-உத்-70-48]

அழப்புக்கவாறே, “இக்கோலுண்டு பார்” என்ன; ஏங்கி
நின்றான். (நினைந்து) வெண்ணெயை நினைந்திருக்கை.
(அயலார்காண) பஞ்சலக்ஷம் குடியில் பெண்களடைய;
அவர்களைப் பூந்தி, துத்தான் அகப்படாதிருக்கும்; அவர்கள்
இவன் அகப்படவல்லனே என்றிருப்பார்கள், (இருந்திலையே)
ராமஸ்ரத்தை ராவணன் மறக்கில் மறக்கலாம். (ஓங்கோத
வண்ண) நெருக்குண்கையாலே வந்த பூர்த்தி. (உரை)
24. “न मे मोक्ष” (ந மே மோக்யம்) என்னும் நீ சொல்லிக்
காண். அவாப்த ஸமஸ்தகாமன் குறையாய் அழுவதே!
ஸர்வஸக்தி மிடுக்கின்றியொழிவதே! ஸர்வஜ்ஞன் புரை
யறுவதே! 24.

25. உரைமேற்கொண் டென்னுள்ள மோவாதுஎப் போதும்
வரைமேல் மரதகமே போல—திரைமேல்
கிடந்தாணைக் கீண்டாணைக் கேழலாய்ப் பூமி
யிடந்தாணை யேத்தி யெழும்.

இவர்க்கு இவன் வடிவு காணவேணுமென்றும்,
வார்த்தை கேட்கவேணுமென்றும்போலேகாணும்ஆசை! 24.

[க்ருஷ்ணையே! ஆகாயம் கீழ் விழக்கூடும்; பூமி சுக்க
லாகக்கூடும்; ஹிமாசலபர்வதம் தூளாகக்கூடும்; ஸமுத்ரம்
உற்றக்கூடும்; என்னுடைய வார்த்தை வினாகாது]
என்னும் ஸத்யவாக்யானை நீயே உரைப்பாயாக. (உரை)
இது எப்படிப் பொருந்தும் என்பதை நீயே உரைப்
பாய் என்றமாம். அவாப்தஸமஸ்தகாமனாய் (வேண்டுதல்
வேண்டாமையிலாதவனாய்) இருப்பவன் ஒன்றைப் பெருமல்
அழுவதே! ஸர்வஸக்தியுடையவன் ஓரபுலையாலே கட்டுண்
பதே! எல்லாமறிந்தவன் அவிழக்க வழியறியாமற்போவதே!
பிரானே! இவையெல்லாம் எங்ஙனே சேரும்படி?—என்பதை
நீயே உரைப்பாயாக. (ஓங்கோதவண்ண உரை) அப்போது
உன்மேனியழகு எப்படியிருந்தது என்பதை ஒருபுடை
கண்டேன்; அப்போது உன் சொல்லழகு எவ்வண்ணமிருந்தது
என்று காணலாம்படி ஒருவார்த்தை சொல்லுவாய் என்பதாகவும்
கொள்ளலாம். 24.

பதவுரை: — வரைமேல் — மலையின்மேலே, மரதகமே போல — மரதகமணி பதிந்திருப்பது போல, திரை மேல் — பாற்கடலின் மேலே, கிடந்தாணை — பள்ளிகொண்டவனாய், கேழலாய் — வராஹரூபியாய், பூமி — உலகத்தை, கீண்டாணை — (அண்டப்பித்தியில் நின்றும் ஒட்டு விடுவித்து, இடந்தாணை — எடுத்தவனான எம்பிராணை, என் உள்ளம் — என் மனமானது ஓவாது — இடைவிடாமல், எப்போதும் — எல்லாக் காலத்திலும், உரைமேற்கொண்டு — உரைப்பதில் ஈடுபட்டு, ஏத்தி — (அவனுடைய கல்யாணகுணங்களைப்) புகழ்ந்து, எழும் — உயந்துபோகும்.

அவ: — இருபத்தைந்தாம் பாட்டு. இவனுடைய இந்நீர்மை அநுபூவித்தால் வேறென்றால் போதுபோக்கவொண்ணாது என்கிறார்.

அவதாரிகை: — அவன் ஓவாதே அழுதபடியைக்கண்டு இவரும் ஓவாதே ஏத்தத் தொடங்கினார்.

உரை: — ஒரு மலையின்மேலே ஒரு மரதககிரி படிந்தாற்போலே ஸவஸந்திதூநத்தாலே அலையெறிகிற திருப்பாற்கடலிலே கண்வளர்ந்தருளினவனாய், சிறுக்கன் ஆர்த்தி தீர்க்கைக்காக நரலிம்ஹமாய்த் தூணிலேவந்து தோற்றி ஹிரண்யனைப் பிளந்து பொகட்டவனாய், மஹாவராஹமாய்

அவதாரிகை: — அவன் விடாமல் அழுகபடியைக் கண்டு ஈடுபட்டு, இவர் விடாமல் துதித்தபடியைச் சொல்லுகிறார்.

வ்யா: — (வரைமேல் மரதகமேபோல) ஒரு மலையின்மேலே ஒரு மரதகமலை படிந்திருப்பதுபோலே, (திரைமேல் கிடந்தாணை) தன் ஸ்பர்ஸத்தாலே அலையெறியும் திருப்பாற்கடலிலே கண்வளர்ந்தருளினவனை, (கீண்டாணை) பிரஹ்லாதனை சிறுவனைப்பெற்ற தந்தையே துன்புறுத்த, அவ்வருத்தம் போகைக்காக நரசிங்கமாய்த் தூணிலே தோற்றி, இரணியனைப் பிளந்தவனை, (பூமி கீண்டாணை இடந்தாணை) என்று கூட்டி வராஹசேஷடிதமாகவும் கொள்ளலாம்.

வ்யா: — (உரைமேல்கொண்டு) மேலான உரையைக் கொண்டு; அதாவது — வாக்குக்கு விஷயமானத்தைக் கொண்டு. அன்றிக்கே, உரைக்கையிலே மேற்கொண்டு; அதாகிறது — சொல்லிச்செல்லுகையிலே கிளர்ந்து. (என்னுள்ளமோவாதெப்போதும்) என்னுடைய ஹ்ருதயமானது உச்சிவீடுவிடக்கடவதன்றிக்கே. ஸ்வரூபம் ஒரு காலாக அழியுமோ? ஒருமலையிலே ஒரு மரதக கிரியானது பரப்புமாற்படிந்தாற்போலேயாயிற்று திருப்பாற்கடலிலே கண்வளர்ந்தருளினபோது இருக்கும்படி. ஸர்வேஸ்வரனாய், ஸர்வஸக்தியானவனுடைய ஸௌலப்ய சரிதங்களைச் சொல்லுகைக்கு.

(என்னுள்ளம் இத்யாதி) தூஸவ்ருத்திகளுள் என்னுடைய மநஸ்ஸானது இடைவிடாது. (எப்போதும் இத்யாதி) ஒரு பர்வத ஸிகரத்திலே இந்த்ரநீலமணி இருந்

ப்ரளயத்திலே கரைந்து அண்டப்பித்தியிலே ஒட்டின பூமியை இடந்தெடுத்துக்கொண்டு ஏறினவனை என்னுடைய ஹ்ருதயமானது உரைக்கையிலே தத்பரமாய்க் கொண்டு உச்சிவீடுவிடாதே ஸர்வகாலத்திலும் இவ்வபதூனங்களைச் சொல்லிப் புகழ்ந்து உஜ்ஜீவியாநிற்கும்.

(கேழலாய் பூமி இடந்தாணை) மஹாவராஹமாய், — பிரளயத்திலே துன்புற்று அண்டச்சுவரிலே ஒட்டின பூமியைக் குத்தி எடுத்துக்கொண்டுவந்தவனை. (கேழலாய்க் கீண்டாணை பூமியிடந்தாணை) என்று கூட்டி, வராஹமாய், பூமியை அண்டச்சுவரிலிருந்து பிளந்து, பின்னர் குத்தியெடுத்து ஸ்வஸ்தூனத்திலே வைத்தவனை என்றும் கொள்ளலாம். (கிடந்தாணை கீண்டாணை) துன்புற்றவரைக் கண்டால் படுக்கை அடிக்கொதிக்கும்படி. “கீண்டாணை பூமியிடந்தாணை” என்கையாலே ஸர்வேஸ்வரன் என்றும், ஸர்வஸக்தியென்றும் உணர்த்தப்படுகிறது. “கேழலாய்” என்றதால் ஸௌலப்ய ஸௌசீல்யங்கள் காட்டப்படுகின்றன. (என் உள்ளம்) இக்குணங்களிலே ஈடுபட்டுள்ள என் நெஞ்சு; அடியானான மு.த 18

தாற்போலே விளங்குகிற ஸமுத்ரஸாயியானவனை. (கிடந்தானைக் கீண்டானை) ஆர்த்தரைக் கண்டால் படுக்கை அடிக்கொதிக்கும்படி. (ஏத்தி எழும்) ஸ்துதித்து உஜ்ஜீவிக்கும்.

அவ:— (உரைமேல்கொண்டு) இவனுக்கு நினைவும் பேச்சும் வெண்ணெயிலே ஆனாற்போலே, ஆழ்வார்க்கு நினைவும் பேச்சும் இவன் பக்கலிலே ஆனபடி சொல்லுகிறது.

வ்யா:— (உரைமேல்கொண்டு) வாக்குக்கு விஷயமாகக் கொண்டு. வாக்குவருத்தியை மேற்கொண்டு என்னவுமாம். (என்னுள்ளம் இதயாதி) ஒரு மலைமேலே மரதகம் கிடந்தாற்போலே திரைமேலே கண்வளர்ந்தருளுகிறவனை. (கீண்டானை இதயாதி) வராஹரூபியாய்ப் புக்கு அண்டப்பித்தியில்நின்றும் ஒட்டுவிடுவித்து பூமியை இடந்தவனை. (ஏத்தியெழும்) ஏத்தி உஜ்ஜீவியாநின்றது. 25.

“உரைமேற்கொண்டு” என்று மேலான உரைடைக் கொண்டு. உத்க்ருஷ்டமான ஸப்தங்களைக்கொண்டு என்னவுமாம். “சேழலாய்க் கீண்டானைப் பூமியிடந்தானை” என்று இரண்டையும் இங்கையாக்கி, அண்டப்பித்தியிலே ஒட்டின இத்தை முதல் கீண்டு, பின்னை இடந்தெடுத்தக் கொண்டு ஏறினபடியைச் சொல்லிற்றுகவுமாம் 25.

என் நெஞ்சு: என்னிலும் முன்னிற்கும் என் நெஞ்சு, (உரைமேற்கொண்டு) உரைக்கப்புகு வேறென்றை நினையாதே, உரைக்கையிலேயே ஈடுபட்டு, மேன்மேலே சொல்லி என்று மாப். மேலான உரைகளான வேதும் முதலானவற்றைக் கொண்டு என்றுமாம். (ஓவாது) இடைவிடாமலும் ஸ்வரத்தில் சிறிதும் குறையாமலும். (ஏத்தி எழும்) இந்த குணங்களையும் செயல்களையும் சொல்லிப்புகழ்ந்து உயர்வடையும். என் நெஞ்சம் இகலேயே உய்வுபெறும் என்று கருத்து. (ஏத்தி எழும்) “முடியானே” [திருவாய் 3-8] என்னும் திருவாய்மொழியிற் போலே சேதநஸமாதிபாலே என் நெஞ்சு என்னிலும் முன் நின்று உய்வடைந்தது என்கை. 25.

26. எழுவார் விடைகொள்வா ரீன்றுழா யானை
வழுவா வகைநினைந்து வைகல்—தொழுவார்
வினைச்சுடரை நந்துவிக்கும் வேங்கடமே வானோர்
மனச்சுடரைத் தூண்டும் மலை.

பதவுரை:—எழுவார்—(செல்வத்தைப் பெற்று) அகலு மவர்களான ஐஸ்வர்யார்த் திசுகளும், விடைகொள்வார்—(எம் பெருமானை எட்டு நித்யமாகப்) பிரிந்துபோகும் கைவல் யார்த்திசுகளும், ஈன் துழாயானை—இனிய துழாய்மாலையை யுடைய எம்பெருமானை, வழுவா வகை நினைந்து—பிரி யாமலிருக்கவேண்டுமென நினைத்து, வைகல்—தினந்தோறும், தொழுவார்—வணங்குமவர்களான புகுவத் ப்ராப்திகாமர் களுமாகிய இம்மூவருடைய, வினைச் சுடரை—(அவரவர் களுடைய ப்ராப்யத்துக்கு விரோதியான) பாபத் தீயை, நந்துவிக்கும்—அவிக்கும், வேங்கடமே—திருவேங்கடமலையே, வானோர்—நித்யஸாலிகளுடைய, மனச்சுடரை—திருவுள்ள மாகிற விளக்கை, தூண்டும் மலை—தூண்டுகின்ற மலையாகும்.

அவ:—இருபத்தாரும்பாட்டு. (எழுவார்) எல்லார்க்கும் நினைவும் செயலும் ஒக்கப் பரிமாறலாவது பரமபதத்திலே யன்றோ? என்னில்; நித்யஸாலிகளுங்கூட அவனுடைய ஸௌஸ்ப்யம் காண வருகிறது திருமலையிலேயன்றோ என்கிறார்.

அவதாரிகை:—அவ்வவதாரங்களுக்குப் பிற்பாடரானார் இழவைப் பரிஹரிக்கைக்காகத் திருமலையிலே வந்து ஸந்நிஹிதஞ்ஞன் என்கிறார்.

உரை:— “போற்றியென்று ஏற்றெழுவார்” என்கிற படியே, ‘எங்களுக்கு அபிமதமான த்ருஷ்டைஸ்வர்யத்தைத்

அவதாரிகை:—வராஹ நரஸிம்ஹாத்யவதாரங்களுக்குப் பிற்பட்டவர்களுடைய குறையைப் போக்குவதற்காகத் திரு மலையிலேவந்து, அனைவர்க்கும் அருகில் நிற்கிறான் என்கிறார்.

வ்யா:—(எழுவார்) “பொருள் கையுண்டாய்ச் செல்லக் காணில் போற்றி என்று ஏற்றெழுவார்” [திருவாய் 9-1-3]

வ்யா:—(எழுவார்) ஐஸ்வர்யம் வேணுமென்று மேலே மேலே ப்ரார்த்திக்குமவர்கள். (விடைகொள்வார்) ஆத்ம ப்ராப்தியே அமையும்; நீ வேண்டாவென்று இவன் பக்க லில்நின்றும் அகலுமவர்கள். (ஈன்றுழாயானே இத்யாதி.)

தரலாகாதோ? என்று ப்ரயோஜனத்துக்குக் கையேற்றுக் கிளர்ந்து, அது கைப்பட்டவாறே விட்டகன்றுபோம் ஐஸ்வர்யார்த்திகளும், 'உன் அநுபுவம் வேண்டா; எங்க ளாத்மாவை அநுபுவித்துக்கொண்டு, ஒருநாளும் உன் முகத்திலே விழியாதிருக்கும்படி விடைகொள்ளுகைக்குத்

எனகறபடியே நாங்கள் விரும்பும் இம்மைச் செல்வத்தைத் தரக்கூடாதா?' என்று இம்மைப்பயனுக்காகக் கையேற்று எழுந்து, அது கிடைத்தவுடன் கொடுத்தவனைவிட்டு எழுந்து செல்லுமவர்கள். ஐஸ்வர்யார்த்திகளைச் சொன்னபடி. (விடை கொள்வார்) நிரந்தரமாக எம்பெருமானிடம் விடைபெறும் கைவல்யார்த்திகள். பரமபுருஷனை நேரில் கண்டும், அவன் இனிமையில் நெஞ்சுசெலுத்தாமல், சாணிச்சாற்றைப்போலே, தங்களைப் பரிசுத்தப்படுத்தினவன் என்றே நினைத்து, "உன் அநுபுவம் எங்களுக்குத் தேவையில்லை. எங்களுடைய ஆத் மாவை அநுபுவித்துக்கொண்டு, ஒருநாளும் உன் முகத்தில் விழிக்காதிருக்கும்படி விடைகொள்ளுகைக்கு உன் கையாலேயே நீ அனுமதிச்சீட்டுக் கொடுக்கவேணும்" என்று ப்ரார்த்தித்து, ஸ்வாத்மாநுபுவத்தைப்பெற்று நித்யமாக விடைகொண்டு போமவர்களன்றோ கைவல்யார்த்திகள். (ஈன்றுழாயானே வழுவாவகை நினைந்து வைகல் தொழுவார்) மிகவினிய திருத் துழாயாலே அலங்கரிக்கப்பட்டவனாகையாலே தானே மேலான பயனாயிருப்பவனை. தாழ்ந்தவையான ஐஸ்வர்யகைவல்யங்களைப் பெற்றகலாமல், ஒருநாளும் விட்டுநீங்காமல் அருகிலிருந்து அநுபுவிக்கும் முறையை நினைத்து, எல்லாக் காலமும் அநு புவிக்குமவர்களான புகுவச்சரணர்த்திகளான ஜ்ஞானிகளைச் சொல்லுகிறது. 'வைகல் தொழுவார்' என்று தைலதாரையைப் போல் இடைவிடாத புக்தியைச் சொல்லுகிறது. 'வழுவாவகை' என்று பரமபதத்தில் விட்டுப்பிரியாமல் அநுபுவிப்பதைச்

இவனை நாங்கள் பிரியாதொழியவேணும் என்று நினைத்து. காலமெல்லாம் தொழுவார்கள். (வினை இத்யாதி.) புகுவத் ப்ராப்திவிரோதி, ஆத்மப்ராப்திவிரோதி, ஐஸ்வர்ய ப்ராப்திவிரோதி, ஆன பாபங்களை, எரிகிற நெருப்பை அவித்தாற்போலே நஸிப்பிக்கும் வேங்கடமே. (வாணோர் இத்யாதி.) நித்யஸூரிகளுடைய கிளர்ந்த மனஸை 'அவ னுடைய ஸௌலப்யம் காண்போரிகோள்' என்று கிளர்த்தா நிற்கும் திருமலை. காலாந்தரமன்று; ஸந்திஹிதம்.

(எழுவார்) ப்ரயோஜனம் கைபுகுந்தவாறே போவார் ஐஸ்வர்யார்த்திகள். (விடை கொள்வார்) புகுவம் நித்ய மாகையாலே மீட்சி இல்லை கேவலர்க்கு. (வினை இத்யாதி.)

திருக்கைச் சிறப்பிட்டருளவேணும்' என்று விடைகொண்டு போம் கைவல்யார்த்திகளும், நிரதிஸ்யபேதபூக்யமான திருத்துழாயாலே அலங்கருதனும், பரமப்ராப்யபூதனை வனை ஒருநாளும் விட்டுநீங்காதே கிட்டின்று அநுபுவிக்கும் ப்ரகாரத்தை அநுஸந்தித்து ஸர்வகாலமும் அநுபுவிக்கக் கடவர்களாயிருக்கும் புகுவச்சரணர்த்திகளுமான இவ் வதிகாரிகளுடைய தத்தத்புருஷார்த்த ப்ரதிபுத்திகமான

சொல்லுகிறது. ஆக, இவ்வளவால், கீதையில் ஆர்த்தனென் றும், அர்த்தார்த்தியென்றும் சொல்லப்பட்ட ஐஸ்வர்யார்த்தி களும், 'ஜிஜ்ஞாஸு' எனப்படும் கைவல்யார்த்தியும், 'ஜ்ஞானீ' எனப்பட்ட புகுவத்யபூக்தனும் எடுக்கப்பட்டனர். (வினைச் சுடரை) முன் சொல்லப்பட்ட மூவகைப்பட்ட அதிகாரிகளுக் கும் அவரவருடைய பயனை அடையத் தடையாயிருக்கும் பாபங்களாகிற நெருப்பை. (நந்துவிக்கும் வேங்கடமே) உருத் தெரியாதபடி கணத்திலே அவிக்கும் திருவேங்கடமே கிடர். (வாணோர் மனச்சுடரைத் தூண்டும் மலை) பாபத்தின் வாஸனையும் தொடமுடியாதபடி பரமபதத்திலிருக்கும் நித்யஸூரிகளின் திருவுள்ளமாகிற விளக்கைத் தூண்டும் மலை. ஒரு சுடரை அவிப்பதே ஒரு சுடரைத் தூண்டுவதாயிருப்பதே! (மனச் சுடரைத் தூண்டும் மலை) பரமபதத்திலிருக்கும்போது அவ

இம் மூவர்க்கும் உத்தேசம் விரோதிகளைப் போக்கும். நந்துவிக்கை - அவிக்கை. வாஸேர் இத்யாதி.) இங்குள்ளார் ||“ஒழிவில் காலம்”என்ன. அங்குள்ளார் / அகலகில்லேன் என்னச் சொல்லும். 26.

27. மலையால் குடைகவித்து மாவாய் பிளந்து
சிலையால் மராமரமேழ் செற்று—கொலையாளைப்
போர்க்கோ டொசித்தனவும் பூங்குருந்தம் சாய்த்தனவும்
கார்க்கோடு பற்றியான் கை.

பதவுரை:- மலையால்-கோவர்த்தன கிரியைக்கொண்டு, குடை கவித்து—குடையாகக் கவித்தும், மா வாய் பிளந்து—குதிரையாய் வந்த கேஸி என்னும் அஸுரனின் வாயைப் பிளந்தும், சிலையால்—வில்லாலே, மராமரம் ஏழ் செற்று—ஏழு மராமரங்களையும் துளைத்தும், கொலையாளை—கொல்லுவதற்காக நிறுத்தின யானையின், போர்க்கோடு ஒசித்தனவும்—சண்டைசெய்யும் துந்தங்களை ஒடித்தவையும், பூங்குருந்தம் சாய்த்தனவும்—பூத்த குருந்தமரத்தைத் தள்ளினவையும், கார்க்கோடு—மேகம்போல் முழங்கும் ஸங்குத்தை, பற்றியான்—பிடித்தவனுடைய, கை—திருக்கைகளையாகும்.

பாபாக்ஷனியை உருத்தெரியாதபடி நலிப்பிக்கும் திருமலையே காணும், அஸ்ப்ருஷ்ட பாபகூந்தரான நித்யஸூரிகளுடைய திருவுள்ளமாகிற விளக்கை, அவன் ஸீலாதிசூனனு புவத்தின் ஸ்ரத்தையை வர்த்திப்பித்துக்கொண்டு ப்ரேரியாநிற்கும் மலை. 26.

னுடைய ஸௌல்ப்ய ஸௌரீல்ய வாத்ஸல்யாதிசூணங்கள் பகல்விளக்குப்போலே பிரகாசமற்றிருக்குமாகையாலே, அவற்றை அநுபூவிக்காத குறையாலே ஸூரிகளின் மனச்சுடரும் மங்கியிருக்கும். இங்கு அவை இருட்டறையில் விளக்குப்போலே பிரகாசிக்கையாலே, அக் குணங்களை விரோஷமாக அநுபூவிக்கச் செய்வதன்மூலம் திருவேங்கடமலை ஸூரிகளின் மனச்சுடரையும் தூண்டுவதாகிறது. 26.

|| திருவாய் 3-3-1. / திருவாய் 6-10-10.

அவ:- இருபத்தேழாம் பாட்டு. (மலை இத்யாதி.) திருவேங்கடமுடையானுடைய திருக்கையைப் பார்த்தார்போலே.

வ்யா:- (மலையால் குடைகவித்து) வர்ஷத்துக்குக் குடை அபேகிதமிறே. இந்த்ரன் ஆஸுரப்ரக்ருதியல்லாமை

அவதாரிகை:- இங்கே எழுந்தருளியிருந்த திருவேங்கடமுடையானுடைய தோளின் துடிப்பைக் கண்டபோதே அவதாரங்களில் விரோதிவர்க்குத்தைப் பொடிபடுத்தின வீரப்பாடடங்கலும் காணலாம் என்கிறார்.

உரை:- இந்த்ரன் ப்ரவர்த்திப்பித்த கல்வர்ஷத்தில் ரக்ஷயவர்க்கும் அழியாதபடி கைக் கட்டிற்றொரு மலையாலே

அவதாரிகை:- திருமலையிலே எழுந்தருளியிருந்த திருவேங்கடமுடையானுடைய தோளின் துடிப்பைக் காணும்போதே அவதாரங்களில் எதிரிக்கூட்டங்களைப் பொடியாக்கின வீரச் செயல்கள் எல்லாவற்றையும் காணும்படியாயிருக்கும் என்கிறார்.

வ்யா:- (மலையால் குடை கவித்து) ஆயர்களை ரக்ஷிக்கும் விஷயத்தில் இந்த்ராதி, தேவர்களோடு, ஒரு மலையோடு வாசியில்லை என்று உணர்த்துவதற்காக, இந்திரனுக்கிட்ட சோற்றை மலைக்கிடும்படி கண்ணன் நியமிக்க, அவன் நியமனப்படி ஆயர்கள் மலைக்குப் பூசையிட, பசிப்பிணியாலே கோபங் கொண்ட இந்திரன் பொழிந்த கல்மலையாலே கன்றுகளும், பசுக்களும், கோபிகளும், இடையர்களுமான திருவாய்ப்பாடி முழுவதும் போஷபட, அவை அழிந்துபோகாதபடி கோவர்த்தன கிரியைக் குடையாகப் பிடித்து ரக்ஷித்ததைச் சொல்லுகிறது. (மலையால்) கைக்கெட்டினது அந்த கோவர்த்தன மலையையாகையால் அதைக்கொண்டு ரக்ஷித்தான். (குடை கவித்து) குடைபிடிப்பாரைப்போலே, மலையைத் தலைகீழாக்கிக் குடையாகப்பிடித்து, மழையால் ஆய்ப்பாடியிலுள்ளார் நலிவுபடாதபடி ரக்ஷித்து. மழையென்றால் குடைதானே வேண்டியது. ஒருவரிருவரல்லாமல் பஞ்சலக்ஷம் குடியாகையாலே மலையைக் குடையாகப் பிடித்தான். “இந்திரன் அசுரத்தன்மை கொண்ட

யாலே பசிக், ராஹத்தாலே செய்தானாகில், மலையை எடுத்து நம்மை நோக்கிக்கொள்வோமென்று மலையைக் குடையாகக் கவித்து. (மாவாய் பிளந்து) பண்ணின ப்ராதிகூல்யத்தின் கனத்தாலே கேஸியைக் கொண்டு. (சிலை இத்யாதி)

குடைபிடிப்பாரைப்போலே கீழதுமேலதாக மறித்து ரக்ஷித் துத் தன்னை விழுங்குவதாக வந்த கேஸியாகிற குதிரையினுடைய வாயை இருபிள்வாகக் கிழித்துப் பொகட்டு, கூத்திரியத்வத்துக்கு ஏகாந்தமாகவெடுத்த திருவில்லாலே ஓரா ஸ்ரீதனை விஸ்வஸிப்பிக்கைக்காக மராமரங்களுமையும் இழியச் செய்து, எதிர்த்தவர்களைக் கொண்டு விழவிடும்

வனல்லன்; பசிப்பிணியாலே செய்தான் பாவம்; அவன் பூதகருகும் போது இம்மலையும் ரக்ஷகமாகக்கூடும் என்று இவர்களுக்குக் காட்டுவோம்” என்னும் திருவுள்ளத்தாலே, இந்திரனை தண்டிக்காமல், மலையைக்கொண்டு ஆயர்களைக் காத்தான் கண்ணன். (மலையால் குடைகவித்து) அகடிதகடநாஸமர்த்துன இவன் நினைத்தால் மலையைக் குடையாகவும் ஆக்குவான் என்று கருத்து. (மாவாய் பிளந்து) நிஷ்காரணமாகக் கண்ணனையே விழுங்கவேணும் என்று குதிரையுருக்கொண்டு வந்த கேஸியின் வாயை வாடிய நாரைக் கிழிப்பதுபோலே விளையாட்டாக இரு பிளவாகக் கிழித்து. இந்திரன் பசிப்பிணியாலே நலிந்தானாகையாலே அவனை தண்டிக்காமல் தமரைத் தானே நோக்கினான். கேஸி காரணமில்லாமல் கொல்லவந்தானாகையாலே, அவனை அழித்தேவிட்டான். (சிலையால் மராமரமேழ் செற்று) கூத்திரியனாய் அவதரித்த ராமாவதாரத்திலே, கூத்திரியர்களுக்குரிய வில்லாலே, எய்யவொண்ணாதபடி கூட்டமாக நின்ற ஏழு மராமரங்களையும் ஓரம்பாலே, ஸுக்ரீவனுக்குத் தன்புலத்திலே நம்பிக்கை பிறப்பதற்காகத் துனைத்து விழச் செய்து. இதுவும் அகடிதகடநாஸமர்த்துயத்தைக் காட்டுகிறது. (மலையால்...செற்று) இடையர் செய்யும் பால்கறப்பது, தயிர் கடைவது முதலான செயல்களெல்லாம் முன் கை உரத்தாலே யாயிருக்கும்; அந்த ஜாதியிலே பிறந்தமைக்கேற்பக் கண்ணன் தன் முன்கையுரத்தைக் காட்டும்படியாக மலையைக் குடையாகப் பிடிப்பது, மாவாய்பிளப்பது ஆகிய காரியங்களைச் செய்தான்;

அவதாரத்துக்கடுத்த ஆயுதத்தாலே மராமரமேழையும் செற்று. (கொலையித்யாதி) கொல்லக்கடவதாக நிறுத்தின குவலயாபீடத்தினுடைய பொராநின்ற கோட்டை அநாயாஸேந முறித்தனவும். (பூங்குருந்தம் சாய்த்தனவும்) பூப் பறித்தனவும். (கார்க்கோடித்யாதி) ஸ்ராமஹரமாய் முழக்கத்தை உடைத்தாயிருக்கும் என்கை. அன்றிக்கே, திருக்கையிலே ஸ்ரீபாஞ்சஜந்யம் இருந்தபோது மேகத்தைப்பற்றி

குவலாபீடத்தினுடைய பொருகைக்குப் பரிகரமான கொம்பைப் பிடுங்கிப் பொசுட்டனவும், கண்டார்க்கு ஆகர்ஷக மாம்படி முட்டாக்கிடப் பூத்துக்கிடக்கிற குருந்தை வேர்

கூத்திரியர் செய்யும் அருஞ்செயல்களெல்லாம் வில்லாலையாயிருக்கும்; அந்த ஜாதியிலே பிறந்தமை தோற்ற இராமன் வில்லாலே ஏழு மராமரங்களையும் வீழ்த்தினான் என்னும் அவதாரத்தில் மெய்ப்பாட்டைக் காட்டுகிறது. அகடிதகடநாஸமர்த்துயத்தோடு அவதாரத்தில் மெய்ப்பாடும் கலந்திருக்கை. முன்கையுரத்தாலே கண்ணன் செய்த மற்றும் சில காரியங்களையும் காட்டுகிறார். (கொலையானைப் போர்க்கோடு ஒசித்தனவும்) எதிரிகளைக் கொல்வதையே தொழிலாகக்கொண்ட குவலயாபீடம் என்னும் யானையுடைய தூந்தத்தைக் கையாலே பிடுங்கினவையும், (கொலையானை) கண்ணனைக் கொல்வதற்காகக் கம்ஸன் நிறுத்தின யானை என்றுமாம். (போர்க்கோடு) யுத்தம் செய்வதற்குக் கருவியான தூந்தம். (ஒசித்தனவும்) வாழைத் தண்டை ஒடிப்பதுபோலே ஒடித்தபடி. (பூங்குருந்தம் சாய்த்தனவும்) கண்டவர்களை மயக்கும்படி மரம் நிறையப் பூத்துக் குலுங்கிய குருந்தமரத்தைப் பிடுங்கிப்போட்ட செயலைச்செய்தவையும், (பூங்குருந்தம்) பூப்பறித்தாற்போலே விளையாட்டாகச் செய்தபடி. இவற்றையெல்லாம் செய்தது எது? எனில்: (கார்க்கோடு பற்றியான் கை) குளிர்த்தி, தாபத்தை ஆற்றும் தன்மை, பெருமை, முழக்கம் முதலிய குணங்களால் மேகத்தை ஒத்திருக்கும் ஸங்குத்தைப் பற்றியிருப்பவனுடைய கைகளே இவ்வருஞ்செயல்களைச் செய்தன. (கார்க்கோடு) மேகத்தை மு-தி 19

யிருந்த சங்குபோலே இருந்ததென்கை. இடையர் செய்வ தெல்லாம் முன்கை உரத்தாலே, ஸூத்ரியர் என்றும் வில் லாலே என்னுமிடம் தோற்றுகிறது. ஸூபாஞ்சஜந்யம் பிடிக்க வும் பொருத ம்ருதுவான கையைக்கொண்டு கிடர் இதெல் லாம் செய்தது.

அவ:— சேஷ்டிதங்களிலே உருகுகிறார். ஸுகுமாரமான கையைக் கொண்டே இப்பெரிய செயல்களைச் செய்வதே! செய்யாநின்றால் அநாயாஸேந செய்வதே!

வ்யா:— (மலையித்யாதி) மலையாக விநியோகங் கொண்டானே? (மாவாய் பிளந்து) நாரதாதி,கள் கூப் பிடும்படி வந்த கேசியை நெட்டிக்கோரை கீண்டாற்போலே கீண்டு. (சிலையித்யாதி) எய்யவொண்ணாதபடி திரளநின்ற மராமரங்களை. (கொலையித்யாதி) கொலையிலே உற்ற ஆனை. (பூங்குருந்தம்) தழைத்துப் பூத்து நின்ற. (கார்க்கோடு) குளிர்ந்து ஸ்ரமஹரமாய்ப் பெருத்து முழங்குகை. ஸூபாஞ்ச ஜந்யம் தொடப்பொருத கைகிடர்! 27.

28. கைய வலம்புரியும் நேமியும் கார்வண்ணத் தைய மலர்மகளின்னாகத்தாள்—செய்ய மறையான் நின்னுந்தியான் மாமதிள் மூன்றெய்த இறையான் நின்னாகத் திறை.

பறியும்படி தள்ளி விழவட்டனவும், குளிர்ந்து முழங்குகிற ஸ்பூவத்தாலே மேகத்தோடு ஒத்திருந்துள்ள ஸூபாஞ்ச ஜந்யத்தை தூரித்தருள்வனுடைய திருக்கைகள் கிடர். 27.

ஒத்திருக்கும் ஸங்கும், கார்மேகவண்ணனின் திருமேனியைப் பற்றியிருக்கிறதாகையாலே, மேகத்திலேயுள்ள சங்கு என்கிற தாகவுமாம். (பற்றியான்கை) ஸூபாஞ்சஜந்யத்தைப் பிடித்தாலும் கன்றிப்போகும் கையைக்கொண்டு கிடர் இவ்வருஞ்செயல்களைச் செய்தது! 27.

பதவுரை:— கார்—மேகம் போன்ற, வண்ணத்து— திருநிறத்தையும் ஸ்வபூவத்தையுமுடைய, ஐய — எம் பிரானே! வலம்புரியும் — ஸூபாஞ்சஜந்யமும், நேமியும்— திருவாழியாழ்வானும், கைய—கையிலிருக்கின்றன; மலர் மகள்—பூவில் அவதரித்த பெரியபிராட்டியார், நின்— உன்னுடைய, ஆகத்தாள் — திருமார்பில் இருக்கிறாள்; செய்ய மறையான்—உன்னைக் காட்டுகையாகிற செம்மையையுடைய வேதத்தை ஓதும் நான்முகன், நின்—உன்னுடைய, உந்தியான்—திருநாபியிலே பிறந்தவன்; மா மதிள்—பெரிய மதீள்களை உடைய, மூன்று—முப்புரங்களையும், எய்த—அம்பெய்து அழித்தவனும், இறையான்—தன்னை ஈஸ்வரனாக அபிமானித்திருக்கும் ருத்ரன், நின் ஆகத்து—உன்னுடைய திருமேனியில், இறை—ஒரு மூலையைப் பற்றிக் கிடக்கிறவன்.

அவ:— இருபத்தெட்டாம் பாட்டு. (கையித்யாதி) ஐஸ்வர்யம் சொல்லுகிறதென்னவுமாம். நீர்மை சொல்லுகிற தென்னவுமாம்.

அவதாரிகை:— திருமலையிலே எழுந்தருளியிருக்கிற திரு வேங்கடமுடையான் திருமேனியில் அழகும் ஐஸ்வர்யமும் ஸீலாதிசூசுணங்களும் நிழலிட்டுத் தோற்றுகின்றது கிடர் என்கிறார்.

அவதாரிகை:— திருமலையிலே எழுந்தருளியிருக்கிற திரு வேங்கடமுடையான் திருமேனியிலே அழகும், ஐஸ்வர்யமும், ஸீலம் முதலான சூசுணங்களும் ஒளிவிட்டுப் பிரகாசிக்கின்றன என்கிறார்.

வ்யா:— (கார் வண்ணத்தைய) மேகம்போலே தாபங்களை ஆற்றும் வடிவையுடைய ஸ்வாமியே! (கார் வண்ணம்) கைம் மாறு வேண்டாத வண்மை முதலான சூசுணங்களாலும் மேகத்தை ஒத்திருப்பவன். வடிவிலேயே சூசுணங்கள் பிரகாசிக்கிறபடி. (ஐய) கைம்மாறு கருதாமல் உதவுமவனு யிருப்பதிருந்தே நீ இயற்கையிலேயே அனைவர்க்கும் ஸ்வாமி

வ்யா:— (கைய வலம்புரியும் நேமியும்) கைய-கையிலே யுள்ள. (கார்வண்ணத்தைய) ஸ்ரமஹரமான வடிவையுடைய ஸ்வாமியானவனே! (மலர்மகள் நின்னாகத்தான்) கோலமலர்ப்பாவை நினைத்திருமார்விலாள். (செய்யபவியாதியு) நேரே உன்னைக் காட்டவற்றான வேதத்தையுடைய ப்ரஹ்மா உன் திருநாபீகமலத்திலானான். (மாமதிள்தியாதியு) தரிபுர

உரை:—மேகம்போலே ஸ்ரமஹரமான வடிவையுடைய நிருபாதிபுந்துவானவனே! ஸ்ரீபாஞ்சஜந்யமும் திருவாழி

யாயிருப்பவன் என்று வெளியாகிறது. (கைய வலம்புரியும் நேமியும்) ஸ்ரீபாஞ்சஜந்யமும் திருவாழியும் தேவரூடைய திருக்கையிலேயுள்ளன. ஐஸ்வர்யத்தையும், அழகையும் காட்டு மவையிவை. வலம்புரிச்சங்கு அரசர்க்கேயுரியது; சக்கரமும் ஏகசக்கராதிபதிகளுக்குரியது. இப்படி ஸர்வலோகைக சக்ர வர்த்தியவன் என்பதைக் காட்டுகையாலே ஐஸ்வர்யத்தையும் காட்டுகின்றன. பரபாக்ரஸம் எனப்படும் வர்ணச்சேர்த்தி யழகாலே அழகையும் காட்டுமவையிவை. (மலர்மகள் நின் ஆகத்தான்) அலர்மேல்மங்கையான ஸ்ரீதேவி உன் திருமார் பிலே “அகலகில்லேனிறையும்” [திருவாய் 6-10-10] என்று கண்ணேரமும் பிரியகில்லாதவளாய் உறைகின்றாள். திருவுடைய தேவன் இவனேயென்கையாலே ஐஸ்வர்யமும், அழகின் செல்வியைத் திருமார்பில் கொண்டவன் என்கையாலே அழகும் உணர்த்தப்படுகிறது. (செய்ய மறையான் நின் உந்தியான்) உன்னை உள்ளபடி அறிவிக்கையாகிற செவ்வையை உடைய வேதத்தை முதலில் எம்பெருமானிடம் ஒதிப் பிறர்க்கு ஒது வித்தவனாகையாலே ‘மறையான்’ என்று அவ்வேதத்தை யிட்டே நிருபிக்கப்படும் பிரமன் உன் உந்தியிலே தோன்றிய வன். (மாமதிள் மூன்றெய்த இறையான் நின் ஆகத்து இறை) பெரிய மதின்களையுடைய தரிபுரங்களை எரித்துவிழும்படி ஓரம்பாலே எய்தவனாய், ‘நான் ஸர்வரன்’ என்னும் அபிமான முடைய உருத்திரன் உன் திருமேனியில் ஒருமூலையிலே வாழ்ந்து ஸத்தை பெறுகிறான். (மாமதிள் மூன்றெய்த இறையான்) “ஊரைச் சுட்டுப் பேரைப் படைத்தான், கோட்

துஹநம் பண்ணி ஸர்வராபிமாநியாயிருக்கிற ருத்ரன் உன் திருமேனியைப்பற்றி இறையாயிற்று. அன்றியே, (நின்னாகத்திறை) என்று திருமேனியில் ஏகதேவத்திலே என்னவுமாம்.

(கையித்தியாதியு) ஐஸ்வர்யமாதல்; அழகாதல். (கார் வண்ணம்) வேறே வேணுமோ? வடிவே அமையாதோ? (ஐய) என்னது என்னலாயிருக்கை. (மலர்மகள் நின்னாகத்

யும் திருக்கைகளிலே உளவாயிராநின்றன. அலர்மேல் மங்கையானவன் உன்னுடைய திருமார்விலே “இறையும் அகலகில்லேன்” என்று உறையாநின்றாள். உன்னை உள்ள படி காட்டும் செவ்வையையுடைய வேதத்தைத் தனக்கு நிருபகமாகவுடைய ப்ரஹ்மாவானவன் உன்னுடைய திரு

சொல்லி ப்ரஸித்திராமாபோலே” என்பர் பெரியவாச்சான் பிள்ளை. (இறையான்) தமோகுணம் விஞ்சியபோது தன்னையே ஸர்வரனாக அபிமானித்து எதிர்ப்புகோக்கவும் வல்லவன். (நின்னாகத்து இறை) “வலத்தன் திரிபுரம் எரித்தவன்” [திருவாய் 1-3-9] “ஒருவிடமும் எந்தை பெருமாற்கரனையோ” [திருவாய் 2-5-2] என்கிறபடியே உன் திருமேனியின் வலப்புறத் திலே ஒரு மூலையைப் பற்றிநின்று ஸத்தை பெற்றான்.

“பர்வையகாத்யுமே ருத்ராத் துக்ஷிணம் பார்ஸ்வமாஸ்ரிதாத்” [புர-மோக்ஷதர்மம் 136-58]

[என் வலப்புறத்திலுள்ள பதினொரு உருத்திரர்களையும் காண்பாய்] என்றும்

“தபஸா தோஷிதஸ்தேந விஷ்ணுநா ப்ரபுவிஷ்ணுநா।

ஸ்வபார்ஸ்வே துக்ஷிணே ஸம்போர் நிவாஸ: பரிகல்பித:॥”

[சிவனுடைய தவத்தால் உகந்த ஸர்வேஸ்வரனான விஷ்ணுவாலே தன் திருமேனியின் வலப்புறத்தில் வளிக்குமிடம் ஏற்படுத்தப் பட்டது.] என்றும் இதிறாஸ புராணங்களில் சொல்லப்பட்டதை நினைக்கிறார். (மலர்மகள் நின் ஆகத்தான் செய்ய மறையான் நின் உந்தியான் மாமதிள் மூன்றெய்த இறையான் நின் ஆகத் திறை) “ஏனாலும் இறையோனும் திசைமுகனும் திருமகளும்

தாள்) அலர்மேல் மங்கையுறைமார்வன். (மாமதிளித்யாதி) ஊரைச்சுட்டுப் பேரைப்படைத்தான்; கோட்சொல்லி ப்ரஸித்திராமாபோலே. ஆகத்தில் ஏகதேயத்தைப் பற்றினுனென்னுதல். ஆகத்தைப்பற்றி இறையானுனென்னுதல். 28.

29. இறையும் நிலனு மிருவிசும்பும் காற்றும்
அறைபுனலும் செந்தீயு மாவான்—பிறைமருப்பில்
பைங்கண்மால் யானை படுதுயரம் காத்தளித்த
செங்கண்மால் கண்டாய் தெளி.

மேனியைப் பற்றி லப்துஸத்தாகனாயிராநின்றான். பெரிய மதினையுடைய த்ரிபுரத்தை துக் துமாம்படி எய்துவிழவிட்ட ஈஸ்வராபிமானியான ருத்ரன் உன் திருமேனியில் ஏக தேயத்தைப் பற்றி லப்துஸ்வரூபனாகாநின்றான். 23.

கூறும் தனியுடம்பன்" [திருவாய் 4-8-1] "ஏறனைப் பூவனைப் பூமகள் தன்னை வேறின்றி விண் தொழத் தன்னுள் வைத்து" [திருவாய் 2-2-3] என்று நம்மாழ்வாரைப்போலே அந்யபரரான பிரமருத்திரர்களுக்கும், அந்யையான பெரியபிராட்டியாருக்கும் ஓக்கத் திருமேனியிலே இடங்கொடுத்த ஸீலகுணத்தை நினைத்து வியக்கிரர். "ப்ரஹ்மாதிகள் எப்போதும் திருமேனியைப் பற்றியிருப்பார்களோ?" என்று நஞ்சீயர் பட்டரைக் கேட்க, "ஓரோ ஆபத்துக்களிலே திருமேனியிலே இடங் கொடுக்க ஆழ்வார்கள் அத்தையே வாய்புலற்றுகிரர்களித்தனையிறே" என்று பட்டர் அருளிச்செய்தாராம். திருவாய்மொழியீட்டில் (2-2-3) எடுக்கப்பட்டது இவ்வைதிஹம். (இறையான் நின் ஆகத்து இறை) ஈஸ்வரனென்று பெயர்பெற்ற ஸிவன் உன் திருமேனியை உபாஸித்து ஈஸ்வரனான என்றும் கொள்ளலாம். ப்ரஹ்மருத்ராதிகளும் தன்னைப்பற்றி நின்று ஸத்தை பெறுவார்கள் என்றதாலே இவனுடைய ஐஸ்வர்யமும், "தான் தாமரையான், உனதுந்தியான் வாங்கொள் நீன் மழுவாளியுன் ஆகத்தான் நானும் என்புகழ்கோ உன சீலமே?" [திருவாய் 9-3-10] என்கிறபடியே ஸீலகுணமும் உணர்த்தப் படுகின்றன. 28.

பதவுரை:— இறையும் — பாம்பதுநாதுகைவும், நிலனும்—பூமியும், இரு விசும்பும்—பரந்த ஆகாசமும், காற்றும்—வாயுவும், அறைபுனலும்—ஸப்தியாநிற்கும் ஜலமும், செந்தீயும்—சிவந்த அக்னியுமாகவும், ஆவான்—ஆகின்ற வன், பிறை மருப்பில்—இளஞ்சந்திரன் போன்ற துந்தத்தையுமும், பைம் கண்—அழகிய கண்களையுமுடையதான, மால் யானை—பெருத்த யானையுடைய, படு துயரம்—பெரும் துயரத்தை. காத்து—போக்கி, அளித்த—ரக்ஷித்த, செம் கண் மால் கண்டாய்—செந்தாமரைக் கண்ணான பரமபுருஷன் கிடாய்; தெளி—(மனமே!) இதை நன்றாக அறி.

அவ:— இருபத்தொன்பதாம் பாட்டு. (இறையும்) ஐஸ்வர்யம் கண்டு அஞ்சவேண்டா; ஆழிதபாரதந்த்ரயமே அவனுக்கு ஸ்வரூபம் என்கிறார்.

வ்யா:— (இறையும்) பரமபதத்திலிருப்பைச் சொல்லுகிறது. (நிலனும்த்யாதி) ஜகத்காரனாய் லீலாவிபூதி

அவதாரிகை:—“ நெஞ்சே! உபயவிபூதிநாதானுயிருக்கிற அவன் பெருமையை நினைத்துப் பிற்காலியாதே; அவன் ஆழித பரதந்த்ரன் கிடாய்! இத்தை நன்றாக புத்திபண்ணு ” என்கிறார்.

உரை:— பரமபதத்திலே ஸர்வஸ்வாமித்வம் தோற்ற எழுந்தருளியிருக்கிற ஸ்ரீவைகுண்டநாதானுமாய், பூமியும்,

அவதாரிகை:— முற்பாட்டில் ஐஸ்வர்யத்தை அனுஸந்தித்தவுடன் நெஞ்சம் பின்வாங்க, “நெஞ்சே! உபயவிபூதிநாதானுயிருக்கும் அவன் பெருமையை நினைத்துப் பின்வாங்காதே; அவன் அடியார்க்கு அடிமைப் பட்டிருப்பவனன்றே; இதை நன்றாக அறிவாயாக ” என்கிறார்.

வ்யா:— (இறையும்) பரமபதத்திலே அனைவருக்கும் ஸ்வாமியாய் எழுந்தருளியிருக்கும் ஸ்ரீவைகுண்டநாதானுமாய். இத்தால் நித்யவிபூதி யோகம் சொல்லிற்று. (நிலனும் இரு விசும்பும் காற்றும் அறை புனலும் செந்தீயும் ஆவான்) பஞ்ச

யுத்தனாபடி சொல்லுகிறது. (பிறைமருப்பிலித்யாதி.) பிறைபோலும் கொம்பையுடைத்தாய், ஜாத்யுசிதமான கண்ணையுடைத்தாய். பெருத்த ஆணையினுடைய. (படுதுயரம் காத்தளித்த) ஆணைக்குப் போரும்படியான துயரைப்போக்கி ரக்ஷித்த. (செங்கண்மால்கண்டாய் தெளி) வாத்தஸல்யாம் ருத்ததை வர்ஷியாநின்ற கண்ணையுடையனான ஸர்வேஸ்வரன். (தெளி) இவனுக்கு ஆஸ்திபாரதந்தர்யமே ஸ்வரூபம் என்னுமிடத்தை புத்தி, பண்ணு.

பரப்பையுடைத்தான ஆகாஸமும், வாயுவும், அலையெறிய ஜலமும், சிவந்த நிறத்தையுடைய தேஜஸ்தத்வமுமாகிற பஞ்சபூதாரபூதமான லீலாவிபூதியை ப்ரகாரதயா சேஷமாக உடையவனுமாயிருக்கிற பெருமையையுடையவன்.

பூதங்களாலான லீலாவிபூதியாகவிருப்பவனும் இவனே. இத்தால் லீலாவிபூதியோகும் சொல்லுகிறது. (நிலனும்) உயிர்களுக்கு இருப்பிடமான பூமியும். (இருவிசும்பும்) நாலுபூதங்களும் இருக்க இடமளிப்பதாகையாலே அவற்றைக் காட்டிலும் விஸ்தாரமான ஆகாஸமும். (காற்றும்) ஸர்வப்ராணிகளும் உயிர்வாழக் காரணமான வாயுவும். (அறையுனலும்) அலையெறிகிற ஜலமும், ஸர்வர்க்கும் தாரகமாயிருப்பதொன்று, (செந்தீயும்) காண்பது சமைப்பது முதலானவற்றுக்கு உதவும் சிவந்த தேஜஸ்தத்வமும். (ஆவான்) இவையெல்லாம் அவனுக்கு ப்ரகாரமாகையாலே இவையெல்லாமாகுமவன் அவனே என்கிறது.

இப்படி உபயவிபூதியுத்தனாகில், அவனை அணுகமுடியுமோ? என்ன, நெஞ்சை நோக்கிக் கூறுகிறார்:— (பிறைமருப்பில் பைங்கண் மாலயானை) பிறைச்சந்திரன் போல் வெளுத்து வளைந்திருக்கும் கொம்பையும், ஆணைச்சாதிக்குரிய பசுமையான கண்ணையும் உடையவனாய், அடிமை செய்வதில் பெரும் பித்தையுடையவனான ஸ்ரீகஜேந்த்ரராமுவானுடைய, (மால் யானை)

“நாஹம் களேபுரஸ்யாஸ்ய த்ராணுர்த்தம் மதுஸூதந |
கரஸ்தக்மலாந்யேவ பாதுயோரப்பிதும் தவ ||”

அவ:— ஐஸ்வர்யம் கண்டு வெருவாதே ஸீலத்தை அநுஸந்தி என்கிறார்.

வ்யா:— (இறையும்) நியாமகனாய்க்கொண்டு பரமபத்யத்திலிருக்கும். (நிலனுமித்யாதி.) இந்த விபூதியை உடையனாயிருக்கிற இருப்பு. (மாலயானை) உடம்பில் பெருமை பாடாற்ற ஒண்ணுமை. (அளித்த) புண்பட்டத்தை

பிறைபோலையிருக்கிற கொம்பையும், ஜாத்யுசிதமான பசுமையையுடைய கண்ணையுமுடையனாய், அடிமை செய்கையிலே பெரும்பிச்சனுமாயிருக்கிற ஸ்ரீகஜேந்த்ரராமுவானுடைய, முதலையின்கையிலே அகப்பட்டுப் பட்ட து:க்கூத்தைப் பரிஹரித்து, கையில் பறித்த பூச்செவ்வியழிவதற்கு முன்னே திருவடிகளிலே பணிமாறுவித்துக் கொண்டு ரக்ஷித்தருளின வாத்தஸல்யஸூசகமான சிவந்த திருக்கண்களையுடைய வ்யாமுக்ஞதன் கிடாய்! இத்தை

[மதுகுதனனே! இந்த ஸரீரத்தை ரக்ஷித்துக்கொள்வதற்காக நான் கரைகின்றேனல்லேன்; உன் ஆராதனத்துக்காக எடுக்கப் பெற்று என் கையிலிருக்கும் தாமரைகளை உன் திருவடிகளில் ஸமர்ப்பிக்கவே ஓலமிட்டேன்.] என்கிறபடியே அடிமையிலே பெருங்காதல் பூண்ட யானையன்றோ. பெருத்த யானை என்று மாம். உடம்பில் பெருமையாலே பாடாற்ற முடியாது என்று கருத்து. (படுதுயரம்) விரலுக்குத் தகுந்த வீக்கம் என்பது போலே பெருத்த யானைக்குத் தகுந்ததாயிருக்கும்ன்றோ துயரம். (படுதுயரம் காத்து) முதலை வாயிலே அகப்பட்டுப் பட்ட துன்பத்தைப் போக்கி. (அளித்து) அதுவிரும்பியதை அளித்து ரக்ஷித்த. அதாவது:—யானை கையால் பறித்த பூவானது வாடுவதற்குள் அதைத் திருவடிகளிலே ஸமர்ப்பிக்கச் செய்து ரக்ஷித்தான் என்று கருத்து. புண்பட்ட இடத்தைத் தடவிக் கொடுத்து ரக்ஷித்ததைச் சொல்லுவதாகவுமாம். ஸர்வேஸ்வரன் ஓர் விலங்கின் காலைப்பிடிப்பதே! என்கை. இப்படிச் செய்யக் காரணமென்ன? எனில்: (செங்கண்மால் கண்டாய்) வாத்தஸல்யத்தாலே சிவந்த கண்களையுடைய பெரும் பித்தன் கிடாய்! மு-தி 20

ஸ்பர்ஸித்தருளின்படி. (செங்கண்) வாத்ஸல்யம். (மால்) அரைகுலையத் தலைகுலைய வந்து தோற்றினபடி. அவன், தம்மை 39. “மா ஐசு:” (மா ஸுசு:) என்ன, திருவுள்ளத்தைத் தாம் 39. “மா ஐசு:” (மா ஸுசு:) என்கிறார். வாசலைத் திறந்து வைப்பாரைப்போலே பெறுகைக்கு அங்கும் போக வேண்டா; இசைவே வேண்டுவது; ஆர்த்தியே வேண்டுவது. அவனே வாராவிடில் ஸமாப்யதிக துரித்ரனே அவன்? மற்று அவனைப்பெற உபாயமுண்டோ? வாஸனையாலே “அம்மே” என்பாரைப்போலே அழைத்ததித்தனை. 29.

30. தெளிதாக வுள்ளத்தைச் செந்நிறீஇ ஞானத் தெளிதாக நன்குணர்வார் சிந்தை - எளிதாகத் தாய்நாடு கன்றேபோல் தண்டுழா யானடிக் கே போய்நாடிக் கொள்ளும் புரிந்து.

பதவுரை:— தெளிதாக — கலக்கம் நீங்கும்படியாக, உள்ளத்தை—மனஸ்ஸை, செம் நிறீஇ—நன்கு நிறுத்தி, ஞானத்து—ஞானத்தாலே, எளிதாக—ஸுலபமாக, நன்கு உணர்வார்—நன்றாக அறிபவர்களுடைய, சிந்தை—மனஸ்ஸானது, எளிதாக—ஸுலபமாக, தாய்நாடு—(பசுக்கூட்டத்தின் இடையே உள்ள தன்) தாயை அடைகிற, கன்றே போல்—கன்றுக்குட்டியைப்போல், தண் துழாயான் அடிக் கே—குளிர்ந்த திருத்துழாய்மாலையையுடைய ஸர்வேஸ்வரனுடைய திருவடிகளையே, புரிந்து—விரும்பி, போய்—அடைந்து, நாடிக் கொள்ளும்—சேர்ந்து கொள்ளும்.

அழகிதாக புத்தி, டண்ணு. “மால்” என்று அரைகுலையத் தலைகுலைய வந்து தோற்றினபடி. 29.

(மால்) “அதந்த்ரித சமூபதி” [ர-ஸ்த 2-57] என்று தொடங்கும் ஸ்லோகத்திலே பூட்டர் அருளியபடியே அரையிற்சாத்திய பீதாம்பரமும், தலையில் தரித்த முடியும் குலையுடையாக அதிவேகமாக வந்த பெரும்பித்தன் என்கை. (தெளி) இவ்வாழிதபாரதந்திரியத்தை அழகாக அறிவாயாக. அவனுடைய ஐஸ்வர்யத்தை நினைத்துப் பின்வாங்காதே என்று கருத்து. 29.

அவ:— முப்பதாம் பாட்டு. (தெளிதாக) ஸம்ஸாரத்திலே ஸமாஸ்ரயணீயர் பலர் உண்டென்று ப்ரமிக்கவேண்டா; ஸம்பந்தஜ்ஞாநமுண்டாகவே நெஞ்சுதானே அவனை ஆராய்ந்து பற்றும்.

வ்யா:— (உள்ளத்தை - தெளிதாக) விஷயப்ராவண்யத்தாலே கலுஷமான ஹ்ருத்யத்தினுடைய காலுஷ்யம்போக. (செந்நிறீஇ) செவ்விதாக நிறுத்தி. (ஞானத்தித்யாதி)

அவதாரிகை:— வ்யதிரித்தங்களில் போகாதபடி மனஸ்ஸை நியமித்துத் திருவடிகளின் உறவை அறிந்திருப்பார்க்கு, அம்மனஸ்ஸுதானே வரப்ராப்தி பற்றாதபடி பற்றிக்கொண்டு அத்யபிநிவிஷ்டமாய் அவனைக்கிடும் என்கிறார்.

உரை:— விஷயராகுங்களாலுள்ள காலுஷ்யம் போய், தெளிவையுடைத்தாம்படிக்கீடாக, ஹ்ருத்யத்தை புகுவத் ப்ரவணமாம்படி செவ்வே நிறுத்தி, தத்வவிஷயபுக்திருபா பந்நஜ்ஞாநத்தாலே, ‘அவன் ஸேஷி, நாம் ஸேஷம்’ என்கிற

அவதாரிகை:— கீழ்ப்பாட்டில் பரத்வத்தை நினைத்துப் பின்வாங்கிய மனத்தை உபதேசரித்துத் திருத்தினார். இப்பாட்டிலே, மற்ற விஷயங்களில் காடுபாயாதபடி மனத்தைத் திருத்தித் திருவடிகளின் உறவை அறிந்திருப்பவர்களுடைய மனமானது, எம்பெருமான் தானே வருவான் என்று பார்த்திராமல், தானே மேல்விழுந்து பெருங்காதலோடு அவனைக் கிடும் என்கிறார்.

வ்யா:— (தெளிதாக உள்ளத்தைச் செந்நிறீஇ) கலங்கி நிற்கும் மனம் தெளிவுடையதாகக்கூக, அதை நல்வழிப் படுத்தி; விஷயங்களிலே மண்டிக் கலங்கிக்கிடக்கும் உள்ளம் தெளிவதற்காக, புகுவத்விஷயத்திலே அதை ஈடுபடுத்தி. சென்ற பாசுரத்திற்போலே, பரத்வத்தை நினைத்துக் கலங்கியிருக்கும் மனத்தை, அவனுடைய ஸௌலப்யத்தைக் காட்டித் திருத்தி என்கிறதாகவுமாம், (செந்நிறீஇ) நின்றவா நில்லா

ஞானத்தாலே எளிதாம்படி. “அவன் ஸ்வாமி, நாம் சேஷ பூதர்” என்று அவனை உணர்வாருடைய சிந்தை, அநேகம் பசுக்கள் நின்றால் தாயைத் தேடும் கன்றுபோலே தண்டுழாயானடியே புரிந்துபோய் நாடிக்கொள்ளும். (செந்நிறீஇ) இந்த்ரியங்களைத் தான் வெல்லப்பாராதே எம்பெருமான் பக்கலிலே மூட்டி விஷயங்களை ஜயிக்கப்பார்க்கை.

தெளிவுண்டாம்படியாக ஸாக்ஷாத்காரபரியந்தம் நன்றாக உணர்ந்திருக்குமவர்களுடைய மனஸ்ஸானது வருத்தமற, கூடநிற்கிற பசுக்களையும் கணிசியாதே தன் தாயைத் தேடிக்கொண்டு கிட்டும் கன்றுபோலே, ஸ்ரமஹரமான திருத்துழாயாலே அலங்க்ருதனாகையாலே வகுத்த சேஷியு

நெஞ்சை இடமகேசனிடத்திலே நிலைநிறுத்தி. (செந்நிறீஇ) மனத்தைத்தான் அடக்கி வெல்ல நினையாமல், எம்பெருமானிடம் செலுத்தி ஜயிக்கப்பார்க்கை. (ஞானத்துத் தெளிதாக உள்ளத் தைச் செந்நிறீஇ) ஞானத்தாலே தெளிந்த புக்தியாலே மனத்தை நேர்வழிப்படுத்தி என்றுமாம். (ஞானத்து எளிதாக நன்குணர்வார்) என்றுமாம். அவன் விஷயத்தில் அன்பாகிற அறிவாலே, ஸூலபுமாக நன்கு அவன் ஸ்வாமியாயிருப்பதையும், நாம் தூஸராயிருப்பதையும் அறிபவர். (எளிதாக) அநாதிகாலமாக மற்ற விஷயங்களிற்போலே, தானே மூளும் படியிருக்கை. (ஞானத்தெளிதாக நன்குணர்வார்) ஞானம்-தெளிதாக என்றும் கொள்ளலாம். அவன் விஷயத்தில் ‘புக்தி’ என்று சொல்லப்படும் அறிவாலே, ‘அவன் சேஷி, நாம் சேஷம்’ என்னும் தெளிவுண்டாம்படியாக, நேரே காண்பது வரையில் நன்கு அறிந்திருக்குமவர்கள் என்கை. (உணர்வார் சிந்தை) இப்படி ஸம்பந்தஜ்ஞானமுடையவர்களுடைய மனம். (ஞானத்து எளிதாக நன்குணர்வார் சிந்தை) அவனளித்த அறிவாலே, பத்துடையடியவர்க்கெளியவன் என்று அவனுடைய நீர்மையை உணருமவர்களுடைய மனம் என்றுமாம். (எளிதாகத் தாய் நாடு கன்றே போல்) ஒரு சிரமமில்லாமல் பசுக்கூட்டத்திலே மற்ற பசுக்களை அநாதரித்துத் தன் தாயைக்கண்டு அடையும் கன்றுபோலே, (தண்துழாயானடிக்கே

(தெளிதாக) ஜ்ஞானத்தாலே விஸ்தமான புக்தியாலே. (எளிதாக) விஷயங்களில் பழக்கம்போலே தானே மூளும் படியாயிருக்கை. தாயாயிருக்கிறபடி. (அடியே) அல்லாத ஸ்தலங்களைக்கடந்து. (புரிந்து) விரும்பி. 30.

31. புரியொருகை பற்றியோர் பொன்னுழி யேந்தி
அரியுருவு மாளுருவு மாகி—எரியுருவு
வண்ணத்தான் மார்பிடந்த மாலடியை யல்லால்மற்
றெண்ணத்தா னுமோ விமை.

பதவுரை:— புரி—வலம்புரிச் சங்கத்தை, ஒரு கை பற்றி—ஒரு கையாலே பிடித்து, ஓர் பொன் ஆழி ஏந்தி—(மற்றொரு திருக்கையிலே) ஒப்பற்றதும், அழகியதுமான சக்கரத்தைத் தாங்கி, அரி உருவும் ஆள் உருவும் ஆகி—

மாய், நிரதிஸ்யபேதாபூக்யனுமான எம்பெருமானுடைய திருவடிகளையே வ்யக்த்யந்தரங்களைக் கணிசியாதே அங்கே அபிமுக்யமாய்க் கொண்டுபோய், தேடிக்கொள்ளாநிற்கும். இது நிஸ்சயம். 30.

போய் நாடிக்கொள்ளும் புரிந்து) குளிர்த்து நின்று அடியார் களைப்பை ஆற்றும் துழாய்மாலையை உடையவனுடைய திருவடிக்கே, ஆதரத்துடன் சென்று தேடிப்பற்றிக்கொள்ளும். (தண்துழாயான்) ஸர்வலோகத்திற்கும் தாயாயிருப்பவன். (அடிக்கே) மற்ற பசுக்களைக் காணாத கன்றுபோலே இதவும் மற்ற தெய்வங்களைக் காணாது. மற்ற அவயவங்களெல்லாமிருக்க, தாயின் முலையையே பற்றும் கன்றைப்போலே, மனமும் எல்லா அவயவங்களாயிருக்கத் திருவடிகளையே பற்றும். (போய் நாடிக்கொள்ளும்) கஜேந்த்ரராஜனுக்கு அவன் வந்தாற்போலே வரப் பார்த்திருக்காது தானே சென்று தேடிக்கொள்ளும். (புரிந்து) தாயைக்கண்டு நாடுவதுபோலே பெருங்காதலோடு அடையும், தடுத்தாலும் நில்லாது. (நாடிக்கொள்ளும்) தானே சென்றடையும் என்னுமிது நிச்சயம். இதில் ஐயமில்லை. 30.

ஸிம்மத்தின் உருவத்தையும், மனித உருவையும் கொண்ட நரஸிம்ஹரூபியாகி, எரி உருவ வண்ணத்தான்—நெருப்பின் உருவம் போன்ற உருவையுடைய இரணியனுடைய, மார்பு இடந்த—மார்பைக் கிழித்த, மால்—ஆஸ்திபக்ஷபாதியுடைய, அடியை அல்லால்—திருவடிகளைத் தவிர, மற்று—வேறொரு பொருளை, இமை—கணப்பொழுதேனும், எண்ணத்தான் ஆமோ—நினைக்கத்தான் முடியுமோ?

அவ:— முப்பத்தோராம் பாட்டு. (புரியித்யாதி) அவனுடைய ஆஸ்தி பாரதந்தர்யத்தை அநுஸந்தித்தால் வேறே ஒன்றை ஒரு சற்றுப்போது அநுஸந்திக்கலாமோ? என்கிறார்.

வ்யா:—(புரியித்யாதி) வலம்புரியில், “வலம்” என்கிற இடத்தைக் குறைத்துக் கிடக்கிறது. (அரியித்யாதி) ஆயு

அவதாரிகை— ஆஸ்திவிஷயத்தில் அவனுக்குண்டான பாரதந்தர்ய வாத்தஸ்யங்களை அநுஸந்தித்தால் வேறே யொரு விஷயத்தைக் கண்காலமும் நினைக்கப்போமோ? என்கிறார்.

உரை:— ஸ்ரீபாஞ்சஜந்யத்தை ஒரு திருக்கையாலே தூரித்து மற்றதைத் திருக்கையாலே அதுவிதீயமாய், ஸ்ப்ருஹ

அவதாரிகை:— ‘அடிக்கே’ என்ற ஏகாரத்தாலே, மனம் மற்றவற்றை நினைவாதென்றார் சென்ற பாட்டில். அடியார் திறத்தில் அவனுக்குண்டான பாரதந்திரிய வாத்தஸ்யங்களை நினைத்தால், மற்றொரு விஷயத்தைக் கணநேரமேனும் நினைக்க முடியுமோ? என்று அதை விவரிக்கிறார் இப்பாட்டில்.

வ்யா:—(புரி ஒரு கை பற்றி) ஸ்ரீபாஞ்சஜந்யத்தை ஒரு கையாலே பிடித்துக்கொண்டு. “எரியுருவவண்ணத்தான் மார் விடந்த” என்று மேலே ஹிரண்யஸம்ஹாரம் சொல்லப்படுகிற தாகையாலே, ஹிரண்யன் மேலே விழுந்து அவனைத் தானே ஸம்ஹரித்துவிடத் துடிக்கும் ஸ்ரீபாஞ்சஜந்யாழ்வானை, ‘ஆயுதத்தாலே சாவில்லை’ என்ற வரத்துக்கு விரோதம் வாராமைக்காக,

தங்களையொழியவும் இரண்டு வடிவாலும் சாகேனென்று வேண்டிக்கொண்டபடியாலே நரத்வஸிம்ஹத்வங்களை ஒரு வடிவாக்கிக்கொண்டான். (எரியித்யாதி) அநபிபூவநீயனு ஹிரண்யனுடைய மார்வைப்பிளந்த. (மாலித்யாதி) இமை கொட்டி விழிக்கும் போது வேறென்றை எண்ணல் ஆமோ? அன்றிக்கே, நெஞ்சை அதுயாஹரித்து, “வேறென்றை எண்ணப்போமோ? இமை - பார்” என்றுமாம்.

ணீயமான திருவாழியை பூரித்து, இவற்றுக்கு விஷய மில்லாதபடி நரத்வஸிம்ஹத்வங்களிரண்டுக்கும் ஆஸ்ரயமான வடிவையுடையனாய்க்கொண்டு, அக்ஷுநியினுடைய வடிவுபோலே ஏறிட்டுப் பார்க்கவொண்ணாத வடிவையுடையனான ஹிரண்யனுடைய மார்வைப் பிளந்து

ஹிரண்யன் மேலே விழாமல் அழுத்திப்பிடித்துத் தடுத்துக் கொண்டிருக்கையை உணர்த்துகிறது ‘பற்றி’ என்னும் பதும். (ஓர் பொன்னாழி ஏந்தி) மற்ற திருக்கையிலே ஒப்பற்றதாய், பொன்போல் ஆசைப்படத் தக்கதான ஸுதூர்ஸனத்தை ஏந்தி, இரணியன் திருநகத்துக்கே இரைபோதவிடலையாகையால், திருவாழியானது அழகுக்குப் பிடிக்கப்பட்டதெயொழிய, ஆயுதமாகப் பயன்படவில்லை என்று காட்டுகிறது ‘ஏந்தி’ என்னும் பதும். (அரியுருவும் ஆளுருவுமாகி) சங்கசக்கரங்களாகிற ஆயுதங்களுக்கு ஒரு வேலையுமில்லாதபடி மனிதனும், சிங்கமும் கலந்த வடிவையுடையவனாய்க்கொண்டு. இவனுடைய அகடிதகடநாஸாமர்த்யமிருந்தபடி. ‘மனிதனும் சாவில்லை; மிருகத்தாலும் சாவில்லை’ என்று வரங்கொண்டானாகையாலே உலகத்தில் நடையாடாததான நரசிங்கவுருவையெடுத்தான். அடியானுக்கு ஆபத்து வந்த காலத்தில் ஆராய்ந்துகொண்டு இராமல் கணநேரத்தில் அரியுருவும் ஆளுருவும் ஆனான். (எரியுருவவண்ணத்தான் மார்விடந்த) நெருப்பைப்போன்று பார்க்கவொண்ணாத நிறத்தையும். எவரையுமறிக்கும் தன்மை முதலான குணங்களையுமுடையவனாகின்ற இரணியனின் மார்வைக் கிழித்த. (மால்) அன்புடையவன். இவ்வளவையும் செய்தது பிரஹ்மாத்மிடம்

அவ:— இவ்விஷயத்தை ஒருக்ஷணகாலம் விட்டிருக்கை ஸாஹஸிகம் என்கிறார்.

வ்யா:— (புரியித்யாதி) ஹிரண்யன்மேலே விழுகிறவனை விலக்கினுற்போலே. (பொன்னாழியேந்தி) ஹிரண்யன் திருவுகிருக்கு இரையாய்ப்போனான். திருவாழி அழகுக்குப் பிடித்தவித்தனை. (அரியித்யாதி) விசாரியாநிற்கப் பற்றுமே இரண்டு வடிவையும் கொண்டு தோற்றினபடி. (எரியுருவ வண்ணத்தான்) அணுகவொண்ணாதபடி அநபி, புவநீயனா யிருந்தபடி. (மால்) கார்யப்பாட்டாலன்றியே பிள்ளை பக்கல் வ்யாமோஹத்தால் கீண்டான். இமை-பாரென்னவுமாம். 31.

32. இமையாத கண்ணு லிருளகல நோக்கி

அமையாப் பொறிபுலன்க னைந்தும்— நமையாமல்

ஆகத் தனைப்பா ரணைவரே ஆயிரவாய்

நாகத் தனையான் நகர்.

பொகட்ட ஆஹ்லாதத்தாலே ப்ரஹ்லாததூன்பக்கல் வ்யா முக்தானுவனுடைய திருவடிகளையெயொழிய ஒருக்ஷண காலமும் வேறு விஷயத்தை நினைக்கத்தான் போமோ? அன்றிக்கே, நெஞ்சை அத்யாஹரித்து, வேறென்றை எண்ணப்போமோ? இதை அநுஸந்தித்துப்பார் என்றுமாம். 31.

வாத்ஸல்யத்தாலே என்று கருத்து. (மார்விடந்த மால்) அடியானுடைய ஆபத்தைப்போக்கின ஆநந்தத்தையுடையவன். (மால்) இவ்வருஞ்செயலைச்செய்த இவனே ஸர்வாதிகன் என்றுமாம். (மாலடியையல்லால் மற்று எண்ணத்தானுமோ இமை) ஆளிட்டு அந்திதொழாதே, அடியார் ஆபத்தைத் தானே தவிர்த்த பெருமானுடைய திருவடியையல்லால் வேறொரு விஷயத்தைக் கணப்பொழுதும் எண்ணமுடியுமோ? இமை-கண் இமைக்கும் நேரம். இப்படிக்கொள்ளாமல், 'நெஞ்சே' என்னும் பதத்தை வருவித்துக்கொண்டு, 'நெஞ்சே! இப்படி அடியார்திறத்துப் பாரதந்திரிய வாத்ஸல்யங்களை யுடையவனை அநுஸந்தித்தால், வேறென்றை எண்ணமுடியுமோ? இதை எண்ணிப்பார்' என்பதாகவும் கொள்ளலாம். இமை-பார். 31.

பதவுரை:— இமையாத கண்ணால் — ஞானஸங்கோச மற்ற உட்கண்ணாகிய நெஞ்சால், இருள் அகல—(அறியாமையாகிற) இருட்டு நீங்கும்படியாக, நோக்கி—(ஸ்வஸ்வரூபபரஸ்வரூபங்களைக்) கண்டு, அமையா — அடக்கவொண்ணாத, பொறி புலன்கள் ஐந்தும்—(கண் முதலிய) ஐந்து இந்திரியங்களையும், (ஸப்தமும் முதலிய) ஐந்து விஷயங்களையும், நமையாமல் — அடக்காமலிருந்தாலும், ஆகத்து அனைப்பார்—(அவன் நிர்ஹேதுக க்ருபையாலே மேல்விழும்போது) அவனை நெஞ்சிலே நினைப்பவர்கள், ஆயிர வாய் நாகத்து அனையான்—ஆயிரம் வாய் படைத்த ஆதிசேஷனைப் படுக்கையாகக்கொண்ட எம்பெருமானுடைய, நகர்—நகரமாகிய ஸ்ரீவைகுண்டத்தை, அனைவரே — அடைவார்கள்.

அவ:— முப்பத்திரண்டாம் பாட்டு. (இமையாத இத்த்யாதி) அவன் மேல்விழ விலக்காதார்க்கு இந்த்ரியஜயம் பண்ண ஸக்தரன்குறிலும் கிட்டலாம் என்கிறார்.

அவதாரிகை:— சாஸ்த்ரங்களிற் சொல்லுகிற ஸாத், நாநுஷ்ட்ரானங்களில் அந்வயமில்லையெயாகிலும், சேஷ சேஷித்வரூபமான உறவை அறிந்தவர்களுக்கும் பரம பதத்தை ப்ராபிக்கலாகுங்கிலர் என்கிறார்.

அவதாரிகை:—சாஸ்த்ரங்களிற் சொல்லுகிற கர்மஜ்ஞாந பக்திகளாகிற ஸாத்,நாநுஷ்ட்ரானங்களில் தொடர்பில்லையாகிலும், சேஷசேஷி ப்ராவமாகிற உறவைமாத்திரம் அறிந்தவர்களுக்கும் பரமபதத்தை அடையலாம் என்கிறார்.

வ்யா:— (இமையாத கண்ணால்) கண்களில் இரண்டுண்டு; மனிதவுடலின் வெளியே காணும் கண் இமைக்கும் கண், நெஞ்சென்னும் உட்கண் இமையாத கண். அந்த உள்ளமாகிற இமைக்காத கண்ணாலே. "ந சக்ஷுஷா க்ருஹ்யதே" [முண்ட. 3-1-8] [புறக்கண்ணால் காணப்படாதவன் பரமு. த 21]

வ்யா:— (இமையாத கண்ணால்) “கண்” என்றும், “உட்கண்” என்றும் சொல்லக்கடவது. அதில் உட்கண்ணாலே. 40. “मनसा तु विबुधेन” (மநஸா து விஸூத், தேந) என்னும்படி. (இருளகல நோக்கி) அஜ்ஞாநாந்த, காரம் போம்படியாக நோக்கி. (அமையா இத்யாதி) அமைக்கப்போகாத இந்த, ரியங்கள் ஐந்தும். (நமையாமல்)

உரை:— ஜ்ஞாநஸங்கோசரஹிதமான நெஞ்சென்னும் உட்கண்ணாலே அஜ்ஞானமாகிற வல்லிருள் விட்டு நீங்கும் படியாக, ஸ்வஸ்வரூபரஸ்வரூபங்களை உள்ளபடி துர்ஸித் துப் பெற்ற விஷயங்களால் பர்யாப்தி பிறக்கக் கடவ தன்றிக்கேயிருக்கிற யந்த்ரகல்பமான ஸ்ரோத்ராதிடிகள் ஐந்தையும், தத்விஷயமான ஸப்தாதிடிகள் ஐந்தையும்

மாத்தமா] “मनसा तु विबुधेन” [விஷ்-தர் 275-2] [பரிஸூத், துமான மனத்தாலேயே காணத்தக்கவன்] “என்றேனும் கட்கண்ணால் காணாத அவ்வுருவை நெஞ்சென்னும் உட்கண்ணால் காணும் உணர்ந்து” [பெரியதிருவ 28] என்கிறபடியே கட்கண்ணால் காணப்படாதவனாகவும், உட்கண்ணாலேயே காணவரியவனாகவுமிருப்பவனன்றே இவன். (இருளகல நோக்கி) அஜ்ஞானமாகிற காரிருள் போகும்படியாக ஞான விளக்காலே தன் ஸ்வரூபத்தையும், ஸர்வேச்வரனுடைய ஸ்வரூபத்தையும் கண்டு. (அமையாப் பொறி புலன்கள் ஐந்தும் நமையாமல்) எத்தனை விரகிட்டாலும், மேன்மேலும் கேட்கும் அனலத்தைப்போலே, எத்தனை விஷயங்களை அனுபவித்தாலும் மேலும்மேலும் விஷயாநுபவத்தையே விரும்பும் மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவிகளாகிற ஐந்து இந்திரியங்களையும், அவற்றுக்கு இரையான சப்த, ஸ்பர்ச ரூப ரஸ கந்த, நுகளாகிற விஷயங்கள் ஐந்தையும் அடக்காமலேயே. (பொறி) எலிப்பொறி போலே நம்மைச் சிறைப்படுத்தும் யந்திரமாயிருப்பது. (அமையாப் பொறி)

“ந ஜாது காம: காமாநாமுபயோகேந ஸாம்யதி।
ஹவிஷா க்ருஷ்ணவர்த்மேவ பூய ஏவாபி, வர்த்ததே||”

ஜயியாதிருக்கச்செய்தே. (ஆகத்தணைப்பார்) அவன் மேல் விழ விலக்காதவர்கள் அனைவரும். (அனைவரே ஆயிரவாய் நாகத்தணையான் நகர்) என்கிற இத்தால், ஒருவனே எல்லா அடிமைகளும் செய்யவேண்டுமென்னுமிடமும் ஒரு தே, ஸவிஸேஷமுண்டென்னுமிடமும், அத்தே, ஸமே ப்ராப்ய மென்னுமிடமும் சொல்லுகிறது.

அவ:— ஸர்வேச்வரனுடைய பரமபதும் ஆஸ்ரயியா தார்க்குக் கிடைக்குமோ? ஆஸ்ரயித்தார் பேர விரகுண்டோ? ருசிமாத்ரமுடையார் அவனாலே பெறுமித்தனை என்றும், அவனல்லது இல்லை என்றும்.

நியமியாமல், ஸம்பந்த, ஜ்ஞாந மாத்ரயுக்தராய்க்கொண்டு, ஹ்ருதயத்திலே அவனை வைத்து அநுஸந்திக்குமவர்கள் அவனைப் புகழுகைக்கு ஆயிரம் வாயையுடைய திருவனந்தாழ்வானைப் படுக்கையாகவுடைய ஸர்வேச்வரனுடைய கலங்காப் பெருநகரைச் சென்று கிட்டப்பெறுவர்.

[காமுகர்களின் காமம் விஷயத்தை அனுபவிப்பதால் ஒரு போதும் அடங்குவதில்லை; ஆஹுதியினால் நெருப்பு மேன்மேலும் கொழுந்துவிட்டுெரிவதுபோலே, மேன்மேலே அபிவிருத்தியடைகிறது.] என்று கூறப்பட்டதன்றே. ‘அமையா’ என்றதை ‘பொறி’ ‘புலன்’ என்னும் இரண்டுக்கும் விசேஷணமாக்கி, அடக்கமுடியாத விஷயங்களையும், இந்திரியங்களையும் என்றும் கொள்ளலாம். (புலன்களையும் நமையாமல்) “காவல் இல் புலனை வைத்து” [திருமலை-1] என்றார் தொண்டரடிப் பொடிகளும். (ஆகத்தணைப்பார் அனைவரே ஆயிரவாய் நாகத்தணையான் நகர்) இந்திரியங்களை ஜயிக்காமலிருந்தபோதிலும், ‘அவன் ஸ்வாமி, நாம் அடிமை’ என்று அவனுக்கும் நமக்கு முள்ள உறவைமாத்திரம் அநுஸந்தித்துத் தம் உள்ளத்திலே அவனை அணைப்பவர்கள் ஆயிரவாயுடைய திருவனந்தாழ்வானைப் படுக்கையாகவுடைய ஸர்வேச்வரனுடைய கலங்காப் பெருநகரை அடையப்பெறுவர். (ஆகத்து) ஆகம் - நெஞ்சம். (அனைப்பார்) ஸர்வேச்வரன் மேல்விழும்போது விலக்காமையே

வ்யா:— (இமையாத கண்) நெஞ்சென்னும் உட்கண். திருவாசலை நீக்கி அவனையும் தன்னையும் உள்ளபடி அறிகை. (அமையா) திரிய விடுவிக்கவொண்ணாத பொறியைந்தும். புலனைந்தும். (நமையாமல்) நியமியாமல். (ஆகத்தணைப்பார்) மூலையடி என்னுதல்; அவன் மேல்விழாநின்றால் இரு யாமலென்னுதல். (நாகத்தணை) பர்யங்கவித்யை. 32.

33. நகர மருள்புரிந்து நான்முகற்குப் பூமேல்
பகர மறைபயந்த பண்பன்—பெயரினையே
புந்தியால் சிந்தியா தோதி யுருவெண்ணும்
அந்தியா லாம்பயனங் கென்?

பதவுரை:— பூ மேல்—உந்தித் தாமரையின் மேல், நான் முகற்கு - பிரமனுக்கு, நகரம் அருள் புரிந்து—வாஸஸ்தூனத்தைக் கொடுத்தருளி, பகர—(பிறர்க்கு) ஒதுவிக்கும்படி,

அந்த ஸாத்நா நுஷ்டூநம் பண்ணுதார்க்குப் பரம பதூத்தை ப்ராபிக்கப்போமோ? என்றுமாம். 'அமையாப் பொறிபுலன்கள்' என்று, நியமிக்க அரிதான விஷயேந்த்யிரியங்கள் என்றுமாம். 32.

வேண்டுவது. (அணைவரே) உறுதியாக அணைவர்கள். தேற்றே காரம். (ஆயிரவாய் நாகத்தணையான்) தன்னைப் புகழ்வதற்கு ஆயிரம் வாய்களையுடைய திருவனந்தாழ்வானை எல்லா அடிமைகளும் கொள்ளுமவன். (நகர்) இத்தால் மோகும் என்பது ஒரு தேயுவினோஷத்தில் அடையப்படுவதென்றும், கைங்கர்யமே பரமபுருஷார்த்தமென்றும் உணர்த்தப்படுகிறது.

'ஆகம்' என்றது உருவத்தையும் குறிக்குமாகையாலே. "தெரிவைமார் உருவமே மருவி" [பெரியதிரு 1-1-3] என்கிற படியே காமிகளின் உருவத்தை அணைப்பவர்கள் பரம பதூத்தை அடையமுடியுமோ? என்பதாகவும் கொள்ளலாம். இப்படிக் கொள்ளும்போது பிரிநிலையேகாரமாகிறது. இந்திரியங்களை ஐயிக்காமல் மூலையடியே திரியுமவர்கள் பரமபதூத்தை அடையமாட்டார்கள் என்று கருத்து. 32.

மறை பயந்த—வேதூத்தை உபதேசரித்த, பண்பன்—நீர் மையையுடைய எம்பிரானின், பெயரினையே—திருநாமங்களை யே, புந்தியால் சிந்தியாது—மனத்தால் எண்ணாது, ஒதி உரு எண்ணும்—ஐபித்துக்கணக்கெண்ணும், அந்தியால்—ஸந்த்யாவந்தூனத்தால், அங்கு ஆம் பயன் என்—உண்டாகப்போகிற பிரயோஜனம் என்ன?

அவ:— முப்பத்துமுன்றும் பாட்டு. (நகரம்) ஸர்வேஸ்வரனை நெஞ்சாலே ஆத்யரியாதே பண்ணுகிற கர்த்தவ்ய தந்தரத்தால் என்ன ப்ரயோஜனமுண்டு? என்கிறார்.

வ்யா:— (நான்முகற்குப் பூமேல் நகரமருள்புரிந்து பகரவித்யாதி) பிறர்க்கு ஒதுவிக்கும்படி ப்ரஹ்மாவை ஒதுவித்த நீர்மையை உடையவனுடைய. செல்வப்பிள்ளையைத் தேவைக்கு ஒதுவிக்குமாபோலே. (பெயரினையே புந்தியால் சிந்தியாது) அவனுடைய திருநாமங்களையே நெஞ்சால்

அவதாரிகை:— எம்பெருமானை உள்ளீடாகக் கொள்ளாதே பண்ணும் ஸந்த்யாவந்தூநாதி கர்மாநுஷ்டூநம் நிஷ்ப்ரயோஜனம் என்கிறார்.

உரை:— அந்தரங்குர்க்குக் கிட்ட மாளிகை கட்டுமா போலே ஐந்ம்பூமியான திருநாபீகமலத்திலே சதுர்முகனுக்கு இருப்பிடத்தை க்ருபாபுரஸ்ஸரமாகப் பண்ணிக்

அவதாரிகை:— எம்பெருமானை இவற்றால் ஆராதிக்கப் படுமவனாக அனுஸந்தியாமல் செய்யப்படும் ஸந்த்யாவந்தூனம் முதலான கர்மங்கள் பயனற்றவை என்கிறார்.

வ்யா:— (நகரமருள் புரிந்து நான்முகற்குப் பூமேல்) நெருங்கியவர்களுக்கு அருகிலேயே வீடுகட்டிக் கொடுப்பதுபோலே, மகனை நான்முகனுக்குப் பிறப்பிடமான திருநாபீகமலத்திலேயே இருப்பிடத்தைக் கருணையோடு அருளினான். (பூமேல் மறைபயந்த பண்பன்) செல்வப் பிள்ளைகளுக்குப் பாடம் சொல்லிக்கொடுக்கும் உபாத்தியாயர்கள் அவர்களைப்

நினையாது. (ஓதியித்யாதி) அல்லாதவற்றை ஒதிச்சென்று அவ்வுருவை எண்ணும் ஸந்த்யாவந்தநாதி, களால் என்ன ப்ரயோஜனமுண்டு? எம்பெருமானுக்கு உடலல்லாத கேவல ஸந்த்யை வ்யர்த்தம்.

(நகரமித்யாதி) திருநாபீ, கமலத்தைக் கலவிருக்கையாக ப்ரஸாதித்தான்; ப்ரஹ்மாவுக்கு ஜந்மதே, ஸத்தையே கொடுத்தான். அந்தரங்குர்க்குக் கிட்ட மாளிகை சமைக்கு மாபோலே. (பகரமித்யாதி) அந்த வேண்டப்பாட்டுக்கு மேலே நாட்டாரை ஒதுவிக்கைக்கு வேதத்தைக் கொடுத்தான். (பண்பன்) அந்நீர்மை மறக்கவொண்ணாமை. (பெயரித்யாதி) ஸ்வாபுராவிக ஸம்பந்தத்தை அநுஸந்தித்து அவனை உகப்பியாதே. (ஆம் பயனங்கென்?) எம்பெருமானை அகலுகையே ப்ரலித்துவிடுவது.

கொடுத்து, இவ்வருளுள்ளார்க்கும் ஒதுவிக்கத்தக்கதாகத் தத்வஜ்ஞாபனமான வேதத்தை உபகரித்த ஸௌரீய்யாதி, குணங்களை உடையவனானவனுடைய அந்த குணங்களுக்கு வாசகமான திருநாமங்களை மநஸ்ஸால் அநுஸந்தி, யாதே வாங்மாத்ரத்தாலே ஜபித்து, இடக்கைபற்றிக்

பஞ்சணையிலே உட்காரவைத்துத் தாம் தாழ்நின்று பாடம் சொல்லுவார்கள். அதுபோலே தன் செல்லப்பிள்ளையான பிரமணைத் தாமரைப் பூவிலே இருத்தித் தான் அவனுக்கு வேதத்தை உபதேசித்த குணசீலன். (பண்பன்) ஸௌரீய்யம், வாத்ஸல்யம் முதலான குணங்களையுடையவன். (பகர மறை பயந்த) தான் ஒதியதோடல்லாமல், பிறருக்கும் ஒதுவிக்க லாம்படி நான்முகனுக்கு வேதத்தை ஒதுவித்தான். (பெயரினையே புந்தியால் சிந்தியாது ஒதி உருவெண்ணும் அந்தியால் ஆம்பயன் அங்கென்) அவனுடைய குணங்களுக்கு வாசகமான கேசவன் முதலான திருநாமங்களை மனத்தால் நினை யாமல், க்யாயத்திரி முதலான மந்திரங்களை வாயாலே ஒதி, கையாலே உருவெண்ணி அநுஷ்டிக்கிற ஸந்த்யாவந்தனம் முதலான கர்மங்களால் மறுமையில் உண்டாகும் பயன்

(பெயரினையே) அவன் குணங்களுக்கு வாசகமான திருநாமம். (ஓதியித்யாதி) அஹ்ருத்யமாகப் பண்ணும் ஆயாஸரூபமான கர்மத்தைப் பற்றுவதே! 33.

34. என்னொருவர் மெய்யென்ப ரேமுலகுண்டு ஆலிலையில் முன்னொருவ னாய முகில்வண்ணா! - நின்னுருகிப் பேய்த்தாய் முலைதந்தாள் பேர்ந்திலளால் பேரமார்க்கண் ஆய்த்தாய் முலைதந்த வாறு.

பதவுரை:— ஏமுலகு உண்டு—ஏழு உலகங்களையும் திரு வயிற்றிலே வைத்து, ஆல் இலையில்—ஓர் ஆலத்தளிரிலே, முன்—முன்னொரு காலத்தில், ஒருவனாய—துணையற்றவ னாய்த் தூங்கிய, முகில் வண்ணா—மேகுவண்ணா, முலை தந்தாள்—முலைகொடுத்த, பேய் தாய்—தாயாய் வந்த பேயாகிய பூதனை, பேர்ந்திலளால்—அசையமுடியாமல் இறந்து கிடந்தாள்; பேர் அமர் கண்—ஒன்றோடொன்று யுத்தும் செய்வன போன்றிருக்கும் பெரிய கண்களையுடைய, ஆய்த்தாய்—இடைத்தாயாகிய யசோதை, நின் உருகி— உன்னிடம் பேரன்புகொண்டு, முலை தந்த ஆறு—முலை கொடுத்த விதத்தை, ஒருவர்—ஒப்பற்ற ஞானிகளான ரிஷிகள், மெய் என்பர்—உண்மை என்று உரைப்பர்; என்—(இது) எங்ஙனே கூடும்?

அவ:— முப்பத்துநாலாம் பாட்டு. (என்னொருவர்) ப்ரளயத்தில் லோகத்தையெல்லாம் தன் திருவயிற்றிலே வைத்து ஒரு பவனான ஆலிலையிலே தனியே கண்வளரா நின்ற ஈஸ்வரனுக்கு அஞ்சுகிற யசோதைப் பிராட்டியுடைய ஸ்நேஹம் ஒரு ஸ்நேஹமே! என்கிறார்.

கொண்டு அநுஷ்டிக்கிற ஸந்த்யாவந்தநாதி, கர்மானுஷ்டானங்களால் அவ்விடத்திலுண்டான ப்ரயோஜனமேது? 33.

என்ன? ஒன்றுயில்லையென்கை. இத்தால் புகுவதாராதன மாக நினையாமல் அநுஷ்டிக்கப்படும் கர்மானுஷ்டானம் வீணானது என்றதாகிறது. 33.

வ்யா:—(என்னொருவர் மெய்யென்பர்) இத்தை ஒருவர் மெய்யென்னும்படி எங்ஙனே? என்னவுமாம். “என்?” என்று. “எத்திறம்?” என்னும்படியே சொல்லவுமாம். (ஒருவர் மெய்யென்பர்) அறிந்த ருஷிகளிலே சிலர் “அர்த்தவாதஸங்கை இல்லை. இது மெய்” என்பர்.

அவதாரிகை:—இவ்விஷயத்தில் தலையான புக்தியை யுடையளாய்க்கொண்டு அவனை அநுஸந்திக்கப்பெற்றவன் யசோதைப் பிராட்டியொருத்தியுமேயன்றே என்கிறார்.

உரை:—ப்ரளயத்திலழியாதபடி ஸப்தலோகங்களையும் அமுதுசெய்து முகிழ்விரியாததோராலந்தளிரிலே ஒரு பரிவருமில்லாத ப்ரளயஸமயத்திலே அஸஹாயஞய்க்கொண்டு

அவதாரிகை:—பரமபுருஷனிடத்தில் இயற்கையான தலை சிறந்த புக்தியையுடையவளாய்க்கொண்டு அநுபுஷிக்கப்பெற்றவன் யசோதைப் பிராட்டி ஒருத்தியேயன்றே என்கிறார்.

வ்யா:—(ஏழுலகுண்டு) பிரளயகாலத்திலே பூர்புவஸ் ஸுவர்மஹர்ஜஸ்தபஸ்ஸத்யமெனப்படும் ஏழு உலகங்களாலும் உபலக்ஷிக்கப்பட்ட எல்லாவுலகங்களையும் ப்ரளயத்திலழியாத படி வயிற்றிலே வைத்து ரக்ஷித்து. ஒரு சில வஸ்துக்களையோ உண்டது? (ஆலிலையிலே) அப்போதேயுண்டானதாகையாலே முகிழ்விரியாததோர் ஆலந்தளிரிலே, ஏழுலகங்களையுமுண்ட தன்னை தூரித்து நின்ற ஆதாரம்தான் உறுதியானதொரு பொருளோ? (முன்) பிரளயகாலத்திலே. இந்நிலைக்குப் பரிவ தற்கும் ஓர் ஆளில்லாத காலமன்றே. (ஒருவனாய்) குழந்தையின் இந்த ஸாஹஸச்செயலைத் தடுக்கத் தாய்தந்தையர் கூட இல் லையே! “ஏகோ ஹ வை நாராயண ஆஸீத் ந ப்ரஹ்மா நேஸாந:” [மஹோபனிஷத்] [நாராயணன் ஒருவனையிருந்தான்; பிரமனுமில்லை; சிவனுமில்லை] எனப்படும் தத்துவமன்றே. (ஒருவனாய் முகில்வண்ண) “படியாதுமில் குழவிப்படி எந்தை” [திருவாய் 3-7-10] என்றாரன்றே நம்மாழ்வாரும். (முகில் வண்ண) கார்மேகவண்ண! எக்கேடும் கெட்டும் என்று இருக்க விடுகிறதோ வடிவழகு? அன்று நேர்ந்த ஸாஹஸத் திற்கு இன்றிருந்து வயிறெறியவன்றே செய்கிறது.

(ஏழுலகித் பாதி) ஏழுலகத்தையும் திருவயிற்றிலே வைத்து ஆலிலையிலே. (முன்) முன்பு தனியேயாய் ஸ்ரமஹ்ரமான வடிவை உடையவனே. (பேயித்யாதி) பேயான தாய் முலையைத்தந்து திருமேனியினின்றும் பேராதே கிடக்கச் செய்தே. (நின்னுருகி பேரமார்க்கண் ஆய்த்தாய் முலைதந்த வாறு) உனக்கு நல்லவளாய், யசோதைப்பிராட்டி, விஷத் துக்கு அம்ருதமாக முலைந்தவாறு; இதென்ன ஆஸ்சர்யம்!

கண்வளர்ந்தருளின காளமேகநிபுஸ்யாமமான வடிவை யுடையவனே! அற்றையிழவுதீர் உனக்கு ஸ்நேஹித்துப் பரிவுடனே முலைந்து உகப்பித்தாளாயிருந்து பேய்த் தாயான பூதனையானவன் அவ்விடத்தினின்றும் பேரமாட் டாமல் பிணமாய் விழுந்தான். அதை, பெரிய ஸமரபூமி யிலே இடைத்தாயான யசோதைப்பிராட்டி அஞ்சாமல் அந்த விஷத்துக்கு அம்ருதமாக முலைந்த ப்ரகாரத்தை,

இப்படிப் பரிவரில்லாத அவ்வாபத்தைப் போலல்லாமல், அண்மையில் நடந்த மற்றோராபத்திலே பரிவருண்டாகியிருந் ததை அநுஸந்தித்து இழவு தீருகிறார்,—(நின் உருகிப் பேய்த் தாய் முலைந்தான்) உன்னிடம் பொய்யன்பும். பொய்ப்பரிவும் பூவித்துவந்த பேயான பூதனை உன் வடிவழகைக் கண்ட வுடன் மெய்யன்பும் மெய்ப்பரிவுமுடையளாகி விஷமுட்டப் பெற்றிருந்த முலையைக் கொடுத்தான். (பேர்ந்திலனால்) தீய நினைவோடு வந்த அவளுடைய நினைவு அவளோடே போம்படி, விஷத்தோடே அவளாயிரையும் சேர்த்து அமுதுசெய்கையாலே அவள் அசையமாட்டாத பிணமானாள். ‘நின்னுருகி’ என்பதை மேலோடு கூட்டவுமாம். (பேரமார்க்கண் நின்னுருகி ஆய்த்தாய் முலைந்தவாறு என்?) பூதனையோடு குழந்தையான நீ போரிட்டு அவனைக்கொன்ற அந்த யுத்தபூமியிலே, விஷமுட்டப்பெற்ற உனக்காகப் பரிந்து, அப்பிணம் கிடக்கையிலேயே ஆய்த்தா யான யசோதை அஞ்சாமல் அந்த விஷத்தைமுறிக்கும் அமுத மாகத் தான் முலைந்தபடி எத்திறம்! ஒருத்தி முலைகொடுத்து இறந்துகிடக்கிறபடியைக் கண்டும், பரிவாலே மற்றொருத்தி மு-தி 22

அவ:— ஸோபாதி³கமாகவன்றியே ஸ்வபாவத ஏவ ஸ்நேஹிக்குமவனை நினைக்கிறார்.

வ்யா:— (என்) எத்திறம்? (ஒருவர் மெய்யென்பர்) விலக்ஷணர் மெய்யென்பர். இத்தை ஒருவர் மெய்யென்பதே! “என்?” என்றபோது ஐக்யத்தில் நடையாடுவதொரு ஸ்நேஹமாகிலன்றோ மெய்யென்னலாவது? (ஏழித்யாதி³) நீ செய்யும் செயலுக்கு அடைவுண்டாகிலிறே உன்னை ஆஸ்ரயித்தார் செயலுக்கு அடைவுண்டாவது. (ஒருவனாய்) பரிஹரிக்கத் தாயும் தம்பனும் ஒருவருமில்லை. (முகில் வண்ண!) பரிவர் வேண்டியிருக்கிறபடி. (நின்னுருகி) உன் குணங்களுக்கு உருகி. (பேர்ந்திலளால்) அப்பிணம் கிடக்கச்செய்தே. அப்பேயின் கையில் அகப்பட்ட தடையப் படுத்திக் கால்நடைதந்து, நஞ்சுக்குப் பரிஹாரமாக அம்ருதமான முலையைக் கொடுத்தபடி. 34.

அறிவுக்கு அதுவிதீயரான வ்யாஸபராஸ்ராதிகளான ரிஷிகள் பரமார்த்தப்பென்று சொல்லாநிற்பார்கள். எங்ஙனே? நாட்டில் கண்டறிவதொரு ஸ்நேஹமாகிலன்றோ மெய்யென்னலாவது. அகடிதகடநாஸமர்த்து³னவனுக்கு அஞ்சுகிற யசோதைப் பிராட்டி ஸ்நேஹமும் ஒருஸ்நேஹமே! என்று வித்துராகிரார். 34.

முலையெடுத்தாளென்றால், அப்பரிவை வார்த்தைகளால் அளக்கமுடியுமோ? (பேரமர்க்கண் ஆய்த்தாய்) பரிவாலே ஒன்றோடொன்று பெரும்பொர்புரியும் திருக்கண்களையுடைய யசோதைப்பிராட்டி என்றும் கொள்ளலாம். (ஒருவர் மெய்யென்பர்) இதைப் பொய்யென்னவொண்ணாதபடி அறிகிலே ஒப்பற்றவர்களான வியாஸபராஸ்ராதிகளான ரிஷிகள் இதை உண்மையென்பார்கள். (என்னொருவர் மெய்யென்பர்) இதை ஒருவர் உண்மையென்பது எப்படி? என்றுமாம். உலகத்தில் நடையாடுவதொரு அன்பாகில் உண்மையென்னலாம்; பொய்யன்பே நிறைந்த இவ்வுலகிலுள்ள பொய்யர்களான நமக்கு இவ்வன்பு மெய்யாகத் தோற்றவில்லை என்று கருத்து. ஏழு

35. ஆறிய வன்பி லடியார்த மார்வத்தால்
கூறிய குற்றமாக் கொள்ளல்—தேறி
நெடியோய்! அடியடைதற் கன்றே ஈரைந்து
முடியான் படைத்த முரண்.

பதவுரை:—ஆறிய அன்பு இல்—பொங்கித் தணிந்த புக்தி இல்லாத, அடியார்—அடியவர்கள், தம் ஆர்வத்தால்—தங்களுடைய ஸ்நேஹத்தால், கூறிய—சொன்னசொற்களை, நீ குற்றமாக்கொள்ளல்—நீ தவறுகக் கொள்ளலாகாது; ஈர் ஐந்து முடியான்—பத்துத் தலைகளை உடையவனான ராவணன், படைத்த—செய்த, முரண்—வைரம், தேறி—(க்ரமமாக) தெளிந்து, நெடியோய் அடி—நெடுமாலான உன்னுடைய திருவடிகளை, அடைதற்கு அன்றே—அடைவதற்குக் காரணமாயிற்றல்லவோ?

அவ:— முப்பத்தைந்தாம் பாட்டு. யசோதைப் பிராட்டியோபாதி ஸ்நேஹமின்றிக்கே. அவளுடைய ஸ்நேஹத்தை யுடைத்தாக பூவிக்கிறவர்களுடைய குற்றத்தைப் பொறுத்தருளவேணும் என்கிறார்.

அவதாரிகை:—இவளுடைய ஸ்நேஹத்தைக் கண்டவாறே அல்லாத தம்போல்வார் ஸ்நேஹம் ப்ராதிசுல்யஸமமாய்த்தோற்றி அதைப்பொறுத்தருளவேணும் என்று அவனைக் கடிமை கொள்கிறார்.

லகுண்டு ஆலிலையில் துயின்று, குழந்தையாயிருக்கும்போதே பேயைக்கொன்ற அகடிதகடநா (நடக்கமுடியாதவற்றையும் நடத்தவல்ல) ஸாமர்த்த்யமுடைய உனக்கு என்வருகிறதோ? என்று அஞ்சி முலைந்த யசோதைப் பிராட்டியின் அன்பும் ஓர் அன்பே என்று ஈடுபடுகிறார். 35.

அவதாரிகை:—யசோதையினுடைய அன்பை அநுஸந்தித்தவுடன் தம்மைப்போல்வாருடைய அன்பு விரோதத்தோடு ஒக்கத் தோற்றுகையாலே, இப்பொய்யன்பைப் பொறுத்தருளவேணும் என்று எம்பெருமானைப் பிரார்த்திக்கிறார்.

வ்யா:— (ஆறியவன்பிலடியார்) ஏறிமறிந்த புக்தி இல் லாதவர்கள். (தம் ஆர்வத்தால் கூறிய) தங்களுடைய ஸ்நே ஹத்தாலே சொன்னவற்றை. (குற்றமாகக்கொள்ளல்) நீ குற்ற மாகக் கொண்டருளாதொழியவேணும். “நீர் குற்றத்தைச் செய்து வைத்து, ‘குற்றமாகக் கொள்ளாதொழியவேணும்’ என்னப்போமோ?” என்னில்; (ஈரைந்து முடியான் படைத்த முரண் தேறி நெடியோய் அடியடைதற்கன்றே) ராவணன் பண்ணின ப்ராதிசூல்யம் க்ரமத்திலே சிசுபாலனுக்கு உன்னை அடைகைக்கு உடலாயிற்றில்லையோ? ப்ராதிசூல்யம்

உரை:— ‘உனக்கு என் புகருகிறதோ?’ என்று பரிந்து வயிறெறியும்படி ஏறிமறிந்த புக்தியின்றிக்கே, சேஷத்வ ஜ்ஞாநமாத்ரயுக்தராயிருக்குமவர்கள் தந்தாமுடைய ஸ்நே ஹத்தாலே அநுபூவிக்கவேணும், அடிமைசெய்யவேணும் என்றற்போலே ஸ்வப்ரயோஜநகூர்ப்புமாகச் சொன்ன வார்த்தைகளை, குற்றத்தை நற்றமாகக்கொள்ளும் அதிமா த்ர

வ்யா:— (ஆறிய அன்பில் அடியார்) ஏறவேண்டிய உயர மெல்லாம் ஏறி அடங்கிநிற்கும் அதிகும்பீரமான கடல்போலே, பொங்கியடங்கிய புக்தியை உடைய யசோதைப் பிராட்டி யைப்போன்ற அன்பில்லாத அடியார். (அடியார்) ‘அவன் ஸ்வாமி; நாம் தாஸ்யூதர்’ என்னும் அறிவைமாத்திரமுடைய வர்கள். (அன்பில் அடியார்) அவ்வறிவின் புலனாய் வருவதாய், தன்னைப்பேணுதே அவனையே நோக்கும் அன்பு இல்லாத அடியார். (தம் ஆர்வத்தால் கூறிய) தம்மனவான தம் அன்பாலே ‘எம் பெருமானே அநுபூவிக்கவேணும்; அவனுக்கு அடிமைசெய்ய வேணும்’ என்றற்போலே கூறியவைகளை ஆறியவன்பில் லாதவர்களாகையாலே அவனுக்குப் பரியாமல், தம் நன்மையைத் தேடிச்சொல்லும் வார்த்தைகளை. யசோதைப் பிராட்டி யினளவு அன்பில்லாமலிருக்கும்போது, “ஆய்த்தாய் முலைந்த வாறு என்” என்று அவனைப்போலே அன்புடையவனைப்போலே சொன்ன வார்த்தைகளை என்றுமாம். (குற்றமாகக் கொள்ளல் நீ) பிரானே! என்னைப்போன்ற பொய்யன்புடையவர்களுடைய புன்மொழிகளை நீ குற்றமாகக் கொள்ளாதொழியவேணும்.

ஆநுகூல்யமாய்ப் பூலித்தால், ஆநுகூல்யாபுஸம் ஆநுகூல்யமாகத் தட்டுண்டோ? “தேறி” என்றது, செய்த குற்றத்தைக் குற்றமாகக் கொள்ளாதொழியவேணும் என்னவுமாம். அன்றிக்கே, “தேறி” என்றது, சிசுபாலன் ‘கையும் திருவாழியுமாயிருந்தபடி என்?’ என்று நினைத்துக் கிடக்க, அது அந்திமஸ்ம்ருதியானுற்போலேயாகவுமாம்.

வத்ஸலனான நீ குற்றமாகக் கொள்ளாதொழியவேணும். ‘அதெங்ஙனே கூடும்படி?’ என்று திருவுள்ளமாகில், ப்ரதி கூலனான ராவணன் புத்திபூர்வகமாகப் பண்ணின திரு வினைப் பிரித்த மிகைச்செயலானது ஆநுகூல்யலேஸயுக்தர் திறத்தில் பண்ணும் ஸ்நேஹபக்ஷபாதங்களுக்கு எல்லேகாண வொண்ணாத பெருமையையுடைய உன் திருவடிகளை, காலக்ரமத்திலே தெளிந்து சிசுபாலனுக்கு கிட்டுகைக்குட லாய் விட்டதில்லையோ?

(குற்றமாகக் கொள்ளல் நீ) ‘செய்தகுற்றம் நற்றமாகவே கொள் ளாலநாதனே!’ [திருச்சந்த-111] என்கிறபடியே குற்றத்தை குணமாகக்கொள்ளும் பேரன்புபூண்ட நீ எங்கள் குற்றத்தைக் குற்றமாகக் கொள்ளமுடியுமோ? ‘குற்றத்தை குணமாகக் கொள்ள எப்படி முடியும்?’ என்று திருவுள்ளமாக, குற்றத் தையே குணமாகக்கொண்டு திருத்திக் கைக்கொண்டமைக்கு உதாஹரணங்காட்டுகிறார்.—(ஈரைந்து முடியான் படைத்தமுரண் தேறி அடியடைதற்கன்றே) பத்துத் தலையாலும் விரோதத் தையே செய்துபோந்த ராவணனுடைய விரோதம் சிசுபால னாய்ப் பிறந்தபோது காலக்ரமத்திலே தெளிந்து திருவடிகளைக் கிட்டுவதற்குக் காரணமாய்விட்டதன்றே. (ஈரைந்து முடியான்) பத்துத் தலையாலும் பிராட்டி திறத்தில் அபசாரப்பட்டவன். (படைத்த) அஜ்ஞானத்தாலே அபசாரப்பட்டவிலே. புத்தி, பூர்வகமாக அபசாரப்பட்டபடி. (முரண்) “கரிகுழல் கனிவாய்த் திருவினைப் பிரித்த கொடுமையில் கடுவிசையரக்கன்” [பெரிய திரு 5-7-7] என்கிறபடியே அபசாரத்தின் எல்லைநிலம், (தேறி நெடியோயடி அடைதற்கன்றே) கேட்பார் செவிசுடு கீழ்மை வசவுகளே வைதுபோந்தவன், தன்னைக் கொல்லக் கையும்

(ஆறியவன்பு) ஏறிமறிந்து தன்னைப்பேணுதே அத் தலைக்குப் பரிகை. யசோதைப்பிராட்டி பரிவு தம்முடைய ப்ராதிகூல்யத்தோடு ஒக்குமென்கை. அவனுடைய ப்ராதிகூல்யம் தேறி அடைகைக்கு உடலாயிற்றில்லையோ? “செய்த குற்றம் நற்றமாகவே கொள்”. பொறுக்கவே அடைய நன்றும் என்றிருக்கிறார். (நெடியோய்) ஆறுகூல்ய லேசுமுடையார் திறத்து நீ இருக்கும் இருப்பு எல்லை காணப்போமோ? 35.

36. முரணை வலிதொலைதற் காமென்றே முன்னம் தரணி தனதாகத் தானே—இரணியனைப் புண்ணிரந்த வள்ளுகிராற் பொன்னுழிக் கையால் நீ மண்ணிரந்து கொண்ட வகை.

அன்றிக்கே, நீ தேறி ப்ரஸந்நனாய், செய்த குற்றத்தைக் குற்றமாகக் கொள்ளாதொழியவேணும் என்னவுமாம்; ப்ராதிகூல்யம் ஆறுகூல்யமாய்ப் பூலித்தால் ஆறுகூல்யா பூஸம் ஆறுகூல்யமாகத் தட்டுண்டோ? என்றபடி. 35.

திருவாழியுமாய் நிற்கும் நிலையைக்கண்டு, ‘இஃதொரு நிலையிருந்த படியென்!’ என்று ஈடுபட, அதுவே அந்திமஸ்மிருதியாகிக் கண்ணனுடைய அடியை அடைவதற்குக் காரணமாகிவிட்ட தல்லவா. (நெடியோய் அடி) சிறிது அன்புடையார் திறத்திலும் வைக்கும் அன்புக்கும் பக்ஷபாதத்திற்கும் எல்லைகாணவொண்ணாதபடி வாத்ஸல்யத்தாலே நெடியமாலாயிருப்பவன் திருவடி. ‘நெடியோய்’ என்று ஸம்பேதாதனம் (விளி) ஆகவுமாம். (முரண் தேறி அடியடைதற்கன்றே—ஆர்வத்தால் கூறிய குற்றமாக் கொள்ளல்) வைரமே திருவடியைக் கிட்டக் காரணமானபோது பொய்யன்பை மெய்யன்பாகக் கொள்ளத்தடையென்ன? என்று கருத்து. (தேறி குற்றமாக் கொள்ளல்) என்று கூட்டியும் பொருள்கொள்ளலாம். நீ எங்களுடைய தன்மையையும், உன் பெருமையையும் ஆராய்ந்து தெளிந்து எங்களுடைய புன்மொழிகளைக் குற்றமாகக் கொள்ளாதொழியவேணும் என்று கருத்து. 35.

பதவுரை:— முன்னம்—முன்னமேயே, தரணி தனது ஆக தானே—பூமியைத் தன்னுடையதாகவே அபிமானித்திருந்த, இரணியனை—ஹிரண்யகசிபுவை, புண் நிரந்த—புண்படும்படி பிளந்த, வள் உகிரால்—கூர்மையான நகங்க ளால், பொன்—அழகியதாக விளங்குவதும், ஆழி கையால்—சக்கரத்தை உடையதுமான திருக்கையால், நீ—நீ, மண் இரந்துகொண்ட வகை—பூமியை யாசித்துப் பெற்ற வகையானது, முரணை வலி தொலைதற்கு ஆம் என்றே—(எங்களைப்போன்ற ஸம்ஸாரிகளின்) அஹங்கார மமகாரங்களைப் போக்கடிப்பதற்காகவேயல்லவா?

அவ:— முப்பத்தாரும் பாட்டு. (முரணை) யசோதைப் பிராட்டி ஸ்நேஹமின்றியிலேயிருக்கச் செய்தே அவளுடைய ஸ்நேஹம் உண்டாக பூவித்துச் சொன்னவற்றைக் குற்றமாகக் கொள்ளாதொழியவேணுமென்று நீர் இரக்க வேணுமோ, தன்னுடைமையை வேறொருத்தனதாக்கிவந்து இரக்குமவனுக்கு?

அவதாரிகை:—இப்படி ‘கூறிய குற்றமாக் கொள்ளல்’ என்று பொறைகொள்ள வேண்டாதபடி, நீதானே உன்னை யழிய மாறிவந்து கார்யஞ்செய்தது ஸம்ஸாரிகளின் கோணையைப் போக்கி உனக்காக்கிக் கொள்ளலா மென்று பார்த்தே? என்கிறார்.

அவதாரிகை:— ‘கூறிய குற்றமாக் கொள்ளல்’ என்று பிரார்த்திக்கவும் வேணுமோ? நீயே உன் பெருமைக்குத் தகாதபடி இரப்பாளனாய்வந்து காரியம் செய்தது எங்க ளுடைய வைரத்தைப்போக்கி உனக்கு ஆளாக்கிக் கொள்ள நினைத்தன்றோ? என்கிறார்.

வ்யா:— (முன்னம்) வாமனாவதாரத்துக்கும் முற்பட்டதான நரஸிம்ஹாவதார காலத்திலேயே. (தரணிதனதாகத் தானே இரணியனை) உன்னதாயிருக்கும் பூமி முழுவதையும் தன் னுடையதாகவே அபிமானித்திருந்த இரணியனை. (புண் நிரந்த

வ்யா:— (முன்னமித்யாதி) முன்பே பூமியடையத் தன்னதாக அபிமானித்திருந்த ஹிரண்யனைப் புண்படுத்திப் பிளந்த உகிரை உடைத்தாயிருந்துள்ள பொன்னுழிக்கையால். (நீயித்யாதி) ப்ரகாரம். (முரணை வலி தொலை தற்காமென்றே) ஸர்வேஸ்வரனாயிருந்துள்ள நம்முடைய அர்த்தித்வம் தோற்ற நின்ற ஸௌலப்யத்தைக்காண நாட்டாருடைய அஹங்கார மமகாரத்தாலே பிறந்த தண்மை நெகிழுமென்றே நீ இப்படிச் செய்தது? (முன்னம் தரணி தனதாகத்தானே) முன்னே பூமி அடங்கலும் தன்னதாக அபிமானித்த மஹாபுலி பக்கலிலே என்னவுமாம்.

உரை:— முன்பே உன்னதான பூமியைத் தன்னதாகத் தானே அபிமானித்திருந்த ஹிரண்யனைப் புண்படுத்திப் பிளந்த கூரிய திருவுகிரோடே கூடியிருப்பதாய், ஸ்ப்ருஹ ணீயமான திருவாழியையுடைத்தான திருக்கையாலே ஸ்ரிய:பதியான நீ பூமியை அர்த்தித்து அளந்துகொண்ட ப்ரகாரம்—“ந நமேயம்” என்கிறபடியே தலைவணக்கமற்றுத் திரியும் கணங்கரான ஸம்ஸாரிகள் கோணமிறுக்கு அறுக்கலாமென்றே.

வன் உகிரால் பொன் ஆழிக்கையால்) புண்படுத்திப் பிளந்த கூர்மையான நகங்களாலே அழகியதாய் விளங்கும் சக்கரக் கையால். (நீ மண் இரந்து கொண்ட வகை) லக்ஷ்மீநாதனுன நீ உன்னை இரப்பாளனுக்கி உன்னுடையதான பூமியை யாசித்துப்பெற்ற வழி. (முரணை வலி தொலைதற்காமென்றே) “இரண்டாகப் பிளக்கப்பட்டாலும் படுவேனெயொழிய வணங்கேன்” [ரா-யு 36-11] என்னும் எங்களைப்போன்ற ஸம்ஸாரிகளின் அஹங்காரமமகாரங்களை வலியழிப்பதற்காக வன்றே. “ஸர்வேஸ்வரனான நாம் இரப்பாளனாய் நின்று தேவர் காரியம் செய்தமையைக்கண்டால், நம் குணங்களிலும் வடிவழிகிலுமீடுபட்டு ஸம்ஸாரிகளுடைய அஹங்காரமமகாரங் களும் புலமழிந்து ஒடுங்கும்; அவர்களையும் ஆளாக்கிக் கொள்ளலாம்” என்று கருதியன்றே நீ இச்செயலைச்செய்தது.

(முரணையித்யாதி) யசோதைப் பிராட்டியைப்போலே எங்களை உருக்கலாமென்றே. (முன்னமித்யாதி) தன்னதாக உகக்குமாகில், நாம் இன்று பெற்றோமாக அமையாதோ? என்று இரந்துகொண்ட வகை. 36.

37. வகையறு நுண்கேள்வி வாய்வார்கள் நாளும்
புகைவிளக்கும் பூம்புனலு மேந்தி - திசைதிசையின்
வேதியர்கள் சென்றிறைஞ்சும் வேங்கடமே வெண்சங்கம்
ஊதியவாய் மாலுகந்த வூர்.

இரப்புத் தோற்றநின்ற ஸௌலப்யத்தையும் வடிவழிகையுங்காட்டி ‘நான் எனக்கு’ என்றிருக்கும் மிறுகுதலை மீட்டு. உனக்கேயாளாம்படி சேர்த்துக் கொள்ளுகைக்காக வன்றே என்றபடி. 36.

புலத்தாலே மஹாபுலியை வெற்றிகொண்டிருந்தால் உனக்கு இவ்வரும்பயன் வித்தி, திக்காதென்பதாலேயேயன்றே உன்னை அழியமாறி இச்செயலைச் செய்தாய். (முன்னம் தரணி தனதாக-பொன்னுழிக்கையால் தானே மாவலியை மண்ணிரந்து கொண்ட வகை) என்று கூட்டியும் பொருள் கொள்ளலாம். முற்காலத்திலேயே மாவலியானவன் பூமியைத் தன்னுடையதாக அபிமானிக்க, ஆறுகூல்யலோம் அவனிடமிருக்கையாலே, இரணியனைப்போலே அவனை அழிக்காமல் உன்னை அழியமாறிக் காரியம் செய்தாயன்றே என்று கருத்து. (தரணிதனதாகத் தானே—இரணியனைப் புண்ணிரந்த பொன்னுழிக்கையால் மண்ணிரந்து கொண்ட) பூமியைத் தன்னுடையதாக அபிமானித்தமையிலே இரணியனுக்கும், மாவலிக்கும் வாசியில்லை. ஆயினும் மாவலியானவன் இரணியனைப்போலே துவேஷம் இல்லாதவனாகையாலும், பாக்யவதாபசாரமில்லாதவனாகையாலும், வண்மை முதலான குணமுடையவனாகையாலும் அவனைப்பிளந்த கையாலே இவனிடம் யாசித்தான்; இதொரு குணபக்ஷபாதமிருந்தபடியென்! என்று ஈடுபடுகிறார். 36.

பதவுரை:— வகை அறு— மற்ற தெய்வங்களும், மற்ற பூலன்களுமாகிற வகைகளை அறுக்கும்படியான, நுண் கேள்வி வாய்வார்கள்—ஸூக்ஷ்மமான கேள்வி ஞானத்தை உடையவர்களான, வேதியர்கள்—விப்ரர்கள், நானும்— தினந்தோறும், புகை விளக்கும்—தூபதீபங்களையும், பூம் புனலும்—பூவுடன் கூடிய ஜலத்தையும், ஏந்தி—தூரித்துக் கொண்டு, திசை திசையில்—எல்லா திக்குகளிலிருந்தும், சென்று—(திருமலைக்குச்) சென்று, இறைஞ்சும்—தொழும் படியான, வேங்கடமே— திருவேங்கடமலையே, வெண் சங்கம் ஊதிய வாய்—வெளுத்த சங்கத்தை ஊதிய திருப் பவளத்தையுடைய, மால்—எம்பிரான், உகந்த—விரும்பி எழுந்தருளியிருக்கும், ஊர்—தேசமாகும்.

அவ:— முப்பத்தேழாம் பாட்டு. (வகையித்யாதி) 'நாம் அந்த அவதாரத்துக்குப் பிற்பட்டோமிறே; அது தீர்த்தம் ப்ரஸாதித்துப் போயிற்றிறே' என்ன; அவன்தான் ஸம் ஸாரத்திலே திருமலையை உகந்து வந்து நிற்கவும் அதுக்கு வெறுக்கவேண்டுமோ? என்கிறது.

அவதாரிகை:— அங்ஙனே தன் அர்த்தித்தம் தோற்ற வந்து என்னளவற்றிக்கு என்னும் தன்னை அர்த்தியாக் கித் கொண்டு ஸர்வர்க்கும் ஸர்வகாலத்திலும் ஆஸ்ரயிக்கலாம்படி திருமலையிலே வந்து நித்யஸந்நிஹிதனானான் என்கிறார்.

அவதாரிகை:—மாவலியிடம் யாசகனாய் வந்தமையைக் கூறினார் சென்ற பாகரத்தில்; அப்படியே தன்னிடமும், தன்னோடல்லாமல் எல்லாக்காலத்திலுமுள்ள எல்லாச்சேதன ரிடமும் 'என்னைக் கொள்ளலாகாதோ?' என்னும் இரப்புத் தோற்றவந்து அனைவரும் தன்னை அடைந்து விரியோகும் கொள்ளலாம்படி அருகிலேயே திருமலையிலே வந்து நிற்கிறான் என்கிறார் இப்பாகரத்தில்.

வ்யா:—(வகையறு) உலகில் ப்ரயோஜனாத்ரங்களையும், தேவதாந்தரங்களையும் பற்றி நிற்கும் அறிவு பலவகைப்பட்டிருக்கும். அந்தவகைகளை அறுத்தவர்கள் என்றபடி.

வ்யா:—(வகையறு) 41. 'बहुधा खाना खानसाध' (புஹு ஸாக்ஷா ஹ்யநந்தாஸ்ச) என்னும்படி ப்ரயோஜனாத்ரபரமான தேவதாந்தரஸ்பர்ஸியான வகையறுகை. (நுண் கேள்வி வாய்வார்கள்) ஸ்தூலமாகவன்றிக்கே ஸ்ரவண வேனையிலே ஸூக்ஷ்மமான கேள்வி வாய்த்தவர்களான.

உரை:— ஆயு: புத்ர க்ருஹ சேஷத்ர வித்த பஸ்வந்ர ஸ்வர்க்குரதிருபேண பலவகைப்பட்டிருக்கிற சூக்த்ர புருஷார்த்தங்களையும், பரமபுருஷார்த்தலக்ஷண மோக்ஷத் தையும் அலகலகாக வகையறுக்கைக்கு உறுப்பாய், ஸூக்ஷ்மார்த்தவிஷயமான ஸ்ரவணம் வாய்த்திருக்கும்

“வ்யவஸாயாத்மிகா புத்தி ரேகேஹ குருநந்தந |

புஹுஸாக்ஷா ஹ்யநந்தாஸ்ச புத்தி யோவ்யவஸாயிநாம் ||”

[கீதை 2-41]

[குருகுலத்துதித்தவனே! (ஆத்மஸ்வரூபத்தின் உண்மையைப் பற்றிய) நிச்சயத்துடன் கூடிய புத்தி, (மோக்ஷபுலம் ஒன்றையே குறிக்கொண்டிருப்பதால்) ஒன்றாயிருக்கும்; அந்த நிச்சய மற்றவர்களுடைய புத்திகள் (பல பலன்களைக்குறிக்கொண்டிருப்பதால்) பல கிளைகளுடன் கூடியதாகவும், கணக்கற்றவை யாகவுமிருக்கும்.] என்று இவை பலவகைப்பட்டிருப்பவை என்னுமர்த்தம் சொல்லப்பட்டதன்றோ. அப்படியல்லாமல், ஆயுள், மக்கள், மனை, நிலம், பணம், மாடு, உணவு, சுவர்க்கம் முதலான பலவகைப்பட்ட தாழ்ந்த பயன்களையும், மேலான பூலனான மோக்ஷத்தையும் வகைவகையாக அறுத்து ஆராய்ந்து பார்த்தவர்கள் என்றுமாம். இப்படி ஆராய்வதற்கும், ப்ரயோஜ னாத்ரதேவதாந்தரங்களைத் தள்ளுவதற்கும் ஸாமான்ய ஜனங் களால் முடியுமோ? என்னில்: (நுண்கேள்வி வாய்வார்கள்) இப்படிச்செய்வதற்குக் கருவியான ஸூக்ஷ்மமான கேள்வி ஞானத்தை உடையவர்கள்; எதிலும் ஸ்தூலபுத்தியுடையவர் களால் இவ்வருஞ்செயலைச் செய்யமுடியாது; ஸூக்ஷ்மபுத்தி யுடையவர்களே ப்ரயோஜனாத்ரதேவதாந்தரங்களை வகையறுத் துத் தள்ளமுடியும் என்று கருத்து. “உணர்ந்துணர்ந்து உரைத்துரைத்து இறைஞ்சியின் மனப்பட்டதொன்றே”

(வேதியர்கள்) வேதூதாத்தர்யம் கைப்பட்டவர்கள். (புகை யித்யாதி) புஷ்பாதுபகரணங்களைக்கொண்டு. (திசை யித்யாதி) ஸர்வதோதிக்கமாக வந்து தொழப்படும் திருமலை. (வெண்சங்கமித்யாதி) பாரதஸமரத்திலே அர்ஜுனன் தொடுத்துவிட்ட அம்புகளுக்கு எதிரிகள் எட்டும் அளவன்றியேயொழிந்தால் ஒருவராலும் இறையக்கப் போகாத படி நின்ற நிலையிலே முழுக்காயாக அவிபும்படிக்கீடாக

வேதூதாத்தர்யவித்துக்களடங்கலும் ஸர்வகாலமும் ஆராத, நோபகரணமான தூபதீபங்களையும் பூவோடே கூடின ஜலத்தையும் தூரித்துக் கொண்டுபெரியதுருநாளுக்குப்போமா போலே ஸர்வதோதிக்கமாக எடுத்துவட்டுச்சென்று ஆஸ்ர யிக்கும் திருமலையே பாரதஸமரத்திலே ப்ரதிபக்ஷம் நஸிக்கும்

[திருவாய் 1-3-6] என்று நம்மாழ்வாரும். “ஆலோட்ய ஸர்வ ஸாஸ்த்ராணி விசார்ய ச புந: புந: | இதுமேகம் ஸுநிஷ்பநம் த்யேயோ நாராயண: ஸதா ||” [புர-ஆறு 186-11] எல்லா சாஸ்த்ரங்களையும் ஆராய்ந்து மறுபடியும் மறுபடியும் விசாரித் தாத்தான் நாராயணன் ஒருவனே என்றும் தியானிக்கத்தக்கவன் என்னுமிது தேறியிருக்கும்.] என்று ரிஷிகளும் இதை அருளினார் களன்றோ. இப்படி ஸுக்ஷ்மபுத்தியும் ஆராய்ச்சியறிவும் இருந்த விட்டால் மாத்திரம் போதுமோ? என்னில். (வேதியர்கள்) வேதத்தின் உட்பொருள் அறிந்தவர்களாகவும் இருக்கவேண்டும் என்கிறது. (நாளும் புகைவிளக்கும் பூம்புனலும் ஏந்தி) நாள் தோறும் முற்கூறிய வேதியர்கள் தங்கள் ஸ்வரூபநுக்ருணமாக ஆராத, நோபகரணமான தூபதீபங்களையும், பூவையும் நீரையும் ஏந்தின்று வழிபடுகிறார்கள். (திசை திசையின் சென்று இறைஞ்சும்) பூரஹ்மோத்ஸவம் எனப்படும் பெரிய திருநாளுக்குப்போவதுபோலே, எல்லா திக்குகளிலுமுள்ள தேசங்களிலிருந்தும் தினந்தோறும் திருமலைக்குச் சென்று வழிபடுகிறார்கள். ஆழ்வாருடைய மங்குளாசாஸந பூலத்தாலே இன்றளவும் திருமலையிலே நித்யபூரஹ்மோத்ஸவமாயிருப்பதைக் காண்கிறோமன்றோ. (வேங்கடமே வெண்சங்கம் ஊதிய வாய் மாலுகந்த ஊர்) இப்படிப்பட்ட திருவேங்கடமலையே, பாரத

ஸ்ரீபாஞ்சஜந்யத்தை வாயிலே வைத்து ஊதின க்ருஷ்ணன் உகந்த ஊர்.

(வகையறும்) முழுகுவாரைக் கண்டவாறே முழுகி, ஜப்பிப்பாரைக் கண்டவாறே ஜபியா. (நுண்கேள்வி) ஸுக்ஷ் மார்த்தம் கேட்டுக் கைபுகுந்தார். 13. “अञ्जलिं मे मनः कृणु” (சஞ்சலம் ஹி மந: க்ருஷ்ண). (திசைதிசையில்) ஸர்வதோ திக்கமாக. (வேதியர்கள்) வேதூதாத்தர்யம் கைப்பட்டார். (வெண்சங்கம்) ஆழிதபக்ஷபாதி வர்த்திக்கிற ஊர். 37.

38. ஊரும் வரியரவ மொண்குறவர் மால்யாணே
பேர வெறிந்த பெருமணியை — காருடைய
மின்னென்று புற்றடையும் வேங்கடமே மேலசுரர்
எம்மென்னு மால திடம்.

பதவுரை: — ஊரும் — ஊர்ந்து செல்கின்றதும், வரி
அரவம் — (உடம்பில்) கோடுகளை உடையதுமான பாம்பா
னது, ஒண் குறவர் — மேலான குறவர்கள், மால் யாணே

படியாக வெளுத்த நிறத்தையுடைய ஸ்ரீபாஞ்சஜந்யத்தை
மடுத்துதின திருப்பவளத்தையுடையவனாய், ஆழிவ்யா
முக்குதுணை க்ருஷ்ணன். ஆழிதரக்ஷணத்துக்கு ஏகாந்த
மான தேசமென்று உகப்புடனே வர்த்தக்கிற ஊர். 37.

யுத்தத்திலே எதிரிகள் அழியும்படியாக வெளுத்த நிறத்தை
யுடைய ஸ்ரீபாஞ்சஜந்யத்தைத் திருப்பவளத்திலே மடுத்து
ஊதின திருமால் உகப்புடன் வாழும் திவ்யதேசம். (வெண்
சங்கம் ஊதிய வாய் மால்) “ஸ கோஷோ தாரத்தராஷ்ட்
ராணம் ஹ்ருத்யாநி வ்யதாரயத்” [கீதை 1-19] [அப்பாஞ்ச
ஜந்தகோஷம் திருதராஷ்டிரபுத்திரர்களின் ஞஞ்சைப் பிளந்தது]
என்கிறபடியே அர்ஜுனனின் அம்புக்கும் எட்டாதவர்களை
நின்றநிலையிலிருந்தே அழித்த ஸ்ரீபாஞ்சஜந்யத்தை ஊதிய திருப்
பவளத்தை உடைய கண்ணன். (மால்) அடியார்பக்கல்
அன்புடையவன். (உகந்த ஊர்) அடியாரைக் காக்க உரிய
ஸ்தலம் என்று உகப்புடன் வாழும் ஊர்.

பேர—(பட்டி மேய்கிற) பெரிய யானைகள் (புனத்தை விட்டு) வெளிச்செல்லும்படியாக, எறிந்த — (அந்த யானைகளின் மீது) வீசி எறிந்த, பெரு மணியை—பெரிய மாணிக்கத்தை, கார் உடைய மின் என்று — மேகத்தில் இருக்கும் மின்னல் என்று நினைத்து, புற்று அடையும் வேங்கடம்—(இடிக்கு பயந்து) புற்றினுள் நுழையுமிடமான திருவேங்கடமலையே, மேலசுரர்—மேலான தேவர்களான நித்யஸூரிசன், எம் என்னும்—எங்களுடையது என்று அபிமானிக்கும், மாலது இடம்—எம்பெருமானுடைய தீவ்யதேசமாய்கும்.

அவ:— முப்பத்தெட்டாம் பாட்டு. (ஊரும்) பரம பதத்திலுள்ளாரடைய உத்தேச்யமானவோபாதி திருமலையில் வர்த்திக்கும் ஸர்ப்பம், குறவர், பட்டிதின்னும் ஆனையடைய இவர்க்கு உத்தேச்யமாயிருக்கிறபடி. “எம் பெருமான் பொன்மலை மேல் ஏதேனுமாவேனே”.

அவதாரிகை:—இப்படி அவன் திருமலையிலே உகந்து நித்யவாஸம் பண்ணுகையாலே, இவரும் தத்ஸம்பந்தத்தாலே அங்குண்டான ஸர்ப்பம், குறவர், ஆனை, அதை யெறிகைக்குக் கருவியான மணி, புற்று முதலான பதூர்த்துங்களை யெல்லாம் அவனோபாதி ப்ராப்யமாக நினைத்து மண்டி அநுபூவிக்கிறார்.

அவதாரிகை:—இப்படிப் பரமபதநிலயானவன் திருமலையிலே உகந்து என்றும் வாழ்கையாலே, இவரும் அவனோடு தொடர்புபெற்ற அந்த மலையிலிருக்கும் பாம்பு, குறவர், பட்டிமேயும் யானை, அதைத் துரத்தும் கருவியான மணி, பாம்புபுகும் புற்று முதலான பொருள்களையெல்லாம் அவனைப் போலும், பரமபதத்திலுள்ளாரைப்போலும் உத்தேச்யமாக நினைத்து ஈடுபட்டு அநுபூவிக்கிறார் இப்பாசுரத்தில்.

வ்யா:—(ஊரும் வரியரவம்-புற்றடையும்) ஒரு காரிய-மில்லாவிடிலும் ஊர்வதையே இயற்கையாகக்கொண்ட பாம்பு புற்றையடைகிறது. (ஊரும்) “புத்ர ப்ராதரி கச்சுதி

வ்யா:— (ஊரும்) ஒரு கார்யப்பாடறத் திருமலையிலே ஊர்ந்து திரிகையே உத்தேச்யமாயிருக்கிறபடி. (வரியரவம்) பாம்பினுடைய உடம்பில் வரி திருவேங்கடமுடையானுடைய திருமேனியில் ஓர் அவயவத்தோபாதி உத்தேச்யமாயிருக்கிறபடி. (ஒண்குறவர்) திருவேடுவர்க்கு ஒண்மையாவது - “இவர்கள் பாட்டன் பாட்டனிலே ஒருத்தன் பூமியிலே இறங்கினான்” என்னும் பழியின்றிக்கேயிருக்கை. (மால்யானையித்யாதி) மலைபோலே இருந்துள்ள ஆனை, தன்னை, ஒரு மலை சலித்தாற்போலே இருக்கப்போம்படிக்க

உரை:— ஒரு கார்யப்பாடற ஸ்வைரஸஞ்சாரம் பண்ணுநிற்பதாய், தூர்ஸநீயமான வரியையுடைத்தான ஸர்ப்பமானது, திருமலையில் நின்றும் கீழிழியுமது குடிப்பழியாக நினைத்திருக்கும் விலக்ஷணரான குறவர் புனத்தில் வந்து பட்டிமேய்கிற பர்வதோபமமான ஆனையானது மணிகளின் ஒலியைக்கண்டு சலித்து மலைபோன்றதாற்போலே பேர்ந்து

ப்ரமாதம் மாகார்ஷீ:” [ரா-அ 40-5] [குழந்தாய்! ராமன் நடந்து செல்லுகையில் (அந்த நடையழகில் ஈடுபட்டு—அவனை ரக்ஷிப்பதில்) கவனமில்லாமல் இருந்தவிடாதே] என்று இனைய பெருமான் பெருமானின் நடையழகில் ஈடுபடுகிறார். ஒரு புலனையும் எதிர்பாராமல் திருமலையில் ஊர்வதே ஒரு திரியக்குக்குப் பயனாவதே! என்று இவர் ஈடுபடுகிறார். (வரியரவம்) வரிகளையுடைய பாப்பு. திருவேங்கடமுடையானின் தீவ்யாவயவங்களைப்போலே பாம்பின் வரிகளும் இவர்க்கு உத்தேச்யமாயிருக்கிறபடி. ஊரும் வரியரவம் புற்றடைவதற்குக் காரணத்தைச் சொல்லுகிறது மேலே—(ஒண்குறவர்) சிறந்த குறவர். இவர்களுக்குச் சிறப்பாவது - “இவர்களுடைய பாட்டன் முப்பாட்டன்களிலே ஒருவன் திருமலையைவிட்டுக் கீழேயிறங்கினான்” என்னும் பழியில்லாமலிருக்கை. (மால்யானை பேர எறிந்த பெருமணியை) குறவர்களுடைய புனங்களில் வந்து பட்டிமேய்கிற மலைபோன்ற யானையானது பேர்ந்து போம்படியாகக் குறவர் எறிந்த பெரிய மணியை. (மால்யானை) மலைபோல் பெரிய யானை, (பேர எறிந்த) மலை

கீடாக. (எறிந்த பெருமணியை) மஹார்க்கு, மான மணியை. ஆனை மேக, ம்போலே இருக்கையாலும், அதிலே பட்ட மணி மின்போலேயிருக்கையாலும், பாம்பானது, இடிக்கு அஞ்சுகையாலே மின்னினவந்தாரம் இடி உண்டாமென்று கொண்டு அதுக்கு முன்னே புற்றடையாநிற்கும் திருமலை. (மேல சுரர் எம்மென்னு மாலதிடம்) ஆக்கரான தேவர்கள் என்றியே, மேலான சுரர் - நித்யஸூரிகள், எம்மென்னு மாலதிடம் - அஹமஹமிகயா விரும்புமிடம்.

போம்படியாக எறிந்த, ஒரு மலையிலே ஒரு மலை தாக்கினற் போலேயிருக்கும் பெருமையையுடைய மாணிக்கத்தை, யானையின் கறுப்பும், மணியின் புகரும் தன்னில் வாசி தோற்றுகையாலே, மேகத்தோடே கூடினதொரு மின்னாகக் கருதி, ததூநந்தரபூவியான இடிக்கு பயப்பட்டு, நிர்ப்பயஸ்தூநமான புற்றிலே சென்று ப்ரவேசிக்கும் சிறப்பையுடைய திருமலையே, ஆக்கரான தேவர்களன்றியே ஸர்வோத்தக்ருஷ்டரான நித்யஸூரிகள் எங்களதென்று மேல் விழுந்து அத்யபூநிவிஷ்டராய் அநுபூவிக்கும் தேவம்.

பேர்ந்தாற்போலே பேர்ந்தபோம்படி எறிந்த. (பெருமணியை) கருமலைமேல் வெள்ளிமலையை எறிந்தாற்போலே பெருத்திருக்கும் மணியை எறிந்தபடி. (பெருமணியை) பெருவிலையான மணியை என்றுமாம். குறவர்கள் யானையை விரட்டக் கற்களைவிட (விலையுயர்ந்த) மணியே எளிதில் அகப்படும் என்று தோற்றுகையாலே, திருமலையின் செல்வச்சிறப்பு உணர்த்தப்படுகிறது. (காருடைய மின்னென்று புற்றடையும்) யானையின் கறுப்பையும், மணியின் ஒளியையும் கண்டு மேகத்தோடு கூடிய மின்னலென நினைக்கிறது பாம்பு. மின்னல் தோன்றினால் சில கணங்களில் இடியிடிக்கும். இடிக்கு பயப்படுவது பாம்பு. ஆகையாலே 'இடி இடிக்கப்போகிறது' என்று பயந்து தன்னிலமாகையாலே பயமற்றவிடமான புற்றை அடைகிறது ஊரும் வரியரவம். (வேங்கடமே மேல சுரர் எம்மென்னு மாலதிடம்) இப்படிப்பட்ட சிறப்பையுடைய திருமலையே மிகச்சிறந்த நித்யஸூரிகள் 'எங்களுடையது' என அபிமானிக்கும் இடம்.

அவ:— அங்கே புக்காலோவென்னில்; உள்ளுப்புக வொட்டாநின்றதோ?

வ்யா:— (ஊரும்) 42. “आतरि ऋच्छति” (ப்ராதரி கூச்சதி) போலே. (வரி) அதுவும் ஸ்ப்ருஹணியம். (மால் யானை) மலை நடந்தாற்போலே. (பேர) ஆமிஷார்த்தமாக வந்து மலைபேர்ந்தாற்போலே பேர. (பெருமணியை) மலை போல இருக்கை. (ஊரும் வரியரவம்) இவை ஸ்வைரஸஞ்சாரத்தாலே ஸௌபூக்யம் கொண்டாடப் புறப்பட்டு. (புற்றடையும்) இடிக்கு முன்னுன மின்னுகையாலே. 38.

“என்னென்ற மாலதிடம்” என்று ‘எங்களது, எங்களது’ என்று அபிநிவேசிக்கைக்கு விஷயமான ஸ்தூநம் என்றபடி. ‘என்’ என்கிற இத்தை மாலோடே கூட்டி எங்களுக்கு ப்ராப்யமென்னப்பட்ட ஸர்வேச்வரன தான இடம் என்றுமாம். முற்பட்ட யோஜனைக்கு ‘மால்’ என்று அபிநிவேசத்தைச் சொல்லுகிறது. 38.

(மேல சுரர்) மேலான சுரர்; அழியக்கூடிய இந்த்ராதி, தேவரைப் போலன்றியே, அழியாதவராய், “யத்ர பூர்வே ஸாத்யா: ஸந்தி தேவா:” [பு-ஸூ] [யாதொரு பரமபதத்தில் ஸநாதன ரான (பரமப்ராப்யராகையாலே) ஸாத்யரெனப்படும் தேவர்கள் உள்ளனரோ] என்று அநாத்ரிஷித்தராயுள்ள அநந்தகூருடாதிகளான நித்யஸூரிகளைச் சொல்லுகிறார். (என்னென்ற மாலதிடம்) நித்யஸூரிகள் ‘எங்களுடைய இடம், எங்களுடைய இடம்’ என்று மேல்விழுந்து அபிமானத்தை வைக்குமிடம். மால்-அன்பு; அபிமானம். “கண்ணாவான் என்றும் மண்ணோர் விண்ணோர்க்கு - வேங்கட விண்ணோர்வெற்பனே” [திருவாய் 1-8-3] “வடவேங்கடமாமலை வானவர்கள் சந்தி செய்யரின்றுன்” [அமலனாதி-3] என்று மற்றையாழ்வார்களும் நித்யஸூரிகள் திருமலையிலே மண்டியிருப்பதைச் சொன்னார்களன்றோ. (மேல சுரர் என்னென்ற மாலது இடம்) நித்யஸூரிகளால் ‘எங்களுக்கு ப்ராப்யன்’ எனப்பட்ட திருமாலுக்கு ப்ராப்யமா மு-தி 24

39. இடந்தது பூமி யெடுத்தது குன்றம்
கடந்தது கஞ்சனைமுன் னஞ்ச —கிடந்ததுவும்
நீரோத மாகடலே நின்றதுவும் வேங்கடமே
பேரோத வண்ணர் பெரிது.

பதவுரை:—பேர் ஓதம் வண்ணர்—பெரிய கடல் போன்ற
திருநிறத்தை உடைய எம்பெருமான், முன்—முற்காலந்
களில், இடந்தது—(வராஹரூபியாகக்) குத்தியெடுத்தது,
பூமி—உலகமாகும்; எடுத்தது—குடையாக எடுத்தது, குன்
றம்—கோவர்த்தனமலையாகும்; அஞ்ச கடந்தது—பயந்து
அழிந்து போகும்படி செய்தது, கஞ்சனை—கம்ஸனையாகும்;
கிடந்ததுவும்—திருக்கணவளர்ந்தருளினதும், நீர் ஓதம் மா
கடல்—நீர் நிரம்பியதும், அலையெறிவதுமான பெருங்
கடலிலே; பெரிது நின்றதுவும்—எப்போதும் நின்றதுவும்,
வேங்கடமே—திருமலையிலேயாகும்.

அவ:—முப்பத்தொன்பதாம் பாட்டு. (இடந்தது) ஆபத்
திலே பூமியை ரக்ஷிப்பது; அவதாரங்கள் ஸாதுபரித்ரா
ணர்த்தம் துஷ்க்ருத்விநாஸார்த்தமாவது; எப்போதும்
உகந்து திருமலையிலே நிற்பது என்கிறார்.

அவதாரிகை:—மற்றுமுள்ள திவ்யதேசங்களிற்காட்
டில் திருமலைக்கு இத்தனை யேற்றமென்? என்ன; 'அவை
யெல்லாம் ஒருதட்டு இதுவொரு தட்டு' என்னும்படி அவன்
விரும்பின தேசமன்றோ திருமலை என்கிறார்.

யிருக்கும் இடம் என்றும் பொருள்கொள்ளலாம். முதற்
பொருளில் மால் என்றது அபிமானத்தையும், இரண்டாவதான
இப்பொருளில் 'மால்' என்று மிகப்பெரியவனான ஸர்வேஸ்வ
ரனையும் சொல்லுகிறது. "எம்மென்னும் மாலிடம்" என்றும்
பாடும். பொருள் வேறுபாடில்லை. 38.

அவதாரிகை:—மற்றுமுள்ள திவ்யதேசங்களிற்காட்டிலும்
திருமலைக்கு நித்யஸூரிகளும் விரும்பும்படியான இத்தனை
ஏற்றமென்ன? எனில்; அவையெல்லாம் ஒருதட்டு, இத்திருமலை

வ்யா:— (இடந்தது பூமி) ப்ரளயாபத்திலே பூமியை
எடுத்த அழகு காணலாவது. (எடுத்தது குன்றம்)
கோவர்த்தநோத்திரணத்திலே அவ்வழகு காணலாவது.
(கடந்ததிக்யாதி) கம்ஸன் அஞ்சும்படி அவனை அழித்த
அன்று வெற்றியழகு காணலாவது. (கிடந்ததுவும் நீரோத
மாசடலே) கணவளர்ந்த அழகு காணலாவது ஆழ்ந்த கட

உரை:— பெரிய திரைக்கிளர்த்தியையுடைய கடல்
போன்ற வடிவையுடையவர். வராஹவேஷங்கொண்டு
ப்ரளயத்திலே முழுகி இடந்தெடுத்துக்கொண்டேறினது
பூமி; க்ருஷ்ணவேஷங்கொண்டு வர்ஷாபத்தைப் பரிஹரிக்
கைக்காக எடுத்து துரித்துக்கொண்டுநின்றது கோவர்த்தந
பர்வதம்; உறவிலே அழைத்து நலியநினைத்த முற்காலத்திலே

ஒருதட்டு என்னும்படி அவன் விரும்பிய திவ்யதேசமன்றோ
இது என்கிறார்.

வ்யா:—(பேரோதவண்ணர்) பெரிய அலைகள் எறியாநிற்கும்
கடல்போலே காண்பார் கண்களைக் குளிரவைக்கும் திரு
நிறத்தையுடையவர். (இடந்தது பூமி) ப்ரளயத்தாலே உலகம்
மறைந்தபோது வராஹவேஷங்கொண்டு ப்ரளயத்திலே முழுகி,
குத்தியெடுத்துக்கொண்டு ஏறினது பூமியையாகும். (எடுத்தது
குன்றம்) இந்திரனாலே கல்மழையாகிற ஆபத்து வந்தபோது,
கண்ணனாகிற உருவத்தோடு கல்மழையினின்று ஆயர்பாடியைக்
காப்பதற்காக எடுத்துத் தாங்கிநின்றது கோவர்த்தனகிரியை.
(அஞ்ச முன் கடந்தது கஞ்சனை) அவ்வவதாரத்திலேயே, மாமன்
என்னும் உறவைச் சொல்லியழைத்து அழிக்கநினைத்த முற்
காலத்திலே, "கஞ்சன் வயிற்றில் நெருப்பென்ன நின்ற"
[திருப்பாவை-25] என்கிறபடியே கண்ட காட்சியிலே நடுங்கும்
படியாக, மேலேறி அழித்தது கம்ஸனையாகும். (கிடந்ததுவும்
நீரோத மாகடலே) இவ்வவதாரங்களுக்கெல்லாம் மூலமாகக்
கணவளர்ந்தருளியதும், மிகுந்த நீரையுடையதாய், அலை
யெறிகிற பெரிய திருப்பாற்கடலிலேயாகும். இவையெல்லாம்
ஒவ்வொரு சமயத்திலே பாக்கியசாலிகளான ஒரு சிலரே

லிலே சாய்ந்தபோது. (பேரோத வண்ணர் பெரிது நின்றது வும் வேங்கடமே) கடல்போலே ஸ்ரமஹரமான வடிவை உடையவன் எப்போதும் உகந்து நிற்பது திருமலையிலே.

(இடந்தது) ப்ரளயத்தாலே வந்த நலிவுதீர். (எடுத்தது) இந்த்ரனால் வந்த நலிவுதீர். (கடந்தது) கம்ஸனால் வந்த நலிவுதீர். (கிடந்ததவும்) அவதாரத்துக்கு ஏகாந்தமாம். நாம் பெருமானை உகந்தோமென்று சோற்றை உகப்பு தோம்; சோற்றை உகந்தோமென்று நாலும் பத்தும்

கண்டகாட்சியிலே நடுங்கும்படியாகக் கம்ஸனை ஆக்ரமித்து முடித்து விட்டது; இவ்வவதாரங்களுக்கு அடியாக மிக்க நீரையுடைத்தாய் அலையெறிகிற பெரிய திருப்பாற்கடலிலே கண்வளர்ந்தருளிற்று; இங்கு அப்படியன்று, ஸமஸ்தாவ தாரங்களிலுமுள்ள குணசேஷி தங்களடங்கலும் ப்ரகாஸிக்

கண்டு அநுபவிக்கக்கூடியவை; எல்லார்க்கும் எல்லாக்காலத்திலும் கண்டு அநுபவிக்கக்கூடிய நிலை வேங்கடத்திலேயே என்கிறார் கடைசியாக - (பெரிது நின்றதுவும் வேங்கடமே) எல்லா அவதாரங்களிலும் உள்ள குணங்களையும் செயல்களையும் எல்லாக் காலத்திலும் எல்லோரும் கண்டு அநுபவிக்கும் படியாக மிகவும் நின்றருளியது திருமலையிலேயேகிடர்.

“ரக்ஷகனான அவன் நமக்கு ப்ரளயத்தால் வந்த நலிவுதீர் பூமியிடந்தான்; இந்திரனால்வந்த நலிவுதீர்க் குன்றமெடுத்தான்; கம்ஸனால்வந்த நலிவுதீர் அவனைக்கடந்தான். கூப்பிடுகேட்கவும் அவதாரமெடுக்கவும், நீரோதமாகடல் கிடந்தான்; என்றும் அனைவர்க்கும் முகங்கொடுக்கத் திருமலையிலிருந்து. இப்படி ரக்ஷயவஸ்துவான நம்மிடம் ஸ்நேஹத்தாலே அவன் செய்பாத செயலில்லை. நாமோவெனில், பெருமானை உகக்கிறோம் என்று கூறிக்கொண்டே சோற்றை உகக்கிறோம். சோற்றையாவது நெஞ்சார உகக்கிறோமா என்று பார்த்தால் அதுவுமில்லை, சோறு பிடிக்காமல் சிலநாள் பட்டினி கிடக்கிறோம். ஸ்திரீகளை உகக்கிறோம் என்று எண்ணிக்கொண்டே சதுரங்கமாடுகிறோம்;

பட்டினி விடுவதோம்; ஸ்திரீகளை உகந்தோமென்று சதுரங்கம் பொருதல், உறங்குதல் செய்வுதோம்; ஒன்றிலும் ஸ்நேஹமில்லை. 39.

40. பெருவில் பகழிக் குறவர்கைச் செந்தீ
வெருவிப் புனந்துறந்த வேழம்—இருவிசம்பில்
மீன்வீழக் கண்டஞ்சம் வேங்கடமே மேலசுரர்
கோன்வீழக் கண்டுகந்தான் குன்று.

பதவுரை:—பெரு வில்—பெரிய வில்லையும், பகழி—அம்புகளையும் உடைய, குறவர்—வேட்களுடைய, கை—கையிலே பிடித்த, செம் தீ—சிவந்த நெருப்புக்கு, வெருவி—அஞ்சி, புனம் துறந்த—வயலை விட்டு நீங்கின, வேழம்—யானை, இரு விசம்பில்—பரந்த ஆகாயத்திலிருந்து, மீன் வீழ—நகைத்திரம் விழ, கண்டு—அதைப்பார்த்து, அஞ்சம்—(குறவர்கள் வீசி எறிந்த கொள்ளிக்கட்டையென்று) பயப்படுமிடமான, வேங்கடமே—திருமலையே, மேல்—முற்காலத்தில், அசுரர் கோன்வீழ—அசுரர்களுக்கு அரசனான ஹிரண்யன் முடிந்து விழ, கண்டு—(அதைப்)பார்த்து, உகந்தான்—மகிழ்ந்தவனுடைய, குன்று—திருமலையாகும்.

கும்படி உகப்புடனே என்றுமொக்க மிகவும் நின்றருளிற்று திருமலையிலே கிடர். 39.

அவதாரிகை:—ஆழிதவிரோதி, நிரஸநம்பண்ணி உகக்கு மிதுவே கிடர் அவன் இங்குத்தை நித்யவாஸத்துக்கு ப்ரயோஜனமாக நினைத்திருப்பது என்கிறார்.

உறங்குகிறோம். எந்த விஷயத்திலும் நமக்கு உண்மையான அன்பில்லை. இதுவே நமக்கும் ஸர்வேஸ்வரனுக்குமுள்ள வாசி” என்னும் இப்பாசரத்தின் ஸாரார்த்தத்தைப் பெரியவாச்சான் பிள்ளையின் பரமபொருத்தமான வ்யாக்யான ஸ்ரீஸூத்திகள் தெரிவிக்கின்றன. 39.

அவதாரிகை:—அடியாருடைய விரோதிகளை அழித்து உகக்கும் இதுவேயன்றே இத்திருமலையில் நித்யவாஸத்துக்கு அவன் பயனாக நினைத்திருப்பது என்கிறார்.

வ்யா:— நாற்பதாம் பாட்டு. (பெருவில்) திருமலையை உகக்கிறார். 43. “அவழ்சு மஹது:” (அவஷ்டப்ய மஹத், தது:) என்கிறபடியே, சக்ரவர்த்தித்திருமகன் கையும் வில்லும்போலே பெரியவில்லையும் தெரிந்த பகழியையும் உடையரான திருவேடுவர். (குறவரித்யாதி,) சூளிலே கொளுத்திக் கையிலே கொடுபோகிற நெருப்பொளியிலே வில்லின் பெருமையையும் கண்டு நெருப்புதனக்கு ஆணை அஞ்சும்படியாகவும், பட்டிமேய்ந்த ஆணை இப்புனம் கொய்

உரை:—“அவழ்சு மஹது:” (அவஷ்டப்ய மஹத், தது:) என்கிறபடியே ஒரு கையிலே எடுத்தப்பிடித்த பெரிய வில்லையும் வாயம்புகளையும் உடையரான திருக்குறவர். மற்றக் கையிலே வழியில் வெளிச்செறிப்புக்காகப் பிடித்த சிவந்த நிறத்தையுடைத்தான சூள்நெருப்பின் ஒளிவழியே, இவர்கள் சையும் வில்லும் பிடித்த சூளுமாய்க்கொண்டு ஆயத்தப்பட்டு வருகிறபடியைக்கண்டு, நம்மை நலியவருகிறார்கள் என்று புயப்பட்டு, ஒருகாலும் இங்கு வரக்

வ்யா:—(பெருவில் பகழிக்குறவர்) “ஆலிகுந்தயிவாகாஸம் வஷ்டப்ய மஹத், தது:” [ரா-யு 100-12] [ஆகாயத்தை அளவிநிற்கும் பெருவில்லை அழுத்திப்பிடித்துக்கொண்டு நிற்கும் ராமனை] என்கிறபடியே ஸ்ரீராமபிரானைப்போலே ஒரு கையாலே அழுக்கிப் பிடிக்கவேண்டும்படியான பெருமையையுடைய வில்லையும், அதற்கேற்ற பெருவாயையுடைய அம்புகளையும் உடைய குறவர்கள். (கைச் செந்தீ) மற்ற கையினாலே இருண்ட திருமலைப்புனங்களிலே வழிதெரிவதற்காகப் பிடித்த கைப்பந்தத்தின் சிவந்த தீ. (செந்தீ வெருவிப் புனம் துறந்த வேழம்) அந்த நெருப்புக்கு புயந்து புனத்தைவிட்டோடும் யானை. (குறவர்கைச் செந்தீ வெருவி) இருட்டில் வழிதெரிவதற்காகவே குறவர்கள் பந்தம்பிடித்திருக்கிறார்கள்; யானையை விரட்டுவதற்காகவல்ல; “வைப்பன் மணிவிளக்கா மாமதியை மாலுக்கென்று எப்பொழுதும் கைநீட்டும் யானையை எப்பாடும் வேடுவனைக்கக் குறவர் வில்லெடுக்கும் வேங்கடமே” [நான்-திருவ 46] என்கிறபடியே திருமலைக்குப் புறம்புள்ள வேடர்

தாலும் இங்கு வாரேனென்று ஸந்யஸித்துப்போனது. (இருவிசம்பித்யாதி,) வெளியையும் பரப்பையுமுடைத்தான ஆகாஸத்தினின்றும் மீன்விழக்கண்டு இனி ஓரிடத்திலும் போக்கில்லையென்று நின்றநிலையிலே நின்று அஞ்சுகிற திருவேங்கடம். மேல் - பண்டு. (அசுரரித்யாதி,) “சிறுக்க னுடைய விரோதி, போயிற்று” என்று உகந்து இன்னமும் ஆபிரிதவிரோதி, ஏதேனும் வரிலும் பரிஹரிக்கவேணும் என்று அவன் பற்றிநிற்கும் திருமலை.

கடவோமல்லோம் என்று புனத்தை ஸந்யஸித்துப்போன ஆனையானது, போமிடந் தன்னிலும், பரப்பையுடைத்தான ஆகாஸத்தினின்றும் நகைத்ரங்கன் வீழ, அதைக்கண்டு, நமக்கு அவ்வருகு ஓரடியிடவொண்ணாதபடி பூமியிலே நெருப்பை விழவிட்டார்கள் என்று அவ்வருகு போகமாட்டாமல் புனத்திலே புகமாட்டாமல் நடுவேநின்று நடுங்கும் படியான திருமலையே, முன்பொரு காலத்திலே அஸூர

யானையை வளைத்தாலும் அவர்சனை எதிர்க்கவே வில்லெடுப்பவர்களன்றோ திருமலைக்குறவர்கள். (பெருவில்பகழிக்குறவர் கைச் செந்தீ வெருவி) யானைக்கு நெருப்பென்றாலே புயம்; அதோடு தீயின் ஒளியில் பெருவில் பகழிகளையும் கண்டுவிடுகிறது. பெரும்புயம் ஏற்பட்டுவிடுகிறது. ‘இனி எக்காரணத்தைக் கொண்டும் இப்புனத்தினுள் நுழையக்கூடாது’ என்னும் உறுதியான ஸங்கல்பத்தோடு புனத்தைத் துறந்தேவிடுகிறது யானை. (இருவிசம்பில் மீன்வீழக் கண்டஞ்சம்) புயத்தாலே புனந்துறந்து சென்ற யானைக்கு வெளியிலேயும் பெரும்புயம் ஒன்று காத்துநிற்கிறது. மிகப்பரந்த ஆகாயத்திலிருந்து எரிநட்சத்திரங்கள் விழுகின்றன. ‘புனத்தைக் காக்கும் குறவர்கள் கொள்ளிக்கட்டைடைக்காட்டி நம்மைத் துரத்தியதோடு நில்லாமல், வெளியிலும் செல்லமுடியாதபடி பரண்களிலேயிருந்து நம்மீது கொள்ளிக்கட்டையை வீசுகிறார்கள்’ என்று கருதிய யானை வெளியிலும் செல்லமாட்டாமல், உள்ளேயும் புகமாட்டாமல் அந்தரத்திலே அஞ்சிநிற்கிறது. (அஞ்சம் வேங்கடமே) “வேங்கடங்கள்” [திருவாய் 3-3-6] என்று புயம் முதலான

(பெருவிலித்யாதி) இதில் உத்தரார்த்தம் மீன்வீழக் கண்டஞ்சும் நிலத்திலே நெருப்பை விழவிட்டார்களென்று குறவர் எறிந்த கொள்ளிக்கு வெருவினதாகையாலே. (வேங்கடம்) நிர்ப்பயமான தேயுளம்; அஸ்தானே ப்யுளங்கை பண்ணுமித்தனை. 40.

ராஜனென்று விருதூதித்திரிந்த ஹிரண்யன் பிணமாய் விழுந்து போகக்கண்டு, 'சிறுக்கன் விரோதி, போகப் பெற்றோம்' என்று உகந்த ஸர்வேஸ்வரன், பின்புள்ள ஆழிதவிரோதிகளையும் தீர்க்கவேணும் என்று வர்த்திக்கிற மலை. 40.

வற்றைப் போக்கடிக்குமிடம் வேங்கடம். ஆனெயானது அஸ்தானே ப்யுளங்கைபண்ணி அஞ்சிற்றேயொழிய, உண்மையில் யானைக்கு ஒருபயமுமில்லை. 'ப்யம் ப்யாநாமபஹாரிணி ஸ்திதே' [வி-பு 1-17-38] என்கிறபடி ப்யத்தையெல்லாம் போக்கும் பரமபுருஷன் நிற்குமிடமன்றோ இது, அஸ்தானே ப்யுளங்கைபண்ணிப் பரமபுருஷனுக்கு மங்குளாஸாஸநம் செய்வார் நிறைந்த இடமாகையாலே, இதுவும் அஸ்தானே ப்யுளங்கை நிறைந்ததாயுள்ளதுபோலும்!

இது ப்யங்கொள்வதற்கே இடமில்லை. அவனுடைய தன்மையை நோக்கினால் என்கிறார் மேலே, - (மேல் அசுரர்கோன் வீழக் கண்டுகந்தான் குன்று) முற்காலத்தில் அசுரர்தலைவன் என்று விருது ஊதித்திரிந்த பாகுவதாபசாரிகளில் தலைவனுன இரணியன் செத்துவிழக்கண்டு, 'பரமபாகுவதான சிறுவன் பிரகலாதனின் விரோதி, போகப்பெற்றோம்' என்று உகந்த ஸர்வேஸ்வரனுடைய மலையாகும் இத்திருவேங்கடம். (உகந்தான் குன்று) ஆழிதவிரோதி, அழிந்ததைக்கண்டு உகந்தவன் பின்புள்ள ஆழிதவிரோதிகளையும் அழிக்கவேண்டுமென்று நித்யவாஸம் செய்கிற மலை. ஆகையால் அஸ்தானே ப்யுளங்கை யொழிய யானைக்கு பயமொன்றும் வர இடமில்லை என்று கருத்து. 40.

41. குன்றனைய குற்றஞ் செயினும் குணங்கொள்ளும் இன்று முதலாக வென்னெஞ்சே—என்றும் புறனுரையே யாயினும் பொன்னாழிக் கையான் திறனுரையே சிந்தித் திரு.

பதவுரை:— என் — என்னுடைய, நெஞ்சே—மனமே இன்று முதலாக—இப்பொழுது தொடங்கி, என்றும்—எப்பொழுதும், புறன் உரையே ஆயினும்—வெளிக்குச் சொல்லும் வார்த்தையாயிருந்தாலும், பொன் ஆழி கையான் திறன் உரையே—அழகிய சக்கரத்தைக் கையிலேகொண்ட எம்பெருமான் விஷயமான பேச்சையே, சிந்தித்து இரு-நினைத்திருப்பாயாக; (அப்படியிருந்தால்) குன்று அனைய—மலையைப் போல் பெருத்த, குற்றம் செ(ய்)யினும்—பாபங்களைச் செய்தாலும், குணம் கொள்ளும்—(அவைகளைக் காணாமல் எம்பெருமான்) குணங்களையே திருவுள்ளம் பற்றுவான்.

அவதாரிகை:—இப்படி அவன் ஆழிதவிரோதி,நிரஸந ஸீலனாகிலும் தேவாஷமே வேஷமான நமக்கு அவனைச் சென்று அணுகப்போமோ? என்று திருவுள்ளம் ப்யப்பட, "உனக்கு ஆபி,முக்யமாத்ரமுண்டாகவே, அவன் நம் குற்றத்தையடைய நற்றமாகக்கொள்ளும்; அஞ்சவேண்டா" என்கிறார்.

அவதாரிகை:— "இப்படி அவன் அடியார்களின் விரோதிகளை அழிப்பதையே இயற்கையாகக் கொண்டவனாயினும், தேவாஷத்தையே வேஷமாகக் கொண்ட நமக்கு அவனைச் சென்று அணுகமுடியுமோ?" என்று ஆழ்வாருடைய திருவுள்ளம் ப்யப்பட, "உனக்கு அவனிடம் ஈடுபாடு மாத்திரமே உண்டானாலும் அவன் நம் குற்றங்களையெல்லாம் நன்மையாகக் கொள்ளுவன்; அஞ்சவேண்டியதில்லை" என்கிறார்.

வ்யா:— (என் நெஞ்சே) நான் ஒன்றுசொன்னால் நீயொன்று சொல்லாமல், எனக்கு ப்யவ்யமாயிருக்கும் நெஞ்சே! (என்றும் மு-தி 25

வ்யா:— நாற்பத்தோராம் பாட்டு. (குன்றனைய) அவன் குற்றம் பொறுக்கக்காகத் திருமலையிலே வந்து நின்றான். ஆபி, முக்யத்தைப் பண்ணினாலும் தேவாஷாம்ஸத்தைப் பாராதே குணம்ஸத்தைக் கொள்ளும். அவன் உள்ளவன்றே இவ்வாத்மா உண்டு என்கிறார். இத்தனை நாளும் இத்தைச்

உரை—என் வழியே ஒழுகும்படி எனக்குப் பாங்கான நெஞ்சே! ஸர்வகாலத்திலும் ஸஹ்ருத்யமாகவன்றிக்கே, கேவலம் வாங்மாத்ரஸித்துமான புறப் பிச்சேயாகிலும், அஹ்ருத்யோக்தியை ஸஹ்ருத்யமாம்படி பண்ணுவற்றான அழகிய திருவாழியும் கையுமான சேர்த்தியழகையுடைய ஸர்வேஸ்வரனிடையாட்டமாய், மித்ரபூவமடியாக, “न स्यजेय” (ந த்யஜேயம்) என்னும்படியான சொல்லையே அநு ஸந்தித்துக்கொண்டு, “सितोऽस्मि” (ஸ்தி, தோஸ்மி) என்

புறனுரையேயாயினும்) நீ சொல்லும் வார்த்தைகள் என்றும் நெஞ்சார்ச் சொல்லுமவையாயல்லாமல், “பொய்யே கைம்மை சொல்லிப் புறமே புறமேயாடி” [திருவாய் 5-1-1] என்கிற படியே பொய்ப்பேச்சேயானாலும், அவன் விஷயமான வார்த்தைகளையே நினைப்பாய். (பொன்னாழிக் கையான்) நீ பொய்ப்பேச்சாகப் பேசினாலும், அதை மெய்ப்பேச்சாக்கவல்ல பொன்னாழியன்றோ அவனோடு கூடியிருக்கிறது. (பொன்னாழிக் கையான் திறனுரையே) அழகிய சக்கரத்தையுடையவன் விஷயத்திலேயான வார்த்தைகளையே. அன்றிக்கே பொன்னாழிக் கையானால் அருளிச்செய்யப்பட்டதான, “மித்ரபூவேந ஸம்ப்ராப்தம் ந த்யஜேயம் கதஞ்சந! தேரோஷோ யத்யபி தஸ்ய ஸ்யாத் ஸதாமேதத்யுஹிதம்” [ரா-யு 18-3] [நண்பன் என்னும் வேஷத்தோடு வந்தடைந்தவனையும் நான் ஒருபோதும் விடமாட்டேன். அவனுக்குக் குற்றமிருந்தாலும் இருக்கட்டுமே. நல்லோர்களுக்கு இது இகழத்தக்கதன்று] என்னும் திறனுள்ள உரையையே சிந்தித்திருப்பாயாக என்றமாம். (சிந்தித்து இரு) இவ்வார்த்தையையே அநுஸந்தித்துக்கொண்டு, “ஸ்தி, தோஸ்மி க்யதஸந்தேஹ:” [கீதை 18-73] [ஐயம் நீங்கப்பெற்றவனாய் நிலைநிற்கிறேன்] என்கிறபடியே கவலையற்றவனாய் நிலை

செய்யாதொழிவானென்? என்னில்; (இன்று முதலாக) இவனுக்கே ஸ்வபூவமென்று அறிந்த இன்று தொடக்கமாக. (என்னெஞ்சே) எனக்கு ஹிதம் பார்க்கும் நெஞ்சே! ஸஹ்ருத்யமாக அவன் குணங்களைப் பேசப்போமோ? என்னில்; (புறனுரையேயாயினும்) அஹ்ருத்யமான பேச்சேயாகிலும். ப்ரயோஜநமின்றிக்கே அநர்த்தமாயிற்றுகிலும் என்றமாம். (பொன்னாழி இத்தபாதி) ஸர்வேஸ்வரன் திறத்தில் ஸப்த்யங்களையே அறிந்து. (சிந்தித்திரு) க்ருதார்த்தமாய் இரு.

அவனோடே ஸம்பந்தமுண்டாகிலும் முன்பு அங்ஙனம் செய்தருளாவிடுவானென்? என்னில்; “குற்றம் - குணம்” என்று நினைபாமை. (பொன்னாழி) தானே ஸஹ்ருத்ய மாக்கும். 41.

னும்படி நிர்ப்புரையுக்கொண்டு இரு. இவ்வாறுகூடிய லேஸமுண்டான இன்று முதலாக, மலைபோலே ஸவயத்நத் தால் சலிப்பிக்கவொண்ணாதபடி பெருத்து உறைத்திருக்கிற குற்றங்களைப் பத்தும் பத்தாகச் செய்தாலும், அதிமாத்ர வத்ஸலனானவன், “செய்தாரேல் நன்று செய்தார்” என்னும்படி குணமாகக் கொள்ளும். 41.

நிற்பாயாக. (இன்று முதலாக) இப்படி அவனிடத்திலே உனக்குச் சிறிது ஈடுபாடு உண்டான இன்றுமுதலாக அவன் “மித்ரபூவேந” என்னும் ஸ்லோகத்திற்படியே உன்னிடத்திலே நடந்துகொள்ளும். அதாவது ஏதென்னில்: (குன்றனைய குற்றம் செயினும் குணங்கொள்ளும்) தன் முயற்சியாலே அசைக்கமுடியாததாய்கையால் மலைபோலேயிருக்கும் பெரிய குற்றங்களைச் செய்தாலும், அவற்றைக் குணமாகக் கொள்ளுவன். “தேரோஷம் இருந்தாலும் இருக்கட்டுமே; நல்லோர்களுக்கு இது இகழத்தக்கதன்று” என்றவனாகையாலே. (குற்றம் செயினும்) அறியாமல் அரைகுறையாய்ச் செய்ததன்று; மனப் பூர்வமாகப் பரிபூர்ணமாகக் குற்றம்புரிந்தாலும். (குணங்கொள்ளும்) “செய்தாரேல் நன்று செய்தார்” [பெரியாழ்திரு 4-9-2] என்று கூறும் மஹாவாத்ஸல்யத்தை உடையவனாக

42. திருமகளும் மண்மகளு மாய்மகளும் சேர்ந்தால்
திருமகட்கே தீர்ந்தவா றென்கொல்—திருமகள்மேல்
பாலோதம் சிந்தப் படநா கணைக்கிடந்த
மாலோத வண்ணர் மனம்.

பதவுரை:—பால் ஓதம் சிந்த—பாற்கடலில் சிறு துளிகள்
சிதறி வும்படியாக, படம் நாகணை கிடந்த—படத்துடன்
கூடிய திருவந்தாழ்வானாதிற படுக்கையிலே பள்ளி
கொண்ட, மால் ஓதம் வண்ணர்—பெரிய கடல்போன்ற
திருமேனிடையுடைய எம்பெருமானுடைய, திரு மகள்
மேல் மனம்—பெரிய பிராட்டியார் மேல் (அன்புபூண்ட)
திருவுள்ளம், திருமகளும் மண் மகளும் ஆய்மகளும் சேர்ந்
தால்—ஸ்ரீதேவியும், பூதேவியும், நீளாதேவியும் (எம்
பெருமானோடு) கலந்து பரிமாறும்போது, திருமகட்கே
தீர்ந்த ஆறு என்கொல்—பெரியபிராட்டியாரிடத்திலேயே
அற்றுத் தீர்ந்திருப்பது என்ன ஆச்சரியம்!

அவ:— (திருமகளும்) பாராதே பொறுக்கைக்கடி
பிராட்டிமார் அருகே இருக்கை என்கிறார்.

அவதாரிகை:— இப்படி குற்றத்தை ஸ்வதந்தரான
வன் குணமாகக் கொள்ளக்கூடுமோ? என்னில்: “न कश्चिन्ना-
पराध्यति” (ந கஸ்சிந்நாபராத்யதி) என்னும் பிராட்டிமார்
மூவருமே அங்கே கூடியிருக்கையாலே கூடும் என்கிறார்.

யாலே செய்தகுற்றத்தை நற்றமாகவே கொள்வான். (குற்றம்
செயினும் குணங்கொள்ளும்) குன்றுபோன்ற குற்றம் செய்தா
லும், அதைக் கணிசியாமல் கடுகளவுள்ள குணத்தையே
திருவுள்ளம் பற்றுவான் என்றும் கொள்ளலாம். 41.

அவதாரிகை:— ஸ்வதந்திரான ஸர்வேஸ்வரன் இப்படி
மாகக் குற்றத்தை குணமாகக் கொள்ளக்கூடுமோ? என்னில்:
“பாபாநாம் வா ஸுபாநாம் வா வதாரஹாணம் ப்லவங்க்யம்।
கார்யம் கருணமார்யேண ந கஸ்சிந்நாபராத்யதி” [ரா-யு116-44]
[வரனரே! பாபிகளாயினும், புண்ணியசாலிகளாயினும்,

வ்யா:— (திருமகளித்யாதி) அநந்தாழ்வான். “ திரு
மகட்கே தீர்ந்தவாறென்கொல். மண்மகட்கே தீர்ந்தவா
றென்கொல். ஆய்மகட்கே தீர்ந்தவாறென்கொல் ” என்று
பணிக்கும். (பாலோதம் சிந்த) “திருப்பாற்கடலின் குறுந்

உரை:— (பாலோதம்) திருப்பாற்கடலில் சிறு திவலை
களானவை ஸ்ரமஹாமம்படி துடைகுத்துவாரைப்போலே

கொல்லத்தக்கவராயினும் அவர்கள் திறத்து நல்லோனாயிருப்பவ
னால் கருணை காட்டப்படவேண்டும். குற்றம் செய்யாதவன்
ஒருவனுமில்லையே.] என்று கூறும் பிராட்டிமார் மூவரும்
அவனோடு கூடியிருக்கையாலே அவன் குற்றத்தை குணமாகக்
கொள்வது கூடும் என்கிறார்.

வ்யா:— இப்பாசரத்துக்கு எம்பெருமானுடைய சிஷ்ய
ரான திருமலை அநந்தாழ்வான் ஒருவிதமாகவும், கூரத்தாழ்வான்
திருக்குமாரரான பட்டர் மற்றொரு விதமாகவும் பொருள்
உரைத்தனர். அநந்தாழ்வான் அருளிய பொருளாவது:—
“திருமகட்கே தீர்ந்தவாறு என்கொல்! மண்மகட்கே தீர்ந்த
வாறு என்கொல்! ஆய்மகட்கே தீர்ந்தவாறு என்கொல்!” என்று
மூன்று பிராட்டிமாரிடத்திலும் “ தீர்ந்தவாறு என்கொல் ”
என்பதைக் கூட்டி, ஒவ்வொரு பிராட்டியிடத்திலும் எம்
பெருமான் ஸர்வலேஷித்தம்போது, ‘இப்பிராட்டியிடமே
எம்பெருமான் தன் முழுமனத்தோடு ஈடுபட்டிருக்கிறான்’ என்று
காண்பார் நினைக்கும்படியிருப்பது என்ன ஆச்சரியம் என்று
கருத்து என்றார். ஸர்ஸாரியான ஸௌபுரியென்னும் முனிவன்
பல கன்னியரை மணம் புரிந்துகொண்டு, பல சரீரமெடுத்து
ஒவ்வொருவரையும் உகப்பித்து. ஒரு மனைவியோடு அவன்
இப்புறவதைக் காண்பார்க்கு “ இவன் இவனையென்றி
வேறெருந்தியை அறியான் ” என்று கூறும்படியிருந்தான்
என்று இதிஹாஸங்களிலே கேளாசின்றோம். பரமபுருஷனுக்கு
இது கூடாமையல்லையே. இனி பட்டர் நிர்வஹித்தபொருளைக்
காண்போம்.

(பாலோதம் சிந்த) திருப்பாற்கடலில் சிறு திவலை
களானவை துடைபிடித்து விடுவாரைப்போலே எம்பெருமா

திவலை திருமுகத்திலே படும்படிக்கீடாகத் திருவந்தாழ்வான் மேலே கிடந்த மாலோதவண்ணருடைய திருமகள்மேல் வைத்த திருவுள்ளம், திருமகளும் மண்மகளும் ஆய்மகளும் சேர்ந்தால் திருமகட்கே தீர்ந்தவாறென்கொல்?" என்று

நாலுபாடும் சிதறிவிழ, ஸ்வஸ்பர்ஸத்தாலே விக்ஷிதமான பூணங்கையுடைய திருவந்தாழ்வானாகிற படுக்கையிலே பள்ளிகொண்டருளுகிற பெரியகடல்போலே ஸ்ரமஹரமான வடிவையுடையனான ஸர்வேஸ்வரனுடைய பெரியபிராட்டியார்மேலே அத்யபிநிவிஷ்டமாய்ச் செல்லுகிற திருவுள்ளமானது—குற்றத்தைப் பொறுப்பிக்கும்பெரியபிராட்டியாரும், பொறை விளையும் தறையான ஸ்ரீபூமிப்பிராட்டியாரும்,

னுடைய திருமேனியிலே நார்புறமும் சிதறிவிழ அந்தாழ்வான் நிர்வாஹத்திலே, “திருமகள்மேல் பாலோதம் சிந்த” என்று கூட்டி, “திருவடியைப் பிடிக்கும் திருமகள்மேல் திருப்பாற் கடல் திவலைகள் சிதற” என்று பொருள்கொள்ளவேணும். பட்டர் நிர்வாஹத்திலே “திருமகள்மேல் மனம்” என்று மேலோடே கூட்டிப் பொருள்கொள்ளவேணும். (பட நாகணைக்கிடந்த) எம்பெருமானுடைய திருமேனியின் ஸ்பரிசுத் தாலே விரித்த படத்தையுடைய திருவந்தாழ்வானாகிற படுக்கையிலே பள்ளிகொண்டருளும். (மாலோதவண்ணர்) பெரிய கடல்போலே கறுத்துக்குளிரந்த வடிவையுடைய பரமபுருஷனுடைய. (திருமகள்மேல் மனம்) பெரியபிராட்டியார் மேலே பெருங்காதல்கொண்ட திருவுள்ளம். (திருமகளும்) “குற்றம் செய்யாதவன் ஒருவனுமில்லையே” என்று கூறிக் குற்றத்தைப் பொறுப்பிக்கும் பெரியபிராட்டியும். (மண்மகளும்) “குற்றத்தைக் கண்டுவிட்டுப் பொறுக்கவேண்டுமோ?” என்று குற்றத்தையே காணாமல் பொறுமையே வடிவெடுத்த பூமிப் பிராட்டியும், (ஆய்மகளும்) காணாதிருப்பதோடன்றியில், குற்றத்தையே நற்றமாகக் கொள்ளுமவளாய், குற்றம் பரமபுருஷனின் நெஞ்சில் படாதபடி அவனுடைய திருவுள்ளத் துக்குத் தன் இன்பப்பெருக்காகிற திரையிடும் ஆய்க்குலத்திலவதரித்த நப்பின்னைப் பிராட்டியும். (சேர்ந்தால் திருமகட்கே

அருளிச்செய்வர் பட்டர். பிராட்டியோடு கலந்தபோது,

குற்றம் கிளராதபடி திருவுள்ளத்தைத் திரை கொள்ளும் தேயாதலேவதீர்ணையான நப்பின்னைப் பிராட்டியும் ஸாதூர

தீர்ந்தவாறு என்கொல்) இப்படி மூன்றுபிராட்டியாரும் எம் பெருமானோடு ஸம்ஸ்லேஷிக்கின்றபோதிலும், எம்பெருமானுடைய திருவுள்ளம் பெரியபிராட்டியாருக்கே அற்றுத்தீர்ந்திருக்கிறது என்று சொல்லும்படியிருப்பது என்ன ஆச்சரியம்! மூவரிடத்திலும் கலந்தாலும், ஒரத்திக்கே அற்றுத் தீர்ந்தவன் என்பது எப்படியெனில்: முதலில் இங்த கலவி என்பது தாழ்ந்தவர்களான நம்போல்வாருடைய சிற்றின்பமாகிற ஆண் பெண் உறவன்று. பரமபுருஷனுடைய பரமாத்மா ஸ்தீர்ப்ராயரான ஜீவர்களுடன் அணைந்து மகிழ்ந்து மகிழ்விக்கும் பேரின்பமே யாகும். அதிலே பரமபுருஷன் பரமநாரியான பெரியபிராட்டியாரோடு அணைந்து இன்புறும்போது பூமியீளாதேயிகள் புஷ்பம், சந்தனம் முதலானவற்றைப்போலே அவர்களுடைய போகத்துக்கு உபகரணமாய் நிற்பார்கள். அவர்களுடைய ப்ரணயரஸம் (காதற்பெருக்கு) கட்டுக்கடங்காமற் செல்லும் போது வ்ருத்தகீர்த்தனம் (நடந்ததைப் பேசுவது) முதலானவற்றைச் செய்வதன்மூலம் அதற்கு வடிகாலாயிருப்பார்கள். பூமியீளையோடு பரமபுருஷன் அணைந்து இன்புறும்போது பெரியபிராட்டியார் தம் இடையிலும் முலையிலும் அவன் அணைந்ததுபோலே உகந்துநிற்பர். ஆக இப்படி தேயிகளிலே யாரிடத்தில் கலந்தாலும், அது பெரியபிராட்டியாரிடத்திலே கலந்ததாகவேயாகும். இக்காரணத்தாலேயே இங்கு ஸாபதர்யம் (சக்களத்தி போராட்டம்) இல்லை. ப்ராக்ருதர்கள் பல மனையிரோடு இன்புறும்போது அவர்கள் அனுபவிக்கும் இன்பம் இருவர்க்கே போராமையாலே, ஒருவரோடொருவர் போராடவேண்டியிருக்கிறது இங்கு பேரின்பமாகையாலே மஹாதடாகங்களிலே குடைந்தாடுவாரைப்போலே பலர்கூடி அனுபவித்தாலும் இன்பம் விஞ்சியிருக்கையாலே போட்டியும் பொருமையுமில்லை என்றதாயிற்று. இப்பாகுரத்தின் ஸாராரீத் துத்தை ஸ்ரீபராசரபட்டர்—

44. “पुष्पाङ्गुलैस्समं” (புஷ்பாங்குலாகௌஸ்ஸமம்) என்கிற படியே அல்லாத பிராட்டிமார் உபகரண கோடியிலே நிற்பார்கள்; அல்லாத பிராட்டிமாரோடு பரிமாறும்போது, இவள் தன் இடையிலும் முலையிலும், கலந்தாற்போலே இருக்கும். பேராகுந்தான் உந்மஸ்த்தகமானால் வருத்த கீர்த்த நாதிகளுக்குக் கூட்டாய் நிற்பார்கள், இத்தால் சொல்லிற் றுயிற்று:— இதர விஷயங்கள் இருவருக்கும் போராமை யாலே “சீறு-பாறு” என்கைக்கு உடலாம்; இங்கு பேராகுய தாதிஸ்யத்தாலே கிண்ணகத்தில் இழிவாரைப்போலே தீரண்டு அவகாஹிக்கவேணும் என்றதாயிற்று. 42.

மரக ஸம்ஸலேஷித்தால், புஷ்பாங்குலாகுலிகளோபாதி பேராகுபகரண கோடியிலே நின்று பிராட்டியோடே கலக்குமிடத்தில் ஸாபத்த்யகூந்தமற அல்லாத பிராட்டிமார் எடுத்துக் கைநீட்டுகையாலும், அவர்களோடே கலக்கு மிடத்தில் தன்முலையிலும் இடையிலும் கலந்தாற்போலே பிராட்டி நினைத்திருக்கையாலும் பெரியபிராட்டியார்க்கே அற்றுத்தீர்ந்ததாயிருக்கிறபடி எங்ஙனேதான்! இத்தால் மூவர்க்கும் உண்டான ஐகரஸ்யம் சொன்னபடி. 42.

“பேராகுயா வாமபி நாந்தரீயகதயா புஷ்பாங்குலாகௌஸ்ஸமம் நீர்வருத்த ப்ரணயாதிவாஹநவிதே,ள நீதா: பரீவாஹதாம்! தே,வி! த்வாமநு நீளயா ஸஹ மஹீ தே,வ்ய: ஸஹஸ்ரம் தத்யா யாபி,ஸ்த்வம் ஸ்தநப்யாஹு த்ருஷ்டிபிரிவ ஸ்வாபி: ப்ரியம் ஸ்லாக,ஸே ||” [ஸ்ரீகுண-26]

[ஹே ஸ்ரீதே,வி! உம்முடைய ஸ்தனம், திருக்கை, திருக்கண் ணைக்கு இவைகளைக்கொண்டு உம்முடைய கார்தனை உகப் பிப்பதபோல், எந்த பூமி ரீளா தே,விகளைக்கொண்டும் உகப் பிக்கிறோ, உம்முடன் கூடியவனும், ரீளா எவ்விதையுமான அந்த பூமிப்பிராட்டியும், மற்றும் கணக்கற்ற தே,விகளும், உமக்கும் எம்பெருமானுக்கும் புஷ்பம், சந்தனம் முதலியவை களைப்போல் விட்டுப்பிரியாத உபகரணமாயிருக்கையால் பேராகு யர்களாயிருப்பார்கள், ப்ரணயரஸம் கட்டுக்கடங்காமல் அதி, கரிக்கும்போது (அந்த தே,விகள் அந்த ரஸத்திற்கு) வடிகாலா யிருக்கும்தன்மையை அடைவிக்கப்படுகிறார்கள்] என்று ஸ்ரீகுண ரத்னகோஸத்திலே மிகத்தெளிவாக அருளிச்செய்தார். 42.

43. மனமாச தீரு மருவினையுஞ் சாரா தனமாய தானே கைகூடும் - புனமேய பூந்துழா யானடிக்கே போதொடு நீரேந்தி தாந்தொழா நிற்பார் தமர்.

பதவுரை:— புனம்.மேய பூம் துழாயான்—தன் நிலத்தி லிருப்பது போலவே பூத்து விளங்கும் திருத்துழாயை அணிந்திருக்கும் எம்பெருமானுடைய, அடிக்கே—திருவடி களுக்கே, போதொடு நீர் ஏந்தி—புஷ்பத்துடன் தீர்த்துத் தையும் எடுத்துக்கொண்டு, தமர்—அடியார்கள், தாம்— தாங்களாகவே, தொழாநிற்பார்—தொழுவார்கள்; (தொழுத வுடன்) மனம் மாச தீரும் — மனத்திலுள்ள அஞ்ஞானம் முதலிய அழுக்குகள் விலகும்; அரு வினையும் சாரா—தீராத பாபங்களும் கிட்டமாட்டா; தனமாய—செல்வமாகிய புக்தி யும், தானே கைகூடும்—தானாகவே வந்துசேரும்.

அவ:— நாற்பத்துமூன்றும் பாட்டு. (மனமித்யாதி,) பிராட்டிமாரடியாக அவனைப் பற்றினார்க்கு பேராகுத்தில் ப்ரதிபுந்தகங்கள் போகவேணுமென்றும் புக்த்யாதி,கள் உண்டாகவேணுமென்றும் இவர்களுக்குக் கரையவேண்டா என்கிறது.

அவதாரிகை:— பிராட்டிமார் நித்யஸந்நிஹிதராயிருக் கையாலே தங்கள் குற்றத்தை நினைத்துப் பிற்காலிக்க வேண்டுவதில்லை. இனி, ஸ்வரூபாநுரூபமான வருத்தியிலே அந்வயிக்கவே விரோதி,வர்க்கும் தன்னடையே விட்டு நீங்கும் என்கிறார்.

அவதாரிகை:—*பொன்னாழிக்கையான் திறனுரையே சிந்தித் திருக்கும்படி விடுமோ ஸம்ஸாரியினுடைய அஜ்ஞானம், கர்மம், ருசி, வாஸனை முதலானவை? என்னும் கேள்வியெழு, சென்ற பாட்டிற்படியே பிராட்டிமார் பெருமானோடு சேர்ந் திருக்கையாலே இவன் அக்குற்றங்களை நினைத்துத் தயங்க வேண்டியதில்லை. தன் ஸ்வரூபத்துக்குத் தக்கவாறு இவன் மு.தி 26

வ்யா:— (மனமாசுதீரும்) மனஸ்ஸுக்கு மாசாகிறது-
ருசி வாஸனைகள். (அருவினையும் சாரா) அவித்யாதி,

உரை:— திருமேனியின் ஸ்பர்ஸத்தாலே தன்நிலத்தில்
நின்றபுபோலே செவ்விபெற்றுப் பூத்த திருத்துழாயாலே
அலங்க்ருதானை ஸர்வேஸ்வரனுடைய திருவடிகளுக்கு
அடிமைக்குக் கைதொடுமானான குட்டுநன்பாலேக
ளோடே நீராட்டுசைக்கு உபகரணமான நன்னீரையும்
ஸாதாரமாக துரித்துக்கொண்டுநின்று, தங்களபிநிவேஸாநு
ரூபமாக ஆஸிதரான தாங்கள் அடிமைசெய்யாநிற்பார்கள்.

புகுவத் கைங்கரியத்திலே அந்வயித்தானாகில், அக்குற்றங்கள்
இவனைத் தடை செய்யமாட்டாததோடன்றியில், தாமே
இவனைவிட்டு நீங்கும் என்கிறார்.

வ்யா:— (புனம் மேய பூந்துழாயான்) திருமேனியின் ஸ்பர்
ஸத்தாலே தன் நிலத்தில் நிற்பதுபோலே பூத்தக்குலுங்கும்
திருத்துழாயை உடையவன். பாலே மருந்தாமாப்போலே
யிருக்கை. “குடிக்கிற வேப்பங்குடி நீர்” என்பர் பெரிய
வாச்சான்பிள்ளை. (அடக்கே) இவனைத் தவிர வேறொருவனை
எண்ணுவதுமில்லை; இவனுடைய திருமேனியிலும் மற்ற
அவயவங்களைக் காண்பதுமில்லை. (போதொடு) மாலைகட்டிச்
சாத்துதல், அர்ச்சனை செய்தல் முதலான பலவிதங்களில்
அடிமைசெய்வதற்குக் கருவியாயிருக்கும் புஷ்பங்களோடு.
(நீர் ஏந்தி) நீராட்டுவதற்குக் கருவியான நறுமணம்மிக்க
நீரையும் அன்போடு துரித்துநின்று, இவை தூபம், தீபம் முத
லானவற்றுக்கும் உபலக்ஷணம். “குட்டுநன் மாலைகள் தூபன
வேந்தி விண்ணோர்கள் நன்னீராட்டி அந்துபம் தராநிற்கவே”
[திருவிருத்தம்-20] என்கிறபடியே நித்யஸூரிகள் செய்யும்
உபசாரங்களைச் செய்கை. (தமர் தாம் தொழாநிற்பார்) “சீத
னையே தொழுவார் விண்ணுளாரிலும் சீரியரே” [திருவிருத்தம் 79]
என்கிறபடியே நித்யஸூரிகளிலும் இவனுக்கினிய அடியார்கள்
தங்கள் அன்புக்குத் தக்கவாறு அடிமைசெய்து நிற்பார்கள்.
(தொழாநிற்பார்) இவர்கள் இதை ஒரு பயனைக் கருதிச் செய்வ
தில்லை. ஸ்வயம்ப்ரயோஜனமாகச் செய்வார்கள்.

கர்மங்கள் அணையா. (தனமித்யாதி) இப்படியான அதி,
காரிக்கு தனமான கைங்கர்யபூர்வபாவியான புக்த்
யாதி,கள் தானே உண்டாம். (புனமித்யாதி) தமரான
வர்கள் ஸர்வேஸ்வரனுடைய திருவடிகளிலே தாங்களே
தொழாநிற்பார்கள். இவர்களுக்கு அவனுடைய திருவடிகளிலே
புஷ்பாதுபுபகரணங்களைக் கொண்டு தொழுவது அவனை
அநுபூஷிக்கையிலே அந்வயம்.

திறனுரையே சிந்தித்திருக்கவொட்டுமோ இவனுடைய
அவித்யாதி,கள்? என்னில், (தனமாய) அவித்யாதி,கள்
போனார்க்கு வரும் தநம். 45. “अन्तरिक्षातः श्रीमान्”

இவர்களிப்படி வகுத்த அடிமைசெய்யவே அநுஸந்தார
பரிகரமான மநஸ்ஸைப் பற்றிக்கிடக்கிற அஜ்ஞாநம்
விஷயராகும் முதலான தோஷங்களடங்கலும் தன்ன
டையே விட்டுக் கழலும். அவற்றுக்கடியாய், ஸ்வயந்தநத்
தால் போக்கவரிய துஷ்கர்மங்களும் கிட்டவாராது. கைங்

இப்படி ஒரு பயனைக் கருதாமல் தங்களுக்கு வகுத்த
அடிமையை இவர்கள் செய்தபோதிலும், இவர்களுக்கு ஏற்
படும் பலன்களைச் சொல்லுகின்றன முன்னடிகள்,—(மனமாசு
தீரும்) இவர்கள் அவனுடைய திறனுரையே சிந்தித்திருப்ப
தற்குக் கருவியான மனத்திலுள்ள அறியாமை. ஸப்த்யாதி,
விஷயங்களில் பற்று முதலான குற்றங்களெல்லாம் தானே
அகலும். (அரு வினையும் சாரா) முற்கூறிய அஜ்ஞானம் முத
லானவற்றுக்குக் காரணமாகவும், காரியமாகவும் சுழன்று வரு
பவையாய், தன் முயற்சியால் அறுக்கமுடியாதவையான புண்ய
பாபரூபமான கர்மங்களும் அருகில் வரமாட்டா. (தனமாய
தானே கைகூடும்) இப்படிப்பட்ட அதிகாரிக்குப் பெருஞ்
செல்வமாயிருப்பதாய், கைங்கர்யத்துக்கு முன் ஏற்படுவதான
புக்தி முதலானவை தானேவந்து கைகூடும். (தனம்) ஸ்வ
ரூபத்துக்குத் தகாததான இவ்வுலகச் செல்வமன்று; ஸ்வ
ரூபத்திற்குத் தகுந்ததான பரபுக்தி, பரஜ்ஞானம், பரமபுக்தி
முதலானவையே ‘தனம்’ எனப்படுகின்றன. “அந்தரிக்ஷக்த:

(அந்தரிஷக்ஷத: ஸ்ரீமாந்) (பூந்துழாயானடிக்கே) குடிக்கிற வேப்பங்குடிநீர். (தாமித்யாதி) இவன் வகுத்தது செய்ய அவன் வகுத்தது செய்யாதொழியுமோ? 43.

44. தமருகந்த தெவ்வுருவ மவ்வுருவம் தானே
தமருகந்த தெப்பேர் மற்றப்பேர் - தமருகந்து
எவ்வண்ணம் சிந்தித் திமையா திருப்பரே
அவ்வண்ண மாழியா னாம்.

பதவுரை:— ஆழியான்—சக்ரபாணியான் எம்பெருமான், தமர்—புக்தர்கள், உகந்தது எவ்வுருவம்—எந்த உருவத்தை விரும்புகிறார்களோ, அவ்வுருவம் தானே ஆம்—அந்த உருவத்தைத் தானே அடைவன், மற்று—மேலும், தமர் உகந்தது எப்பேர்—அடியார்கள் விரும்பியது எந்தப்பெயரோ, அப்பேர் ஆம்—அப்பெயரை அடைவான், தமர்—அடியவர்கள், உகந்து—விரும்பி, எவ்வண்ணம் சிந்தித்து—எவ்விதமாக நினைத்து, இமையாது இருப்பரே—இடைவிடாமல் த்யானம் செய்து கொண்டிருப்பரோ, அவ்வண்ணம் ஆம்—அவ்விதமாகவே ஆவான்.

அவ:—நாற்பத்து நாலாம் பாட்டு. (தாமித்யாதி)
“தமர்” என்று சிலவரும் அவர்களுக்கு ப்ரதிபுந்தகம் போக்கவேண்டா, பேராகுத்திலே அந்வயம் சொல்லுகிறபடி

கர்யோபகரணமாய், ஸ்வரூபா நுரூபமானதநமாயிருக்கிற பரபுக்த்யாதிடங்களும் தனக்குத்தானே வந்துகைபுகும். 43.

ஸ்ரீமாந் [ரா-யு 16-17] [ஆகாயத்தில் கிளப்பியவனாய், செல்வம் நிரம்பியவனான விபீஷணன்] “ஸது நாகுவர: ஸ்ரீமாந்” [செல்வம் நிரம்பிய கஜேந்திராழ்வான்] ‘லக்ஷ்மணோ லக்ஷ்மிஸம்பந்:’ [ரா-பா 18-29] [செல்வம் நிரம்பிய லக்ஷ்மணன்] என்று லங்கைச் சுவரயத்தையும், தன் முயற்சியாகிற செல்வத்தையும், அயோத்திச் செல்வத்தையும் கைவிட்டு புக்தி முதலானவற்றைக் கைக்கொண்டவர்களைச் செல்வர்களாகச் சொன்னார்களன்றோ நிஷிகளும். 43.

எங்ஙனே? என்னில், அவனுடைய ஸ்வரூபம் ஆஸ்ரித பரதந்த்ரமாகையாலே சொல்லுகிறது.

வ்யா:— (தமருகந்ததித்யாதி) 46. “ये यथा मां प्रपद्ये तान्मयं भजाम्यहम्” (யே யத்யா மாம் ப்ரபத்யந்தே தாம்ஸ்ததைவ பஜாம்யஹம்) நமக்கு நல்லவர்கள் இன்னாரென்று மில்லை, இன்னபடி பஜிப்பாரென்றுமில்லை; அவர்கள் நின்ற நிலையிலே அவர்கள் பஜித்தபடியே அவர்களைப் பற்றுவேன் என்கிறது. தமரானவர்கள் ப்ராக்குத த்ரவ்யங்களிலே

அவதாரிகை:—ஆழிதர் இப்படி அடிமை செய்யுமளவில், இவர்கள் உகந்த ரூபநாமாதிடங்களை உடையனாய்க்கொண்டு தன்னையமைத்து அர்ச்சாவத ரூபேண இங்கே அடிமை கொள்ளும் என்கிறார்.

உரை:—தன் கருத்தறிந்து எடுத்துக் கைநீட்டும் திருவாழி முதலான திவ்யப்பிரகரங்களை உடையனான ஸர்வேஸ்வரன், அவர்களைக் காற்கடைக்கொண்டு இன்று ஸம்ஸாரத்திலே தன்னைப்பற்றியிருக்கும் ஆழிதரானவர்கள்,

அவதாரிகை:—“தாம் தொழாநிற்பார்” என்றது கீழ்ப்பாட்டில். இவனைக்கண்ட பின்பன்றோ தொழுவது; எங்கே காண்பது? என்னும் கேள்வியெழ. அடியார் இப்படி அடிமை செய்ய நினைத்தால், இவர்கள் உகந்த உருவங்களையும் பெயர்களையும் உடையவனாய்க்கொண்டு தன்னை அமைத்துக் கொண்டு அர்ச்சாவதாரரூபத்தோடு இவ்வுலகிலேயே அடிமை கொள்ளுவான் என்கிறார்.

வ்யா:— (ஆழியான்) ஸுதர்ஸனத்தை உடையவன். இங்கே ஸுதர்ஸனத்தைச் சொன்னது நித்யஸூரிகள் அனைவர்க்கும் உபலக்ஷணம். “கருதமிடம் பொருது கைநீன்ற சக்கரத்தன்” [திருவாய் 10-6-8] என்கிறபடியே தன் கருத்தறிந்து கைங்கர்யம் செய்யும் திருவாழியாழ்வான் முதலான திவ்யஸூரிகளைக் கிங்கரர்களாக உடைய ஸர்வேஸ்வரன் அவர்களை யும் பொருட்படுத்தாமல் செய்யும் காரியத்தை மேலேசொல்லு

ஒன்றை “உனக்குத் திருமேனியாகக் கொள்ளவேணும்” என்றால் அத்தைத் திருமேனியாகக் கொள்ளும். 47. “सुवर्-
रजतादिभिः” (ஸுவர்ணரஜதாதி, பி. 47). எம்பெருமானார் / மாத

ஸ்வர்ணரஜதாதி, களான த்ரவ்யங்களாலே உகந்து ஏறி யருளப்பண்ணினது யாதொரு விக்ரஹம், அந்த விக்ர ஹத்தை அஸாதாரணவிக்ரஹத்தோபாதி தானே ஆத ரித்துப் பரிக்ரஹியாநிற்கும். இப்படி அவர்களுகந்த திரு கிறது. (தமர் உகந்தது எவ்வுருவம் அவ்வுருவம் தானே ஆம்) நித்யஸம்ஸாரியாயிருந்து இன்றே தன்னைப்பற்றிய அடியார்,

ஸுருபாம் ப்ரதிமாம் விஷ்ணோ: ப்ரஸந்நவத்யுநேக்ஷணம் ।
க்ருத்வா஽஽த்மந: ப்ரீதிகரீம் ஸுவர்ணரஜதாதி, பி. 47: ॥
தாமர்ச்சயேத் தாம் ப்ரணமேத் தாம் யஜேத் தாம் விசிந்தயேத் ;
விஸத்யபாஸ்ததே, தாஷஸ்து தாமேவ ப்ரஹ்மருபிணீம் ॥

[விஷ்ணுத, ர்ம் 103-16]

[அழகிய உருவமுள்ளதும், மலர்ந்த திருமுகமண்டலத்தையும் திருக்கண்களையும் உடையதும், தனக்குப் பிரியத்தைத் தருவது மான விஷ்ணுவின் ஒரு பிம்பத்தை, தங்கம், வெள்ளி முதலிய திரவியங்களாலே செய்து அதைப் பூஜிக்கக்கடவன்; அதை வணங்கக்கடவன்; அதை ஆராதிக்கக்கடவன்; அதை த்யானிக்கக்கடவன். (இதைச்செய்தானாகில்) தேவாஷங்கள் நீங்கப்பெற்றவனாய், பரருபத்துடன் கூடிய அந்த எம்பெருமா னையே அடைகிறான்.] என்று சொல்லப்பட்டபடியே தங்கம் வெள்ளி முதலான த்ரவ்யங்களாலே உகந்து செய்த விக்ரஹம் யாதொன்றுண்டோ அதை; தன்னுடைய அப்ராக்ருத த்ரவ்ய மங்களவிக்ரஹத்தைப்போலே தானே ஆதரித்து, திருமேனி யாக ஏற்றுக்கொள்வான். ‘தமர் ‘உகந்தது’ என்று ஸாமான்ய மாகச் சொல்லுகையாலே, இன்னார் இளைபார் என்னும் ரியதி யில்லை; இன்னபடி அவனை பூஜிக்கவேண்டுமென்னும் ரியதியு மில்லை; அவர்கள் நின்றநிலையிலே அவர்கள் பூஜித்தபடியே அவர்களையடைவான் என்று காட்டுகிறார். இவ்வர்த்தத்தை,

/ மாதுகரம் - உஞ்ச வருத்தி.

கரத்துக்கு எழுந்தருளாநிற்க, சில பிள்ளைகள் காலாலே கீறி, “உம்முடைய எம்பெருமான் திருமேனி” என்று காட்ட, பாத்ரத்தை வைத்து தண்டனிட்டுருளினார். இவ்வர்த்தத்திலே, “கோயிலிலே சில பிள்ளைகள் விளையாடு கிறவர்கள் திருவீதியிலேயிருந்து பெருமானும் நாய்ச்சிமாரும் பெரியதிருமண்டபமும் கற்பித்துப் பெரும் திருப்பாவாடையும் அமுதுசெய்வித்து, ‘எம்பெருமானார்! ப்ரஸாதப்படும்’ என்று மணலைக் கையாலே முகந்தெடுக்க, தத்காலத்திலே மாதுகரத்துக்கு எழுந்தருளுகிற உடையவர், அவ்விடத்திலே அது கேட்டருளி தண்டனிட்டு அவர்களெடுத்த ப்ரஸாதத்

மேனியை விரும்புகிறவளவன்றிக்கே, ஆபீதர் உகந்து சாத்தின திருநாமம் யாதொன்று, அந்தத் திருநாமத்தை நாராயணதிருநாமங்களோபாதி தனக்கு நாமமாக விரும்பா

யே யத்யா மாம் ப்ரபத்யந்தே தாம்ஸ்ததை, வ ப, ஜாம்யஹம் ।
[கீ, தை 4-11]

[எந்த புக்தர்கள் எவ்விதமாக நினைத்துக்கொண்டு என்னை ஆஸ்ரயிக்கிறார்களோ, அவ்விதமாகவே ஆனவனாய் (அர்ச்சா ரூபியான) நான் அவர்களை அடைகிறேன்.] என்று கீ, தையில் சண்ணனே அருளினான். “நெஞ்சினால் நினைப்பான் யவன் அவனாகும் நீள்கடல் வண்ணனே” என்றார் ஆழ்வாரும். இவ்விடத்தில் பெரியவாச்சான் பிள்ளை பின்வரும் ஐதிஹ்யங்களைக் காட்டியருளினார்:—

“எம்பெருமானார் மாதுகரத்துக்கு எழுந்தருளாநிற்க, சில பிள்ளைகள் காலாலே கீறி, “உம்முடைய எம்பெருமான் திருமேனி” என்று காட்ட, பாத்ரத்தைவைத்து தண்டனிட்டு ருளினார். இவ்வர்த்தத்திலே, “கோயிலிலே சில பிள்ளைகள் விளையாடுகிறவர்கள் திருவீதியிலேயிருந்து பெருமானும் நாய்ச்சி மாரும் பெரியதிருமண்டபமும் கற்பித்துப் பெரும் திருப்பாவா டையும் அமுதுசெய்வித்து, ‘எம்பெருமானார்! ப்ரஸாதப்படும்’ என்று மணலைக் கையாலே முகந்தெடுக்க, தத்காலத்திலே மாதுகரத்துக்கு எழுந்தருளுகிற உடையவர், அவ்விடத்திலே

தைப் பாத்ரத்திலே ஏற்றார்” என்று ஜீயர் அருளிச்செய்தார். (தமருகந்ததெப்பேர் மற்றப்பேர்) நல்லவர், “சதங்கையழகியார்” என்று திருநாமம் சாத்தினாராகில், நாராயணத்தி நாமங்களைக் காட்டிலும் அத்தை விரும்பும். (தமரித்யாதி) நல்லவர் உகந்து, 46. “ஏ யா” (யே யதா) என்னும்படியாதொரு ப்ரகாரத்திலே உகந்து ஸாவதாநராயிருப்பர்கள், அந்த ப்ரகாரத்தாலே அத்தை உடையனாம். (ஆழியான்) அப்ராக்ருதமாயிருந்துள்ள ஸகல பரிகரத்துக்கும் உபலக்ஷணம். அவை எல்லாம் கிடக்க இவர்கள் நினைத்தபடியாகத் தன்னை அமைத்துக்கொடுக்கும்.

(தமரித்யாதி) இவன் கண்டு தொழவேண்டாவோ? எங்கே காண்பது? என்னில், (அவ்வுருவந்தானே) 48. “आमां मातुं मातु” (ஆத்மாநம் மாநுஷம் மந்யே) 46. “ஏ யா” (யே யதா) (எப்பேர் மற்றப்பேர்) எங்களாழ்வார் பாடே ஆயர்தேவு சென்று நாவற்பழம்வேண்ட, “நீ யார்”

நிற்கும். ஆழிதரானவர்கள் உகந்துகொண்டு குணசேஷ்டிதாதிகளான யாதொரு ப்ரகாரத்தை அநுஸந்தித்து அநவரதபாவனை பண்ணியிருப்பார்கள். அந்த ப்ரகாரத்தை உடையனாகாநிற்கும்.

அதுகேட்ட ருளி தண்டனிட்டு அவர்களுடுத்த ப்ரஸாதத்தைப் பாத்ரத்திலே ஏற்றார்” என்று ஜீயர் அருளிச்செய்தார்.”

(மற்று) இப்படி அவர்கள் உகந்த திருமேனியை விரும்புகிறவளவோடல்லாமல். (தமர் உகந்தது எப்பேர் அப்பேர் ஆம்) அவ்வுடியார் உகப்புடன் எந்தத்திருநாமத்தைச் சாத்துகிறார்களோ அந்தப்பெயரையே உடையவனாம். “சதங்கையழகியார்” என்று அடியார்கள் திருநாமஞ்சாத்தினாலும் நாராயணத்திநாமங்களைக்காட்டிலும் அத்திருநாமத்தை விரும்பும் என்பர் பெரிய வாச்சான்பிள்ளை. நஞ்சீயரடைய திருவாராதனப் பெருமானுக்குப் பெயர் ‘ஆயர்தேவு’ என்பது. இப்பெயரைத்தான் மிகவுகந்திருப்பதைக்காட்டி, அப்பெருமான் ஓர் ஆர்ச்சரியமான செயலைச் செய்தானாம். விஷ்ணுபுராணவ்யாக்யாதாநான விஷ்ணு சித்தரென்னும் எங்களாழ்வானுடைய ஸ்வபனத்திலே இப்பெருமான் தோன்றி நாவற்பழம்வேண்டினானாம். “நீ யார்”

என்று அவர் கேட்க, “ஜீயர் மகனான ஆயர்தேவு” என்ன. ஜீயரைக்கண்டு “உம்முடைய பிள்ளை எங்களைக் குடியிருக்கவொட்டுகிறிலன்” என்றார். (ஆழியானாம்) ஸ்ரஷ்டாவாய் நியாமகனாயிருக்கிறவன் ஸ்ருஜ்யனுமாய் நியாமயனுமாம். 44.

இப்படி தன் பெருமைபாராதே ஆழிதருகந்த ரூபநாம குணசேஷ்டிதாதிகளைத் தானுடையனாய்க்கொண்டு ஆழிதரை அடிமைகொள்ளும் அர்ச்சாவதாரத்தின் நீர்மையின் ஏற்றத்தை அநுஸந்தித்து வித்துராகிருர். 44.

என்று அவர்கேட்க, “ஜீயர் மகனான ஆயர்தேவு” என்று அருளிச்செய்தானாம். அவருகந்த பெயரைத் தான் உகந்த தோடன்றியில் அப்பெயருக்கேற்ப நாவற்பழமும் இரந்துசென்ற நீர்மையைக்கண்ட எங்களாழ்வான் நஞ்சீயரைக் கண்டபோது, “உம்முடைய பிள்ளை எங்களைக் குடியிருக்க விடமாட்டேனென்கிறான்; நாவற்பழத்தை கொடு; வெண்ணையைக்கொடு; அதைக்கொடு; இதைக்கொடு என்று துன்புறுத்திக்கொண்டேயிருக்கிறான்” என்று கூறி வியந்தாராம். இவ்வைதிஹ்யமும் பெரியவாச்சான்பிள்ளையெடுத்தது. (தமருகந்து எவ்வண்ணம் சிந்தித்து இமையாது இருப்பரே அவ்வண்ணம் ஆழியானாம்) அடியார்கள் உகப்புடன் தன்னுடைய குணம் செயல்கள் முதலானவற்றில் எந்த குணசேஷ்டிதங்களை அநுஸந்தித்து இடைவிடாமல் த்யானித்திருப்பார்களோ, அந்த குணசேஷ்டிதங்களையுடையவனாகவே அவர்களுக்குக் காட்சியளிப்பான் ஸர்வேஸ்வரன்; காளிங்கநர்த்தனக் கண்ணனாகச் சிந்தித்துத் திருமேனியை அமைத்தால் அப்படியே ஆவான்; பட்டாபிஷேகராமனாகச் சிந்தித்து அமைத்தால் அப்படியேயாவான். (ஆழியான் ஆம்) ஐக்யத்தை ஸ்ருஷ்டிப்பவனாய், அனைவரையும் நியமிப்பவனுயிருப்பவன், ஒருவனால் ஸ்ருஷ்டிக்கப்படுபவனாய், நியமிக்கப்படுபவனாக ஆவான்.

இப்படித் தன் பெருமைபாராதே அடியார் உகந்த உருவம் பெயர், குணம், செயல்கள் முதலானவற்றைத் தான் உடையவனாய்க்கொண்டு அடியாரை அடிமைகொள்ளும் அர்ச்சாவமுதி 27

45. ஆமே யமரர்க் கறிய வதுநிற்க

நாமே யறிகிற்போம் நன்னெஞ்சே!—பூமேய

மாதவத்தோன் தாள்பணிந்த வாளரக்கன் நீண்முடியை
பாதமத்தா லெண்ணினான் பண்பு.

பதவுரை:— நல் நெஞ்சே — நல்ல மனமே, பூ மேய மாத
வத்தோன்—திரு நாபீ, கமலத்தில் வஸிக்கும் பெருந்தவத்
தோனாகிய பிரமனுடைய. தாள் பணிந்த—பாதுத்திலே
வந்து வணங்கின, வான் அரக்கன்—தீய ராக்ஷஸனு
இராவணனுடைய, நீள் முடியை—நீண்ட (பத்து) தலைகளையும்,
பாதம் அத்தால் எண்ணினான்—அந்தத் திருவடிகளால்
எண்ணிக் காட்டிய டெருமானுடைய, பண்பு—குணங்கள்,
அமரர்க்கு அறிய ஆமே — தேவர்களுக்கு அறியத்தக்க
வையோ? அது நிற்க—அது கிடக்கட்டும்; நாமே அறி
கிற்போம்—(அவனுடைய நிர்ஹேதுக கிருபைக்கு இலக்
காகிய) நாமே அறிவோம்.

அவ:— நாற்பத்தைந்தாம் பாட்டு. (ஆமே) இது
அவன் காட்டக் கண்டவருக்கொழிய அல்லாதார்க்கு
அறியப்போகாது என்கிறார்.

அவதாரிகை— இப்படியிருக்கிற அவன் நீர்மை பூரஹ்
மாதிசுக்கு நில்மல்லகிடர்! என்கிறார்.

தாரத்தின் நீர்மையின் ஏற்றத்தை அநுஸந்தித்து
ஈடுபடுகிறார். 44.

அவதாரிகை:— ஸர்வேஸ்வரன் இப்படியும் ஒரு நீர்மை
யுடையவனானோ? என்னில்: இப்படி இருக்கிற அவனுடைய
நீர்மை அவன்தானே காட்டக்கண்ட எமக்கல்லது பிரமன்
முதலான தேவர்களுக்கும் அறிய அரிதானது என்கிறார்.

வ்யா:— (நல்நெஞ்சே) என் நினைவின்படி நடக்கும் நல்ல
நெஞ்சே! (பூமேய மாதவத்தோன் தாள்பணிந்த வாளரக்கன்
நீண்முடியை பாதம் அத்தால் எண்ணினான் பண்பு) இங்கு

வ்யா:— (ஆமேயமரர்க்கறிய) எத்தனையேனும் அதி
ஸயிதஜ்ஞாநரான தேவர்களுக்கும் அறியப்போகாது என்
கிறது. (அது நிற்க நாமே அறிகிற்போம்) அவ்விடை
யாட்டம் நிற்க, நமக்கு அறியத்தட்டென்? (நன்னெஞ்சே)
அவன் காட்டக்கண்ட நெஞ்சே! (பூமேயவித்யாதி) “பூரஹ்

உரை:— என் நினைவிலே நடக்கும் நல்ல நெஞ்சே!
திருநாபீ, கமலத்தைத் தனக்கு வாஸஸ்தாநமான உடைய
னாய், ஜகத்ஸ்ருஷ்டிக்கு உபகரணமான தபஸ்ஸப்துவாச்ய
மான ஜ்ஞாநத்தையுடையனான பூரஹ்மாவினுடைய காற்

சொல்லப்படும் விருத்தாந்தமாவது; ராவணன் பிரமனிடம்
சாவாவரம் வேண்டினபோது அப்பிரமன் வரத்தைக் கொடுக்க
முற்பட்டவுடன், அப்பிரமனுடைய மடியில் ஒரு குழந்தை
யாக பகவான் தோன்றி அவ்விராவணனுடைய பத்துத்
தலைகளையும் தன் திருவடியாலே கீறிக்காட்டி இவை அறுப்
புண்ணும் தலைகள் என்று பிரமனுக்கு உணர்த்தி, அவனை
அப்படி வரம் கொடுக்காமல் தடுத்தான் என்பது. மூன்றாம்
திருவந்தாதியில் “ஆய்ந்த வருமறையோன்” [77] என்னும்
பாட்டிலும், நான்முகன் திருவந்தாதியில் “கொண்டு குடங்
கால்மேல்” [44] என்னும் பாட்டிலும் இவ்விருத்தாந்தம்
அநுஸந்திக்கப்பட்டது. (பூமேய மாதவத்தோன்) திருநாபீ,
கமலத்தைத் தன் இருப்பிடமாக உடையவனாய், உலகத்தைப்
படைப்பதற்குறுப்பான பெரிய ஞானத்தையுடைய பிரமன்,
“தப ஆலோசநே” என்று தாதுவாகையாலும், “யஸ்ய
ஜ்ஞாநமயம் தப:” [முண்ட, 1-1-10] [எவனுடைய ‘தபஸ்ஸு’
ஸங்கல்பரூபமான ஜ்ஞாநமயமாயிருக்கிறதோ] என்று ஸ்ருதி
யில் சொல்லுகையாலும், இங்கும் ‘தவம்’ என்று அறிவைக்
குறிக்கிறது. (தாள் பணிந்த வாளரக்கன்) பிரமனுடைய காற்
கீழே தலையை வைத்து, ‘எனக்குச் சாவாவரம் தரவேணும்’
என்று வேண்டியவனாய், சிவன் கொடுத்த வாணையுடைய
ராக்ஷஸனு ராவணனுடைய. (நீள் முடியை எண்ணினான்)
நீண்டயாந்திருக்கும் பத்துத்தலைகளையும் கீறி எண்ணிக்காட்டு
வதன்மூலம், ‘இவை என்னால் ஒரு சமயத்தில் கீறி எறியப்பட

மாவின் மடியிலே ஒரு சிறுபிள்ளையாய்க் கண்வளருவாரைப் போலே கிடந்து 'இவனுக்கு வரம் கொடுக்கவேண்டா, இது அநர்த்தமாம்' என்று ராவணன் தலையைத் தன் திருவடிகளாலே எண்ணினவனுடைய நீர்மையை அமரர்க்கு அறியவாமே" என்கிறது; இத்தால் ப்ரஹ்மாவினுடைய அறிவுகேடு சொல்லுகிறது.

கீழே தலைமடுத்து 'எனக்கு வரம் தரவேணும்' என்று ஆசிரயித்த ஸாயுதனுன ராவணனுடைய ஓக்கத்தை யுடைத்தான தலைகளை, புதுக்கும்பீடுகண்டு இறுமாந்து, மேல் விளைவதறியாமல் அந்த ப்ரஹ்மா அவனுக்கு வேண்டின வரங்களைக் கொடுப்பதாக ஒருப்படுகிறவளவிலே, ஒரு பூலனாய்க்கொண்டு அவன் மடியிலே வந்து ஆவிர் பூவித்து, அவைகள் அறுப்புண்ணும் தலைகள் என்னு மிடத்தை எனக்கு நிரதிசயபேராக்யமான அந்தத் திரு வடிகளாலே கீறி எண்ணிக்காட்டி, அந்த ப்ரஹ்மாவின் அநர்த்துத்தைப் பரிஹரித்த ஸர்வேஸ்வரனுடைய சூணங் களை, தங்கள் ஹிதமறியாமல் அநர்த்துத்தைச் சூழ்த்துக் கொள்ளக்கடவ ப்ரஹ்மாதீதேவர்களுக்கு அறியப் போமோ? அது கிடக்கிடாய்! அவனருளாலே தெளியக் காணவல்ல நாமே அறிகைக்கு ஸக்தராகாநின்றோம்.

வேண்டியவை' என்று உணர்த்தினான். "குடங்கால் மேல் வைத்த குழவியாய்" [நான்-திருவ-44] "நன்குறங்கில் வாய்ந்த குழவியாய்" [மூன்-திருவ-77] என்று மற்றையாழ்வார்கள் அருளுகையாலே பிரமனின் மடியில் ஒரு குழந்தையாய்த் தோன்றி இச்செயலைச் செய்தான் ஸர்வேஸ்வரன் என்று விளங்குகிறது. (பாதம் அத்தால் எண்ணினான்) "அடிச்சியோம் தலைமிசை நீயணியாய் ஆழியங்கண்ணை! உன் கோலப் பாதம்" [திருவாய் 10-3-6] என்று என்னைப்போன்ற அடியார் ஆசைப்படும் அமுதிலுமினிய அத்திருவடியை ஓரரக்கன் தலையிலே வைப்பதே! என்று வியக்கிறார். (எண்ணினான் பண்பு) தன்னால் படைக்கப்பட்ட பிரயோஜ னாந்தரபரனுன பிரமனின் மடியிலே அவனுடைய பிள்ளையைப்

(ஆமே) அபிமானிகளான ப்ரஹ்மாதீத்களுக்கும் எளிய னும். (தாள் பணிந்த வாளரக்கன்) புதுத்தண்டன் கண்டு இறுமாந்து விளைவது அறியாதே வரம் கொடுத்தபடி. 45.

46. பண்புரிந்த நான்மறையோன் சென்னிப் பலியேற்ற வெண்புரிநூல் மார்பன் விளைதீர—புண்புரிந்த வாகத்தான் தாள்பணிவார் கண்டீர் அமரர்தம் போகத்தால் பூமியாள் வார்.

பதவுரை:— பண் புரிந்த நான்மறையோன் — ஸ்வரங்க ளோடு கூடிய நாலு வேதுங்களையும் ஓதுவிக்கப்பட்டவனுன பிரமனுடைய, சென்னி—தலையில், பலி ஏற்ற — பிச்சையை வாங்கினவனும், வெண்புரிநூல் மார்பன்—வெளுத்த யஜ் னோபவீதத்தை மார்பிலே துரித்தவனுமான ருத்ரனுடைய, விளை தீர—ப்ரஹ்மஹத்திபாபம் அகலும்படியாக, புண் புரிந்த ஆகத்தான்—திருவுள்ளத்தைப் புண்படுத்திக்கொண்ட எம்பெருமானுடைய, தாள் — திருவடிகளை, பணிவார் கண்டீர்—வணங்குமவர்கள் கிடீர், அமரர்தம் போகத்தால்— நித்யஸூரிகளுடைய பேராக்யத்தோடு கூட, பூமி ஆள்வார்— இவ்வுலகத்தையும் ஆட்சி செய்வார்கள்.

பேரளவுடைய ப்ரஹ்மாதீத்கள் மதிகெட்டு நிலம்துழா வா நிற்க, நாமே அவனை அறியப்புகாநின்றோம்? என்றுமாம். 45.

போலே தோன்றி அவனுடைய அநர்த்துத்தைப்போக்கிய சூணசாலியானவன் தன்னடியாருக்கு வசப்பட்டிருப்பான் என்பது வியப்போ? என்று கருத்து. (ஆமோ அமரர்க்கு அறிய) தங்களுக்கு எது நன்மை, எது தீமையென்றறியாமல் புதுக்கும்பீடு கண்டு வரங்கொடுத்துவிட்டுத் திண்டாடும் பிரமன் முதலான தேவர்களுக்கு இவனுடைய நீர்மையை அறியமுடியுமோ? (அதுநிற்க) அது கிடக்கட்டும். (நாமே அறிகிற்போம்) அவன் அருளாலே தெளியக்காணவல்ல நாமே அறியவல்லோம். (அதுநிற்க நாமே அறிகிற்போம்?) மாதவத் தோனான பிரமன் முதலான தேவராலும் அறியமுடியாமலிருக்க அல்பஜ்ஞானத்தையுடைய நாமோ அவனை அறியப்போகிறோம்? என்று நைச்சியா நுஸந்தானம் செய்வதாகவும் கொள்ளலாம். 45.

அவ:— நாற்பத்தாரும் பாட்டு. (பண்ணித்யாதி) ருத்ரனுடைய லஜ்ஜைக்கேடு சொல்லுகிறது.

வ்யா:— (பண்புரிந்த நான்மறையோன்) ஸ்வரயுக்தமாக ஸர்வேஸ்வரனாலே ஓதுவிக்கப்பட்ட ப்ரஹ்மாவின்.

அவதாரிகை:— ப்ரஹ்மாவுக்கு வந்த அநர்த்தத்தைப் பரிஹரித்து ரக்ஷித்தவளவன்றிக்கே, லோககுருஷமாய், பிதாவுமான அந்த ப்ரஹ்மாவின் தலையை அறுத்து, ஸாபோபஹதனாய்க் கையும் கபாலமுமாய் இரந்து உண்டு திரிந்த ருத்ரன் அநர்த்தத்தைப் பரிஹரித்து ரக்ஷித்த படியை அருளிச்செய்கிறார்.

உரை:— ஸ்வரத்திலே நோக்காய், ருக்யாதிபேதத்தாலே நாலுவகைப்பட்டிருக்கிற வேதத்தைத் திரித்திருந்துள்ள ப்ரஹ்மானுடைய தலையை, “இன் தஸ்ய சிரோ மயா”

அவதாரிகை:— பிரமனுக்கு ஏற்பட்ட துன்பத்தைப் போக்கி ரக்ஷித்தது மாத்திரமல்ல, உலகைப் படைத்தவனாய், தனக்குத் தந்தையான அந்தப் பிரமனின் தலையை அறுத்து, அவனிட்ட ஸாபத்தாலே பீடிக்கப்பட்டு, கையிலே ப்ரஹ்ம கபாலத்தையுடையவனாய் யாசித்து உண்டுதிரிந்த உருத்திரனின் துன்பத்தையும் போக்கி ரக்ஷித்தவன் இவனே என்கிறார். [“அரன் நாரணன்” முதலான சில பாட்டுக்களிலே ஹரிஹர ஸாம்யத்தைக் கூறுவதாகச் சொல்லும் மேதாவிகள் இப்பாசுரத்திற்கு என்ன பொருளுரைக்கிறார்கள் என்பது தெரிய வேண்டும்.]

வ்யா:—(பண்புரிந்த நான்மறையோன் சென்னிப்பலி ஏற்ற) “யே வை வேதாம்ஸ்ச ப்ரஹிணேதி தஸ்மை” [எவன் பிரமனுக்கு வேதம் ஓதுவிக்கிறானோ] என்கிறபடியே, ஸர்வேஸ்வரனாலே ஓதுவிக்கப்பட்ட நாலு வேதங்களையும் ஸ்வரத்தோடு ஓதாநிற்கும் பிரமனின் தலையைக்கிள்ளி, பிரமனின் ஸாபத்தாலே தலை கையில் ஓட்டிக்கொள்ள, அதை பிசுஷாபாத்திரமாகக்கொண்டு உலகெல்லாம் திரிந்து பிச்சை ஏற்று, கபாலியென்றும், பிசுஷாடனன் என்றும் தன்னடியார்களாலும் அழைக்கப்படலின்ற விருத்தாந்தத்தைக் கூறுகிறார்.

(சென்னிப்பலி: ஏற்ற) 49. “வாமாங்குஷ்டநகராக்ரேண சிந்நம் தஸ்ய ஸிரோ மயா” (வாமாங்குஷ்டநகராக்ரேண சிந்நம் தஸ்ய ஸிரோ மயா) என்கிறபடியே ப்ரஹ்மாவின் தலையை அறுக்க, அவன், “கபாலி ஆவாய்” என்று ஸபிக்க, அவனுடைய தலையோட்டிலே பிசுஷையேற்ற. (வெண்புரி நூல் மார்பன் வினேதீர) விநீதவேஷனாய் ப்ராயஸ்சித்தியானபடி. இவனோடு ஸம்பந்தித்தார்க்கெல்லாம் அதுவேயிறே பணி. அகமுடையவனும் தகப்பனரைக் கொன்றான்; இவனை ஆஸ்ரயித்தவனும் தகப்பனைக் கொன்றான். “வினேதீர” என்கிற இத்தால் இவனுடைய கர்மவஸ்யத்வமும், தான் பண்ணின கர்மம் தன்னால் பரிஹரிக்கப் போகாமையும் சொல்லுகிறது.

(சிந்நம் தஸ்ய ஸிரோ மயா) என்கிறபடியே அறுக்க, அவன் “கபாலி த்வம் பிவிஷ்யஸி” (கபாலி த்வம் பிவிஷ்யஸி) என்று அநந்தரம் ஸபிக்க, தச்சுபாபோபஹதனாய்க்கொண்டு அவன் தலையோட்டிலே நெடுங்காலம் இரந்து திரிந்தவனாய், ப்ராயஸ்சித்தியென்னுமிடம்தோற்ற வெளுத்த பூணூலையும் மார்பிலேயிட்டு விநீதவேஷனுமாயிருக்கிற ருத்ரனுடைய

“தேவீம் ப்ரதி ருத்ர:—தத: க்ரோதபரீதேந ஸம்ரக்தஸ்யநே ச |
வாமாங்குஷ்டநகராக்ரேண சிந்நம் தஸ்ய ஸிரோ மயா ||
ப்ரஹ்மா—யஸ்மாத்நபராதஸ்ய ஸிரம்சிந்நம் த்வயா மம |
தஸ்மாச்சுபாஸமாவிஷ்ட: கபாலி த்வம் பிவிஷ்யஸி ||
ருத்ர:—ப்ரஹ்மஹாஸ்தேலிதோ பூத்வா சரத் திர்த்தநாநி பூதலே |
ததோ஽ஹம் க்ருதவாந் தேவி! ஹிமவந்தம் ஸிலோச்சயம் |
தத்ர நாராயணஸ் ஸ்ரீமான் மயா பிசுஷாம் ப்ரயாசித: |
ததஸ்தேந ஸ்வகம் பார்ஸ்வம் நகராக்ரேண விதாரிதம் ||
மஹதி ஸ்ரவதி தாரா தஸ்ய ரக்தஸ்ய நிஸ்ஸருதா ||
விஷ்ணுப்ரஸாதாத ஸுஸ்ரோணி! கபாலம் ததஸஹஸ்ரதா ||
ஸ்புடிதம் பூஹாதா யாதம் ஸ்வப்ஸலப்தம் தநம் யதா ||

[மாதஸ்யபுராணம்-182]

[தேவியைக் குறித்து ருத்ரன்:— ‘பிறகு கோபத்தையுடையவனும், சிவந்த கண்களை உடையவனுமான என்னால், அப் பிரமனுடைய தலை இடதுகைக் கட்டைவிரல் நகத்தின் நுனியால் வெட்டப்பட்டது’. பிரமன்:—‘அபராதமற்ற என்னுடைய தலை உன்னால் அறுக்கப்பட்டபடியால், நீ ஸாபத்தை அடைந்து

இத்தால் ஈஸ்வரத்வ ஸங்கை இல்லை என்றபடி. (புண் புரிந்த இத்யாதி) ஈஸ்வராபி, மாநியாய் ஒருத்தனாய்த் திரிந்தவன் வாசல்தோறும் இடறித்திரிவதே! என்று திருவுள்ளத்திலே புண்பட்ட ஸர்வேஸ்வரனுடைய தாள் பணிவார்கிடர். (அமரர் இத்யாதி) பூமியும் ஆண்டு பரமபதத்தில் பேராகமும் அநுபுவிப்பார்கள். அன்றியே, பேராக, பூமியிலே இருக்கச்செய்தே பரமபதத்தில் பேராக, மெல்லாம் அநுபுவிப்பார்கள் என்றுமாம்.

ப்ரஹ்மஹத்யாருபமான பாபம் விட்டு நீங்கும்படியாக “नानाश्रेण विदारितं” (நகராக், ரேண விதாரிதம்) என்கிறபடியே திருவுகிராலே கீறி, மாம்ஸளமான ரக்தஜலத்தை உபகரித்த திருமேனியை உடைய ஸர்வேஸ்வரன் திருவடிகளை ஆஸ்ரயிக்குமவர்கள் கிடர் நித்யஸூரி பேராகுமான பரமபதேஸ்வரயத்தோடே கூட பூம்புலக்ஷிதையான லீலா விபூதிவையும் ஸ்வாதீனமாக நிர்வஹிக்குமவர்கள்.

கபாலியாக (கபாலத்துடன் கூடியவனாக) ஆவாய். ருத்ரன்:— ‘தேவி! ப்ரஹ்மஹத்தி செய்தவனாயும் கலங்கினவனாகவும் பூமியில் தீர்த்தங்களைச் சுற்றிக்கொண்டிருந்த நான் அதற்குப் பின் ஹிமாசலமலைக்குச் சென்றேன். அங்கு ஸ்ரீமந்நாராயணன் என்னால் பிச்சைக்காக யாசிக்கப்பட்டான். அதன்பின் அவனால் தன்(தேஹத்தில்) ஒரு பராகம் நகரத்தின் நுனியால் கீறப்பட்டது. அதிலிருந்து பெரிதாக வெள்ளமாயிடும ரத்ததாரை பெருகிற்று.அழகிற் சிறந்தவளே! விஷ்ணுவினுடைய அருளினால் அக்கபாலம் ஆயிரக்கணக்கான பல துண்டுகளாக வெடித்து, கனவில் கிடைத்த பணம்போல் சென்றது.] என்று மாத்ஸ்ய புராணத்தில் கூறப்பட்டதன்றோ. ஒரு மனிதனைத் தலையறுப்பதே மஹாபாபம்; அதிலும் அந்தணனைத் தலையறுப்பது ப்ரஹ்மஹத்தியெனும் பெரும்பாபம். அதிலும் வேதமோதிய அந்தணனைத் தலையறுப்பது ஒப்பற்ற பாபம். அப்படிப்பட்ட மறையவனாய், நாலுமுகங்களாலும் நாலுவேதங்களையும் ஒதிக் கொண்டேயிருப்பவனாய், எல்லாவற்றுக்கும்மேலே தனக்குத் தந்தையான பிரமனின் தலையைக் கிள்ளினான் என்று பாபத்தின் பெருமையை உணர்த்துகிறார். உருத்திரன் தமோகுணம் நிறைந்தவன் என்பதை இவ்வொரு செயலே காட்டும்.

அவ:— ப்ரஹ்மாவாலே ஒரு ருத்ரன் அலைந்துகொடுகிடக்க அது தீர்த்தாரா?

வ்யா:— (பண்ணித்யாதி) ஒத்துச் சொல்லாநிற்கத் தலையறுத்தபடி. முலையடியே திரிந்தார் பாதகியானவாறே முழுகித் திரியும்படி. “விண்ணுளாரிலும் சீரியர்” என்றுமாம். 46.

உருத்திரனைப் பற்றிநிற்பவர்களும் இப்படித் தாமஸச் செயலையே செய்கின்றனர் என்பது அவர்கள் கூறிக்கொள்ளும் கதைகளே காட்டுகின்றன. உருத்திரனின் மனைவி தகப்பனைக் கொல்லச்செய்தான். உருத்திரனின் மகன் தகப்பனுக்கே உபதேசம் செய்தான். உருத்திரனின் புக்தனெருவன் தந்தையின் காலவெட்டினான் முதலானவைகள் ஸைவர்களே இசையும் கதைகளன்றோ. இவ்வளவையும் இசைந்துகொண்டே உருத்திரனுக்குப் பரத்துவமும் ஸாம்யமும் கூற முன்வருவது தான் நாரணன் மாயையாகும். (வெண்புரிநூல் மார்பன்) தந்தையின் தலையைக் கிள்ளின பாபம் திருவதற்காகப் பிராயஸ்சித்தம் செய்துகொண்டிருப்பவன் என்பது தோற்றக் குளித்து முழுகிச் சாம்பலைப் பூசியிருப்பவனாகையாலே வெருத்திருக்கும் பூனூலை தரித்திருக்கிறான் உருத்திரன். (வினேதீர) அவனுடைய ப்ரஹ்மஹத்திபாபம் திரும்படியாக. (புண்புரிந்த ஆகத்தான்) ஆகம் - மார்பு. முன் எடுக்கப்பட்ட மாத்ஸ்ய புராணவசனத்திற் சொன்னபடியே, தன் மார்பைக் கீறிப் புண்ணாக்கிக்கொண்டு அதிலிருந்து பெருகிய நறமணமுள்ள ரத்தஜலத்தாலே மண்டையோட்டை நிறைத்ததைக் கூறுகிறார். “அலங்கல் மார்வில் வாசநீர் கொடுத்தவன்” [திருச்சந்த-113] என்றாரன்றோ மழிசைக்கிறவனும். (புண்புரிந்த ஆகத்தான்) ‘நானே ஈஸ்வரன்’ என்று கூறிக்கொண்டு திரிந்தவன் திறந்துகிடக்கும் வாசல்தோறும் யாசித்துத் திரிவதே! என்று புண்பட்ட திருவுள்ளத்தையுடையவன் என்றும் கொள்ளலாம். ஆகம்-நெஞ்சு. (தாள்பணிவார் கண்டிர்...) அந்த ஸர்வேஸ்வரனுடைய திருவடிகளைப் பணியுமவர்களே கிடர் பரமப்ராப்

47. வாரி சுருக்கி மதக்களி றைந்திணையும்

சேரி திரியாமல் செந்நிறீஇ - கூரிய

மெய்ஞ்ஞானத் தாலுணர்வார் காண்பரே மேலொருநாள்
கைநநாகம் காத்தான் கழல்.

பதவுரை:— மதம் களிற்று ஐந்திணையும்—மதம் பிடித்த யானைகள் போன்ற ஐந்து இந்திரியங்களையும், வாரி சுருக்கி—பேராகுமாகிற மதுஜலத்தைக் குறைத்து, சேரி திரியாமல் செந்நிறீஇ—ஸப்தம் முதலிய விஷயங்களாகிற தெருக்களில் அலையாமல் நன்றாக நிறுத்தி, கூரிய—ஸூக்ஷ்மமான, மெய் ஞானத்தால்—உண்மையான புக்தி ரூபமான அறிவால், உணர்வார்—(அவனை) அறிய வல்லவர்கள், மேல் ஒரு நாள்—முன்னொரு காலத்தில், கை நாகம் காத்தான்—தும்பிக்கையுடன் கூடிய யானை யாகிற கஜேந்த்ராழ்வானை ரக்ஷித்தவனுடைய, கழல்—திருவடிகளை, காண்பர்—சண்டு அநுபூவிப்பார்கள்.

யத்தைப் பெறுவது என்கிறார். (அமரர் தம் போகத்தால் பூமி ஆள்வார்) நித்யஸூரிசளுடைய பேராகுமாகிற பரமபத்ச் செவ்வத்தோடு கூட, பூமி என்று உபலக்ஷணமுறையாலே காட்டப்படும் லீலாவிபூதிச் செவ்வத்தையும் தாமிட்ட வழக்காகப் பெறுவார்கள். இம்மையின்பத்தையும், மறுமையின்பத்தையும் பெறுவர் என்றபடி. அன்றிக்கே, இவ்வுலகி லிருக்கும்போதே பரமபதத்தில் அனுபவிக்கும் பேராகுமெல்லாம் அனுபவிப்பார்கள் என்றுமாம். “அத்ர ப்ரஹ்ம ஸமரூபதே” “அம்ருத இஹ புவதி” என்று ராஸ்த்ரங்களில் இவ்வுலகிலேயே மோக்ஷமடைகிறான் என்றும், ப்ரஹ்மத்தை யடைகிறான் என்றும் கூறுவதும் இக்கருத்திலேயன்றே. விஷ்ணுவின் பரமபதமென்று ஒரு லோகம் உண்டென்றும், அங்கு செஞ்ஞலேயே மோக்ஷமென்றும், அர்ச்சிராதிசூதியாலே முத்தன் அங்கு செல்கிறான் என்றும், அங்கிருந்து திருப்பி வருவதில்லையென்றும் பல வாக்கியங்கள் ஒதாநிற்க, அத், வைதிகனைப்போலே ஜீவந்முத்தியை ஒப்புக்கொள்வது வேதவிருத்தமேயாகும்.

அவ:— நாற்பத்தேழாம் பாட்டு. (வாரிசுருக்கியித்யாதி) இந்திரியங்களுடைய பேராகுத்தைச் செறுத்து, விஷயத்தினுடைய ஸந்நிதியில் நில்லாமல் பரிஹரித்து, மெய்யான புக்தியை உடையவர்கள் அவனைக் காண்பர் என்கிறார்.

அவதாரிகை:— இந்திரியங்களை ஜயித்து ஸம்யக்ஜ்ஞாநத்தை உடையவர்களாய், அவனை ஆஸ்ரயிப்பார்க்கல்லது, அவன் திருவடிகளைக் கிட்டவொண்ணாது என்கிறார்.

உரை:— பேராகுயங்களான ஸப்தாதிசுகளான ஜலத்தைக் கண்டு கடுகமாற்றுதல், நெடுகவிடுதல் செய்யாதே நடுத்தரமான க்ரமத்திலே ஸங்கோசிப்பித்து, களித்துக் கண்ட சண்ட விஷயங்களிலே காடுபாய்ந்து திரிகிற ஸ்ரோத்ராதிசுகளான மத்தகஜங்கள் ஐந்தையும் விஷயங்களாகிற குடியிருப்புகளில் பண்டுபோலே கயிறுருவிவிட்டு

47. அவதாரிகை:— இந்திரியங்களை ஜயித்து, நல்லறிவுடையவர்களாய் அவனை அடையமுடியுமவர்களே அவனை அடையமுடியும், மற்றையோர் அவன் திருவடிகளை அடைய முடியாது என்கிறார்.

வ்யா:— (வாரிசுருக்கி) மதங்கொண்ட யானைகளை அடக்குவதற்கு அவை குடிக்கும் தண்ணீரைச் சுருக்கவேண்டும். தண்ணீரை அதிகமாக நெடுநாள் கொடுத்தால் மதம் அதிகரிக்கும்; ஒரேயடியாக நிறுத்திவிட்டாலும் மாண்டுபோம். ஆகையால் நீரைச் சிறுகச்சிறுகச் சுருக்குவது தான் அவற்றின் மதத்தை அடக்கும்வழி. அதுபோலே இந்திரியங்களாகிற யானைகளையும், அவற்றின் பேராகுமாகிற நீரைச் சிறிதுசிறிதாகச் சுருக்கியே அடக்கவேண்டும். (மதக் களிற்று ஐந்திணையும்) இவன் அடக்கவேண்டிய மதயானைகள் ஒன்றல்ல; இரண்டல்ல; மெய்வாய்கண்முக்குச்செவிகளாகிற ஐந்து மதயானைகளையும் ஒன்றாக அடக்கவேண்டியுள்ளது. சிறிது சோம்பினால் அவை இவனை அழித்துவிடும். (சேரி திரியாமல்) யானைகள் மதங்கொள்ளும்போது, முன்போல் அவற்றைக் கயிறுருவி அணித்ததுவிட்டுவிட்டால் மனிதர்

15. “विषया विनिवर्त्तते निराहारस्य देहिनः । रसवत् रसोप्यस्य परं
हृदया निवर्त्तते ॥” (விஷயா விநிவர்த்தந்தே நிராஹாரச்ய தே, ஹிந: । ரஸவர்தம் ரஸோப்யஸ்ய பரம் த்ருஷ்ட்வா நிவர்த்ததே ॥).

வ்யா: — (வாரிசுருக்கி) மதித்த ஆணைகளைத் தண்ணீரிலே செறுக்குமாபோலே இந்த, ரியங்களினுடைய பேராக,த்

ஸஞ்சரியாதபடியாக, ப்ரத்யக்ஷவிஷய ப்ரவணமம்படி செவ்வே நிறுத்தி, அநபி,ஸம்ஹிதபுலமாக அநுஷ்டித்த ஸத்கர்மத்தாலே தெளிந்த மனஸ்ஸு தளமாக முளைத்து ஸ்வரூபயாதூர்த்தம்யத்தை யதூவாக தூர்ஸிக்கும்படி அதி ஸுக்ஷ்மமாய், த்யேய விஷயத்தை ப்ரத்யக்ஷமாக க்ர ஹிக்கையாலே பரமார்த்தமாயிருக்கிற புக்திருபாபந்

வாமும் இடங்களெல்லாம் சென்று அகம்செய்துவிடும், ஆகையால் அவற்றை ஆளில்லாவிடத்திலே கட்டிவைக்க வேணும். அதுபோலவே களித்துக் கண்ட விஷயங்களிலே காடுபாய்ந்து திரியும் பஞ்சேந்திரியங்களாகிற இம்மத்யானை களையும் ஸப்த,ஸ்பர்சரூபரஸகந்த,நங்களாகிற விஷயவீதி களிலே அலையாதபடி கட்டிவைக்கவேணும். (செந்நிறீஇ) யானையை அரணுக்குள்ளே கட்டிவைப்பதுபோலே, இவ்விந்திரியங்களையும் உள்ளேயுள்ள ஆத்ம பரமாத்மவிஷயத் திலே செல்லும்படி கட்டிவைக்கவேணும்.

“விஷயா விநிவர்த்தந்தே நிராஹாரச்ய தே, ஹிந: ।

ரஸவர்தம் ரஸோப்யஸ்ய பரம் த்ருஷ்ட்வா நிவர்த்ததே ॥”

(கீதை 2-59)

[(இந்திரியங்களுக்கு) ஆஹாரமாகிய விஷயங்களற்றவனான மனிதனுக்கு விஷயங்கள் மட்டும் விட்டுப்போகின்றன; விஷயங்களில் ஆசை நீங்குவதில்லை. ஆசையும் (விஷயங் களுக்கு) மேலான ஆத்ம ஸ்வரூபத்தைக் கண்டவுடன் நீங்குகின்றது.] என்கிறபடியே, “விஷயங்களைச் சுருக்கினால் மாதிரம் போதாது; ஆத்மதூர்ஸனமுண்டானால்தான் ஆசை

தைக் குறுக்கி. (சேரி திரியாமல்) தெருவே திரியில் கொல்லுமிதே ஆகை. அப்படி விஷயத்தினுடைய ஸந்திதி யில் திரியாமல். (செந்நிறீஇ) செவ்விதாக நிறுத்தி. பதார்த்தங்களில் போகாமல் ப்ரத்யக்ஷவஸ்து விஷயமாக்கி. (கூரியவித்யாதி) விஹித கர்மங்களைப் ப,லாபி,ஸந்தி,ரஹித மாக அநுஷ்டித்து க்ஷணபாபராய் ஆத்மயாதூர்த்தம்ய ஜ்ஞாநமுண்டாய் ஈஸ்வரபாரதந்தர்யம் என்னுமிடம்; 50. “उपासनं धृवा स्मृतिः दशनसमानाकारता प्रत्यक्षताऽऽपत्तिः” (உபாஸ நம் த்ருவா ஸம்ருதி: தூர்ஸநஸமாநாகாரதா ப்ரத்யக்ஷதா பத்தி:) 51. “विशते तदनन्तरम्” (விஸதே தத,நந்தரம்) என்று

ஜ்ஞாநத்தாலே அவனை உள்ளபடி உணர க்ஷமரானவர்கள் பண்டொருநாளிலே ‘அடிமைசெய்யவேணும்’ என்னும் அபி,நிவேஸத்தாலே, புஷ்பாபசயார்த்தமாக ஒரு பொய்க்கை

யகலும்” என்றானன்றோ கீ,தாசார்யன். (கூரிய மெய்ஞ் ஞானத்தால் உணர்வார்) முதலில் புலன்களில் பற்றுவைக்காமல் கர்மங்களை அநுஷ்டிக்கவேணும்; இதனால் மனம் தெளியும்; அதிலே புக்தியுண்டாகும். அந்த புக்தியானது ஆத்ம பரமாத்மஸ்வரூபங்களை உள்ளபடி உணரவைக்கும் கூர்மையை உடையதாயிருக்கும். த்யானிக்கத்தக்கதான பரமாத்ம ஸ்வரூபத்தை நேரே காணவைக்கையாலும், மிகச்சிறந்த ஞானமாயிருக்கையாலும் ‘மெய்ஞ்ஞானம்’ என்றும் ‘உபாஸநம் த்ருவாஸம்ருதி:’ [நிலையான நிலைவே உபாஸனம் எனப்படு கிறது] என்றும் கூறப்படுகிறது (மெய்ஞ்ஞானத்தால் உணர் வார் காண்பரே) இப்படிப்பட்ட புக்திருபமான அறிவாலே அவனை உள்ளபடி அறிபவர்கள் அவன் தருவடிகளை நேரே கண்டு அனுபவிக்கப்பெறுவார்கள்.

“புக்த்யா மாமபி,ஜாநாதியாவாந்யஸ்சாஸ்மி தத்த்வத:।

ததோ மாம் தத்த்வதோ ஜ்ஞாத்வா விஸதே

தத,நந்தரம் ॥” (கீதை 18-55)

[(ஸ்வரூபத்தினாலும், ஸ்வபாவத்தினாலும்) நான் எப்படி யிருக்கிறேனோ, (குணத்தினாலும், விபு,சியினாலும்) நான் எம்

சொல்லுகிற புக்தியாலே காண்பார்கள். (மேலித்யாதி) பண்டொருநாள் ஸ்ரீக᳚ஜேந்த்ரமோக்ஷம் பண்ணினவனுடைய திருவடிகளை. இத்தால் விரோதியான முதலையைப் போக்கித் தன்னைக் காட்டிக்கொடுத்தாற்போலே இவர்களுடைய ப்ரதி பூந்தகங்களைப் போக்கித் தன்னைக் காட்டிக்கொடுக்கும் என்கிறது.

(சேரிதிரியாமல்) ஆள் நடையாடாதவிடத்தே கொண்டு போய். (கூரியவித்யாதி) ஸூப்யஸ்யமாகவும், நாத் துக்கவும், உபாயமாகவும், உபேயமாகவும் அநுஸந்திக்கை. (கைந்நாகம்) 52. “परमापदमापनः” (பரமாபதமாபந்ந:) 47.

யிலே புக்குத் துதிக்கை முழுத்தும்படி முதலையாலே இடர் பட்ட ஸ்ரீக᳚ஜேந்த்ரமோக்ஷம் விரோதியைப் போக்கி அடிமை கொண்டு ரக்ஷித்த ஸர்வேஸ்வரனுடைய திருவடிகளைக் கண்டு அநுபூவிக்கப்பெறுவார்கள். 47.

மாதிரியிருக்கிறேனோ, அப்படிப்பட்ட என்னை புக்தியினால் உள்ளபடி அறிகிறேன். என்னை உள்ளபடி அறிந்து, அதன் பிறகு, அந்த புக்தியினாலேயே என்னை அடைகிறேன்.] என்று கீதையில் சொல்லப்பட்டதன்றோ. எதைக் காண்பார்கள் எனில்: (மேலொருநாள் கைந்நாகம் காத்தான் கழல்) பண்டு ஒருநாளிலே ‘பரமபுருஷனுக்குக் கைங்கரியம் செய்யவேணும்’ என்னும் ஆசையாலே பூப்பறிக்க ஒரு பொய்கையிலேபுக்கு, துதிக்கையுடைய முழுகும்படி முதலையாலே இழுக்கப்பட்டுத் துன்புற்ற ஸ்ரீக᳚ஜேந்த்ரமோக்ஷம் விரோதியான முதலையை அழித்து, அவனை அடிமைகொண்டு ரக்ஷித்த ஸர்வேஸ்வரனுடைய திருவடிகளைக் காணப்பெறுவார்கள்.

“பரமாபதமாபந்நோ மநஸா஽சிந்தயத் ஹரிம் ।

ஸ து நாக,வர: ஸ்ரீமாந் நாராயணபராயண: ||”

[விஷ்ணுத,ர்மம் 69-47]

[மேலான ஆபத்தை அடைந்தவனும், கைங்கர்யஸ்ரீயை உடையவனும், நாராயணனையே மேலான க᳚தியாகக்கொண்ட

48. கழலொன் றெடுத்தொருகை சுற்றியோர் கைமேல் சுழலும் சுராசுரர்க ளஞ்ச—அழலும் செருவாழி யேந்தினான் சேவடிக்கே செல்ல மருவாழி நெஞ்சே மகிழ்ந்து.

பதவுரை:— ஆழி நெஞ்சே!—கடல் போன்று ஆழ்ந்த மனமே! கழல் ஒன்று—(நமுசியினுடைய) ஒரு காலை, எடுத்து—பிடித்து, ஒருகை—ஒரு திருக்கையாலே, சுற்றி—சுழற்றி, சுழலும்—(என்ன தீங்கு நேரிடுமோ என்று) கலங்குகிற, சுராசுரர்கள்—தேவர்களும் அசுரர்களும், அஞ்ச—பயப்படும்படியாக, ஓர் கைமேல்—மற்றொரு கையின் மேல் அழலும்—எரிகிறதும், செரு ஆழி ஏந்தினான்—சண்டை செய்வதுமான திருச்சக்கரத்தை ஏந்துகின்ற பெருமானுடைய, சே அடிக்கே செல்ல—சிவந்ததிருவடிகளை அடையுமபடி, மகிழ்ந்து மருவு—உகந்து அனுபவிப்பாயாக.

அவு:— நாற்பத்தெட்டாம் பாட்டு. (கழல்) ‘இப்படி இந்த்ரிய ஐயம் பண்ணி நாம் பெறுகையாவதென்?’ என்று தம்முடைய திருவுள்ளம் பூயப்பட, ‘எளிதாகப் பற்றலாம் நீ பூயப்படவேண்டா’ என்கிறார்.

அவதாரிகை:—நமக்கு இவ்வருத்தொழில்களில் இழிய வேண்டா; தானே வந்து தன்னைத்தரும் ஸ்வபூவனன்றோ என்று, அவன்படியை அநுஸந்தித்து, நெஞ்சே! நீ அவனை ப்ரீதிபூர்வமாக அநுபூவிக்கப்பார் என்கிறார்.

வனுமான அந்த க᳚ஜேந்த்ரமோக்ஷம் மனத்தினாலே ஹரியை நினைத்தான்.] என்கிறபடியே மனத்தாலே நினைத்த அவனுடைய விரோதியைப் போக்கி ரக்ஷித்ததுபோலே, மெய்ஞ்ஞானத்தாலுணர்ந்த இவர்களுடைய விரோதிகளான இந்த்ரியம் முதலானவற்றை அழித்து இவர்களையும் ரக்ஷிக்கும் என்று கருத்து. 47.

48. அவதாரிகை:— “வாரிசுருக்கி மதக்களிறைந்தீனையும் சேரிதிரியாமல் நிறுத்துவது முதலான அருந்தொழில்களை அவ

வ்யா:—(கழலித்யாதி) நமுகியுடைய ஒரு காலை எடுத்துக் கையாலே சுற்றி என்னவுமாம். அன்றியே, பூமியளக்க வென்று தன்னுடைய ஒருதிருவடிமலரை எடுத்த அவஸரத்திலே நமுகியை ஒரு கையாலே சுற்றி என்னவுமாம்.

உரை:— ஒரு திருவடியை ஊர்த்வலோகங்களிலே செல்ல வளர்த்து, ஒரு திருக்கையாலே ப்ரதிகூலரான நமுகிப்ப்ருதிகளைச் சுற்றியெறிந்து, மற்றையொரு திருக்கையின்மேலே, வயிறுமறுகிப் பரிபூரமிக்கிற அநுகூலரான தேவர்களும் ப்ரதிகூலரான அஸுரர்களும் நடுங்கும்படிக்கூலே அவனைப் பெறவிருக்கும் நாம் செய்யவேண்டியதில்லை; தானே தன்னைத்தரும் தன்மையையுடையவனவன் என்று நீ அவனை உகப்புடன் அநுபவிக்கப்பார்” என்று நெஞ்சை நோக்கி அருளுகிறார்.

வ்யா:— (கழல் ஒன்று எடுத்து) ஒரு திருவடியை மேலுலகங்கள் எல்லாவற்றையும் வியாபிக்கும்படி உயர வளர்த்துவிட்டு. (ஒரு கை சுற்றி) ஒரு திருக்கையாலே எதிரிகளான நமுகி முதலானாரைச் சுழற்றி எறிந்து. “என்னிது மாயம்! என் அப்பன் அறிந்திலன் முன்னைய வண்ணமே கொண்டளவாய் என்ன, மன்னு நமுகியை வானிற் சுழற்றிய மின்னு முடியனே” [பெரியாழ்-திரு 1-8-8] என்று பெரியாழ்வார் அனுஸந்தித்த விருத்தாந்தத்தை உணர்த்துகிறார். (கழல் ஒன்று எடுத்து ஒரு கை சுற்றி) நமுகியுடைய ஒரு காலை எடுத்து ஒரு திருக்கையாலே சுழற்றியெறிந்து என்றும் பொருள்கொள்ளலாம். (கழலும் சுராகரர்கள் அஞ்ச) ‘என்ன நேரிடுமோ?’ என்று வயிறெறிந்து நிலைதடுமாறிச் சுழல்கின்ற அநுகூலரான தேவர்களும், எதிரிகளான அஸுரர்களும் பயந்து நடுங்கும்படியாக. (ஓர்கைமேல் அழலும் செரு ஆழி ஏர்தினுன்) மற்றொரு திருக்கையின்மேல், அஸ்தாரே பூய ஸங்கையாலே அநுகூலரா, ப்ரதிகூலரா என்று ஆராயாமல் தேவாஸுரர்கள்மேலே நெருப்பை உமிழும் போர்க்கருவியான ஸுதர்ஸானுழ்வானை தரித்த ஸர்வேஸ்வரன். செரு ஆழி-போர்க்கருவியான சக்கரம். சண்டையை உடைய சக்கரம் என்றுமாம்.

(ஓர்கைமேலித்யாதி) ஒரு திருக்கை மலரிலே அநுகூல ப்ரதிகூலரோடு வாசியற அழலாநின்ற செருவுடைத்தான திருவாழியை ஏந்தினவனுடைய. (சேவடிக்கே செல்ல, ஆழிநெஞ்சே மகிழ்ந்து மருவு) உகந்துகந்து அநுபுவி.

(கழலித்யாதி) அளந்தபடி. (ஆழி நெஞ்சே) உனக்கு உபதேசரிக்க வேண்டாவிதே; சேவடிதானே இருந்த இடத்தே வந்தால், இறியாமையே வேண்டுவது. 48.

கீடாக ப்ரதிபக்ஷத்தின்மேலே அழலையுமிழுகிற யுத்த, ஸாத,னமான திருவாழியை தரித்த ஸர்வேஸ்வரனுடைய ஆழிதர் இருந்தவிடமே எல்லையாக வளரும் திருவடிகளிலே கிடும்படி, அளவுடைய நெஞ்சே! நிரந்தரமாகப் பொருந்தப்பார்; அது தேவையாகாதபடி மகிழ்வதும் செய். ப்ரதிபூர்வமாக வாஸநை பண்ணு என்றபடி. சேவடி—சிவந்த அடியென்றுமாம். 48.

(சேவடிக்கே செல்ல) அடியார் தன்னைத் தேடிவர இராமல், தானே அவர்களிருக்குமிடம் செல்லும் திருவடிகளைக் கிட்ட. சேவடி-செல்லும் அடி. இருக்குமிடம் தேடிச்செல்லும் அடிக்குச் செல்லுவதாவது என்? என்னில்: அவ்வடிகளை விலக்காமையே சேவடிக்குச் செல்லுகையாகிறது. சேவடி-சிவந்த அடியென்றுமாம். மலரினும் மெல்லியதாகையாலே, காடுமேடெல்லாமளந்து கன்றிச் சிவந்திருக்கிறபடி. (ஆழி நெஞ்சே) கடல்போலே பேரளவுடைய நெஞ்சே! உனக்கு உபதேசரிக்க வேண்டாவன்றே. (மருவு) அச்சேவடியானது உன்னைத்தேடிவரும்போது அதை விலக்காமல், அதோடு இடைவிடாமல் அணையப்பார். (மகிழ்) வருத்தத்தோடு இதைச்செய்யாமல் மகிழ்வதும் செய்வாயாக. அன்போடு புகுவத்,விஷயத்தில் பழகு என்றபடி. (மகிழ்ந்து மருவு) என்றும் பாடும். உகந்துகந்து அநுபுவிப்பாயாக என்றபடி. 48.

49. மகிழல கொன்றேபோல் மாறும் பல்யாக்கை
நெகிழ முயல்கிற்பார்க் கல்லால் - முகிழ்விரிந்த
சோதிபோல் தோன்றும் சுடர்பொன் நெடுமுடிஎம்
ஆதிகாண் பார்க்கு மரிது.

பதவுரை:— மகிழ் அலகு ஒன்றே போல் - மகிழ் மரத்தின் விதை ஒன்றே காணி ஸ்தானத்திலும், கோடி ஸ்தானத்திலும் வைக்கப்படுவது போல், மாறும் பல் யாக்கை - மாறி மாறி வருகிற பல ஸரீரங்களை, நெகிழ - நீங்கிப்போகும் படியாக, முயல்கிற்பார்க்கல்லால் - முயற்சி செய்கின்றவர்களுக்குத் தவிர, காண்பார்க்கும் - காணவேண்டுமென்னும் விருப்பத்தையுடைய பற்றவர்களுக்கும், முகிழ் விரிந்த சோதி போல் தோன்றும் - மலர்ந்த தேஜஸ்ஸைப்போல் காணப்படுவதும், சுடர் பொன் நெடு முடி - ஒளிவிடுவதும், அழகியதும், பெரிதுமான கிரீடத்தையுடையவனும், எம் ஆதி - எனக்குக் காரணபூதனாயிருக்கிறவனுமான ஸர்வேஸ்வரன், அரிது - கிடைத்தற்கரியவன்.

அவ:— நாற்பத்தொன்பதாம் பாட்டு. (மகிழலகித்யாதி) இப்படி இராதார்க்கு அவனைக் கிடையாதென்று பின்னையும் அதினுடைய அருமை சொல்லுகிறது.

அவதாரிகை:— எல்லாம் செய்தாலும் ப்ரக்ருதிப்ரக்ருதங்களில் விரக்தி பிறந்து அவனை ஆஸ்ரயிப்பார்க்கல்லது அவனைக் காணமுடியாது என்கிறார்.

49. அவதாரிகை:— எவ்வளவு ஸாதனங்களை அநுஷ்டித்தாலும், இதர விஷயங்களில் வைராக்யம் பிறந்து அவனை ஆஸ்ரயிப்பவர்களுக்கல்லது, அவனைக் காணமுடியாது என்கிறார்.

வ்யா:— (மகிழலகொன்றேபோல் மாறும் பல் யாக்கை) பலகறை, மகிழ்விதை முதலியவற்றைக்கொண்டு க்ருணிதம் பார்க்கிற முறைகள் சிலவுண்டு. அவற்றிலே, க்ருணிதத்தில் வல்லவனுயிருப்பவன் ஒரே மகிழ் விதையை ஒருசமயத்தில்

வ்யா:— (மகிழலகித்யாதி) அலகானது கோடி ஸ்தானத்திலும் நின்று காணிஸ்தானத்திலும் நிற்குமா போலே, இவ்வாத்மாவானது தேவஸரீரத்திலே புகுவது, திரியக் ஸரீரத்திலே புகுவதாய் மாறிமாறி வருகிற பல யாக்கையை நெகிழ்ந்து போம்படியாகப் பண்ணுவார்க்கல்லால். (முகிழித்யாதி) விகஸிதமாயிருந்த தேஜஸ்ஸைப் போலே தோன்றுமதாய். ஆதிராஜ்யஸூசகமான திருவபிஷேகத்தையுடையனாய், எனக்குக் காரணமாயிருக்கிறவனைக் காணுமவர்களுக்கு அரிது.

உரை:— க்ருணிதத்தில் நிபுணனாலே வைக்கப்பட்டதொரு மகிழலகு காணிஸ்தானத்திலும் கோடிஸ்தானத்திலும் மாறி மாறி நிற்குமாபோலே, புகுவதன்மையுடையதாலே கர்மானுக்ருணமாக உச்சாவசனபேண மாறிமாறி வரக்கடவ ப்ரஹ்மமாத்மி பிபிலிகாந்தமாகப் பலவகைப்பட்ட ஸரீரங்கள் தன்னடையே விட்டு நீங்கும்படியாக, ஜ்ஞாந புக்தி வைராக்ய

காணிஸ்தானம் எனப்படும் மிகத்தாழ்ந்த ஸ்தானத்திலும் வைத்துக் கணக்குப் பார்ப்பான். மற்றொரு சமயத்தில் அதையே கோடிஸ்தானம் எனப்படும் மிகவுயர்ந்த ஸ்தானத்தில் வைத்தும் கணக்குப் பார்ப்பான். [நவீன மேனாட்டு க்ருணிதநிபுணர்கள் அஜ்ஜிப்ரா எனும் கனிதமுறையில் X என்னும் எழுத்துக்கு ஒரு கணக்கில் மிகக்குறைந்த மதிப்பும், மற்றொரு கணக்கில் மிகவுயர்ந்த மதிப்பும் கொடுத்துக் கணக்கிடுவது போன்றது இதுவேன்ற கொள்க.] இது போலவே புகுவானுடைய ஸங்கல்பத்தாலே இந்த ஸம்ஸாரிசேதனனுடைய ஸரீரமும் கர்மானுக்ருணமாக ஒரு சமயத்தில் மிகச்சிறிய எழும்புருவாயிருக்கிறது. மற்றொரு சமயம் மிகவுயர்ந்த பிரமனாகவும் ஆகிறது. இதனிடையே தேவர், மருஷ்யர், திரியக், ஸ்தாவரம் என்று எத்தனையோ ஏற்றத்தாழ்வுகளையும் அடைகிறது. இந்த விசித்ரத்தைக் குறிக்கிறார் 'மகிழலகொன்றேபோல் மாறும் பல் யாக்கை' என்று. (மகிழலகொன்றே போல் மாறும்) இத்தொடரை அடியொற்றியே பட்டரும் ஸ்ரீரங்கராஜஸ்தவத்

அவ:— ப்ரக்ருதிப்ரக்ருதங்களில் அருசியும், எம் பெருமானைக் காண்கையில் ருசியுமுடையார்க்கு எளிதாகக் காணலாமென்கிறது. a “பொய்ந்நின்ற” இத்தயாதி.

வ்யா:— (மகிழ்தியாதி) கர்மாநுகுணமாக ஸரீரங்கள் தோறும் நுழைகை. b “யாதானுமோராக்கை” (முகிழ்விரிந்த சோதி) c “செவ்விப்படிக்கோலம்” (எம்மாதி, ப்ராபகனை. (காண்பார்க்கும்) கேட்பார்க்குமரிது. இப்படி ஆஸ்ரயிப்பார்க்

ஸம்பாதநுகேந யத்நம்பண்ணுமவர்களுக்கல்லது விகஸித ஸ்வரூபமான தேஜஸ்ஸைப்போலே தோற்றுகிற தேஜஸ்ஸையுடைத்தாய், ஸ்ப்ருஹணீயமாய், ஆதிராஜ்யஸைசகமான திருவபிஷேகத்தையுடையனாய், எல்லார்க்கும் என்னுடையவனென்று முறைசொல்லிப் பற்றலாம்படி ஸர்வகாரண

தில் “படுகைவராடிகேவ” க்லுப்தா ஸ்தலயோ: காகணிகா ஸுவர்ண கோட்யோ:” [ர.ஸ்த 2-88] [ஸமர்த்தனான ஒரு அரசனால் ஒரு பைஸாஸின் ஸ்தானத்திலும், ஒரு ஸவரன் ஸ்தானத்திலும் கல்பிக்கப்பட்ட ஒரு பலகறைபோலே] என்று அருளிஞர். (யாக்கை நெகிழ முயல்கிற்பார்க்கல்லால்) இப்படிப்பட்ட இந்த ஸரீரம் தானேவிட்டு நீங்கும்படியாக ஞானம், புக்தி, வைராக்யம் முதலான நற்குணங்களைப்பெற முயற்சி செய்பவர்களுக்கல்லது. (முகிழ் விரிந்த சோதிபோல் தோன்றும் சுடர் பொன் நெடுமுடி எம்ஆதி) மலர்ச்சிபெற்ற மஹாதேஜஸ்ஸைப்போலே தோன்றும் ஒளியையுடையதாய், பொன் போலே விரும்பத்தக்கதாய், “ஆதிராஜ்யமதிகம் புவநாநாம் ஈஸு தே பிஸுநயந் கில மௌளி:” [வரத, -ஸ்த 25] [ஸர்வேஸ்வரனே! உன் கிரீடமே நீ எல்லாவுலகுக்கும் சக்கரவர்த்தியென்பதைக் கோட்சொல்லித்தருகிறது.] என்கிறபடியே தன்னுடைய ஸர்வாதிபத்யத்தைக் கோட்சொல்லித்தருவதான நீண்ட முடியையுடையவனும், எல்லாச்சேதனர்க்கும் ‘என்னுடையவன்’ என்று உறவுசொல்லிப் பற்றலாம்படி அனைவர்க்கும் காரணனாயிருப்பவனுமான ஸர்வேஸ்வரன். (ஆதிகாண்பார்க்கும் அரிது) ஸர்வேஸ்வரனான இவன், தகுந்த யோக்யதையைப் பெருமல்

a திருவிருத்தம்-1. b ஷ 95. c இர-திருவ 82.

கல்லது ப்ரக்ருதியை உகப்பார்க்கு முகங்கொடுக்கும் இதர புருஷனல்லன். 49.

50. அரியபுல னைந்தடக்கி யாய்மலர்கொண்டு ஆர்வம் புரிய பரிசினால் புல்கில்—பெரியனாய் மாற்றுது வீற்றிருந்த மாவலிபால் வண்கைநீர் ஏற்றுனைக் காண்ப தெளிது.

பதவுரை:— அரிய — அடக்க முடியாததான, புலன் ஐந்து—ஐந்து இத்திரியங்களையும், அடக்கி—வசப்படுத்தி, ஆய் மலர் கொண்டு—ஆராய்ந்து எடுத்த புஷ்பங்களைக் கையில்கொண்டு, ஆர்வம் புரிய பரிசினால்—அன்பு மிக்க வழியாலே, புல்கில்—தொழுதால், பெரியனாய்—(செல்வத்திலும், கொடையிலும்) பெருத்தவனாய், மாற்றுது வீற்றிருந்த—(கொடுப்பதில்) மாறுபடாமலிருந்த, மாவலிபால்—மஹா பூலியிடம், வண்கை—உதூரமான திருக்கையிலே, நீர் ஏற்றுனை—தூரன ஐலத்தை வாங்கின எம்பிரானே, காண்பது—ஸேவிப்பது, எளிது—ஸுலபமாயிருக்கும்.

பூதனான ஸர்வேஸ்வரன், கேவலம் காணவேணுமென்றிருப்பார்க்கும் அரியனாயிருக்கும். 49.

தன்னைக் காணவேணும் என்னும் நினைவைமாத்திரம் உடையவர்க்கு அரியனாகவேயிருப்பன். ‘காண்பார்க்கும்’ என்ற உம்மையாலே கேட்பார்க்குமரிது என்று உணர்த்தப்படுகிறது. ப்ரக்ருதவிஷயங்களை விரும்பிக்கொண்டே அவனைக் காணவேணும், கேட்கவேணும் என்னும் விருப்பத்தை மாத்திரமுடையவர்களுக்கு முகங்காட்டமாட்டானிவன் என்று கருத்து. ‘ஆதி காண்பு ஆர்க்கும் அரிது’ என்று பிரித்தும் பொருள் கொள்ளலாம் 49.

50. அவதாரிகை:— மற்ற விஷயங்களில் பற்றற்ற அன்போடுகூட அவனை அடைபவர்களுக்கு அவனைக்காண்பது மிக எளிது என்கிறார்.

அவா:— ஐம்பதாம் பாட்டு. இந்த நியங்களை விஷயங்களில் போகாமல் காத்து அவன் பக்கலிலே ஸ்நேஹிக்கில் காண எளிது என்கிறார்.

வ்யா:— (அரியவியாதி) ஒரு செய்யிலே பாயும் நீர் இரண்டு செய்யிலே பாய்ந்தால் இரண்டு செய்க்கும் போரா தொழியுமிதே. ஸர்வேஸ்வரனை இச்சிக்கக் கடவவான இந்த நியங்களை விஷயங்களிற் போகாதபடி அடக்கி. “அரிய” என்றது.—13. “सखां निशं मये वायोरिव सुदुःखम्” (தஸ்யாஹம் நிக்,ரஹம் மந்யே வாயோரிவ ஸுது,ஷ்கரம்);

அவதாரிகை:— இதர விஷயஸங்குமற்று ஸ்நேஹபுரஸ் ஸரமாக ஆஸ்ரயிக்குமவர்களுக்கு அவனைக்காணச் சால எளிது என்கிறார்.

உரை:— நியமிக்கவரிதான ஸ்ரோத்ராதிஜ்ஞானேந்த்ரியங்களை ந்தையும் இதர விஷயங்களில் போகாதபடி நியமித்து, அங்குத்தைக்கு யோக்யமாம்படி மயிர்முழுவதச்சோதித்த செவ்விப்பூக்களை ஸம்பாதித்துக்கொண்டு ஸ்நேஹோத்தரமான ப்ரகாரத்தாலே, அபிமதவிஷயத்தை அணைக்குமா

வ்யா:— (அரிய புலன் ஐந்து அடக்கி)

சஞ்சலம் ஹி மந: க்ருஷ்ண ப்ரமாதி, ப்லவத், த்ருடம்! தஸ்யாஹம் நிக்,ரஹம் மந்யே வாயோரிவ ஸுது,ஷ்கரம் ||

[சீதை 6-34]

[கிருஷ்ண! மனம் நிலையற்றதாகவும், நிலைகலங்கச் செய்வதாயும், ப்லமுள்ளதாகவும், (கீழான விஷயங்களில்) நிலையானதாகவுமிருக்கிறதன்றோ. வாயுவைப்போல், அதை அடக்குவதையும் மிகவும் செய்தற்கரியதாகவே நான் நினைக்கிறேன்.] என்கிறபடியே அடக்க அரிதான மெய்வாய் கண்மூக்குச்செவி என்னும் ஞானேந்த்ரியங்கள் ஐந்தையும், ஸப்த,ஸ்பர்ஸரூப ரஸகந்த,ங்களாகிற இதர விஷயங்களில் போகாதபடி அடக்கி. இப்படி அடக்கவேண்டிய அவசியம் என்ன? எனில்: “ஒரு செய்யிலே (வயலிலே) பாயும் நீர் இரண்டு செய்யிலே பாய்ந்

ப்ரதிகூலமான வாயுவை நியமிக்க அரிதானாற்போலே மநஸ்ஸை நியமிக்க அரிது என்று அர்ஜுநன் சொன்ன படியே இருக்கை. (ஆய்மலர்கொண்டு) செவ்விப்பூக்களைக் கொண்டு. (ஆர்வம் புரிய பரிசினால்) ஸ்நேஹம் மிக்க ப்ரகாரத்தாலே. (புல்கில்) அணையில். (பெரியனாயித்யாதி) உதாரமான கையைக்கொண்டு நீரேற்றவனைக் காண்கை எளிது.

போலே பேராக்ரூபமாக ஆஸ்ரயிக்கில், ஈஸ்வரனிலுங்காட்டில் தன்னைப்பெருக்க நினைத்திருக்குமவனாய், அர்த்திகளுக்குக் கொடுக்கும் கொடையில் ஒன்றும் மாறாமல், ‘ஸர்வஸ்வதூநம் பண்ணக்கடவன்’ என்று தன் வேறுபாடு தோற்றவீற்றிருந்த மஹாபுலிபக்கலிலே கொடுக்கக்கொடுக்கப் பூரிக்க

தால் இரண்டு செய்க்கும் போராதொழியுமிதே. (ஆகையாலே) ஸர்வேஸ்வரனை இச்சிக்கக்கடவவான இந்த நியங்களை விஷயங்களிற் போகாதபடி அடக்கி” என்பர் பெரியவாச்சான்பிள்ளை. (ஆய்மலர்கொண்டு) புகுவத், விஷயத்துக்குத் தகுந்ததாயிருக்கும்படி மயிர், புழு முதலான அஸூத்த,ங்களில்லாதபடி ஆய்ந்து எடுத்த மலர்ந்த பூக்களைத் தேடியெடுத்துக்கொண்டு. (ஆர்வம் புரிய பரிசினால்) அன்புமிக்க வழியாலே. (புல்கில்) காதலன் காதலியை அணைப்பதுபோலே ஸர்வேஸ்வரனைப் பெருங்காதலோடு அணைத்தால். (பெரியனாய் மாற்றது வீற்றிருந்த மாவலி) “ஈஸ்வரோ஽ஹம்” [கீதை 16-15] என்கிறபடியே ஸர்வேஸ்வரனைக் காட்டிலும் தன்னைப் பெரியவனாக நினைத்திருப்பவனாய், கேட்பார் கேட்டதையெல்லாம் கொடுக்கும் கொடைக்குணத்தில் சிறிதும் மாறாமல், ‘எல்லாவற்றையும் கொடுப்பேன்’ என்று பறைசாற்றிக்கொண்டு தன் பெருமை தோற்றவீற்றிருந்த மஹாபுலி. (பெரியனாய்) செவ்வத்திலும் வண்மையிலும் பெரியவனாய் என்றுமாம். (மாவலிபால் வண்கைநீர் ஏற்றனைக் காண்பது எளிது) அந்த மஹாபுலியின் பக்கலிலே, “அலம்புரிந்த நெடுந்தடக்கை” [திருநெடு-6] என்கிறபடியே யாசிப்பார் ‘போதும் போதும்’ என்று கூறும் படியாகக் கொடுத்துக் கொடுத்துப் பூரித்துவளரும் திருக்

(புல்கில்) புல்கப்பெறில். (பெரியனும்) ஐஸ்வர்யமும் ஓளதூர்யமும், (வண்கை) கொடுத்து வளர்ந்த கை. (நீரேற்றுகைக் காண்பதெளிது) அப்ரதிஷேதமுடையார்க்கு அர்த்தியாய் வரும் என்றவாறு. 50.

51. எளிதி லிரண்டடியுங் காண்பதற்கு என்னுள்ளம் தெளியத் தெளிந்தொழியும் செவ்வே - கனியில் பொருந்தா தவனைப் பொருலுற்று அரியா யிருந்தான் திருநாம மென்.

பதவுரை:— என் உள்ளம்—என்னுடைய நெஞ்சமே! எளிதில்—ஸுலபமாக, இரண்டு அடியும்—இரண்டு திருவடிகளையும் காண்பதற்கு—ஸேவிப்பதற்குத் தகுந்தபடி, தெளிய—(நீ) தெளிவு பெற்றால், செவ்வே தெளிந்தொழியும்—(அவனும்) நன்றாக உகந்து விடுவான்; கனியில்—கூர்வத்தினால், பொருந்தாதவனை—தன்னைச் சேரா தவனுடன், பொருல் உற்று—போர் செய்கைக்கு ஒருப்பட்டு. அரியாய்—நரஸிம்ஹமாய், இருந்தான்—அவதரித்தவனுடைய, திருநாமம்—அழகிய பெயர்களை, என்—எண்ணுவாயாக.

கிற அழகிய திருக்கையிலே தான் அர்த்தியாய்ச் சென்று நீரையேற்று மண்கொண்டவனைக் கண்டு அநுபூவிக் கை சரல எளிதாயிருக்கும். 50.

கையாலே தூணரீர் ஏற்று மண்கொண்டவனைக்கண்டு அநுபூவிப்பது எளிது. (புல்கில் எளிது) அபேக்ஷாரிபேக்ஷமாகத் திருவுலகை அளந்தாற்போலே ஆராலேயுடையாரையும் அணையவருவான் அவன். அப்போது அவனை விலக்காமல் அன்போடு அணைப்பவர்களுக்கு மிக எளியனாயிருப்பானவன். (மாவலிபால்.....எளிது) எத்தனையோ தேர்வுகளிருந்தும் விலக்காமையையே பற்றுசாகக்கொண்டு மஹாபூமியிடம் யாசகனாய் வந்தான். அப்படிப்பட்டவன் அரிய புலன் ஐந் தடக்கி ஆய்மலர்கொண்டு ஆர்வம் புரிய பரிசினால் புல்கில் எளியவனாவான் என்பது சொல்லவும்வேணுமோ? 50.

அவ:— ஐம்பத்தோராம் பாட்டு. (எளிதில்) தம்முடைய திருவுள்ளத்தை ஸம்பேதாதித்து, 'நீ விஷயகாலுஷ்யத்தைத் தவிர; அவன் ப்ரஸந்நனம்' என்கிறார்.

வ்யா:— (எளிதிலித்யாதி) எளிதின்றிக்கே இருந்துள்ள இரண்டு திருவடிகளும் காண்பதற்கு. எளிதாக என்னவு

அவதாரிகை:— இனிதாகத் திருநாமத்தை வாயாலே சொல்லவே ப்ரஹ்மதானுக்கு விரோதியைப்போக்கித் தன்னைக் கொடுத்தாற்போலே நமக்கு விரோதியைப்போக்கித் தன்னை நமக்குத் தந்தருளும் என்கிறார்.

உரை:— எனக்கு விதேயமான நெஞ்சே! காண வேணும் என்னும் அபிஸந்தியுடையார்க்கு அதிஸுலபமான திருவடிகளிரண்டையும் கண்டு அநுபூவிக் கைக்கு

51. அவதாரிகை:— இனிய பாலைக்குடிக்கவே பித்தம் தீருமாபோலே. இனிதாகத் திருநாமத்தை வாயாலே சொல்லவே, ப்ரஹ்மதானுக்கு விரோதியைப்போக்கித் தன்னைக் கொடுத்தாற்போலே நம் விரோதிகளைப்போக்கித் தன்னை நமக்குக் கொடுத்தருளுவான் என்று தம் திருவுள்ளத்தை நோக்கி அருளிச்செய்கிறார்.

வ்யா:—(என் உள்ளம்) உள்ளம்! என்றது விளி. எனக்கு வசப்பட்டிருக்கும் நெஞ்சமே! என்றபடி. (எளிதில் இரண்டடியும் காண்பதற்கு) காணவேணும் என்னும் உறுதியுள்ளவர்களாய், சென்ற பாசுரத்திற்படியே அரிய புலனைந்தடக்கி ஆய்மலர்கொண்டு ஆர்வம் புரிய பரிசினால் புல்குமலர்களுக்கு எளிதாயிருக்கும் இரண்டு திருவடிகளையும் காணத்தக்கபடி. எளிதில்—எளிதாயிருக்கும். அன்றிக்கே, எளிதில் காண்பதற்கு—எளிதாகக் காண்பதற்கு என்றுமாம். அப்படியும்ன்றியே எளிது இல்—நாற்பத்தொன்பதாம் பாசுரத்தில் சொல்லியபடியே காணவேணும் என்னும் ஆசையை மாத்திரம் உடைய விஷய ப்ரவணர்க்கு ஸுலபமல்லாத திருவடிகள் என்றுமாம். மு.தி 30

மாம். (என்னுள்ளம்) என் நெஞ்சே! என்றபடி. (தெளிய) விஷயகாலுஷ்யத்தைத் தவிர. (செவ்வே தெளிந்தொழியும்) அவன் நேரே ப்ரஸந்நனம். (களியித்யாதி) செருக்காலே பொருந்தேன் என்றிருந்த ஹிரண்யணை. (பொரலுற்று

நீ அழகிதாக விஷயகாலுஷ்யமற்று நிர்மலமாக, அவன் மேலெழவன் றிக்கே திருவுள்ளத்தோடே செவ்விதாக நான் முன்பு பண்ணின ப்ராதிகூல்யபரம்பரைகளிலே அதிப்ரஸந்நனய்விடும். “न नमो” (ந நமேயம்) என்று தன்னைக் கிட்டோம் என்றிருந்த ஹிரண்யணைப் பொருது முடிக்கையிலே ஒருப்பட்டு அவன் வரத்துக்குள்ளடங்காத நரஸிம்ஹவேஷத்தையுடையனையுக்கொண்டு ப்ரஹ்லாத, விரோதியைக் கைதொட்டழித்த ஆஹ்லாதத்தாலே

(காண்பதற்குத் தெளிய) அத்திருவாடிகளைக்கண்டு அனுபவிக்க லாம்படி நீ தெளிவு பெற்றாயாகில், விஷயங்களிலே ஈடுபட்டுக் கலங்கிநிற்கும் நீ அவற்றிலே பற்றைவிட்டு அழகாகத் தெளிவு பெற்றாயாகில். (செவ்வே தெளிந்தொழியும்) அவனும் மேலெழுந்தவாரியாகவல்லாமல் மனப்பூர்வமாக நன்கு தெளிந்துவிடுவான். அதாவது:—நான் முன்செய்த துஷ்கர்ம ஸமூஹங்களாலே கலங்கியிருந்தவன் என் மனமாகிற நீ தெளிந்தவுடன் தானும் மனப்பூர்வமாக மிகத்தெளிந்து விடுவான். இவ்விஷயத்தில் ப்ரமாணமென்னவெனில்: சிறுவ னான பிரஹ்லாதன் தெளிந்துநிற்க, அவன் விஷயத்தில் தெளிந்துநின்று காரியம் செய்தபடி கண்டிலையோ? என்கிறார் மேலே (களியில் பொருந்தாதவனை) வரபுலம், அத்தால் வந்த தேஹபுலம் முதலானவற்றுலே கர்வங்கொண்டு “எவருக்கும் வணங்கமாட்டேன்” என்று ராவணனைப்போலே கூறிக்கொண்டு தன்னிடம் பொருந்தாமலிருந்த இரணியனை. (பொரலுற்று) சண்டைசெய்து அழிக்கமுற்பட்டு. (அரியாய்) அவன் வரத் துக்குள் அடங்காத நரசிங்கவேஷத்தையுடையவனும். (இருந் தான்) அடியானான பிரஹ்லாதனின் விரோதியைப்போக்கிய உகப்பாலே நிலையாக இருந்தான். “சீற்றத்துக்கு இறை போராமல் சோம்பியிருந்தான்” என்பர் பெரியவாச்சான்பிள்ளை.

அரியாயிருந்தான் திருநாமமெண்) சிறுபிள்ளைக்காக உதவி ஹிரண்யணை முடித்தவனுடைய திருநாமத்தை எண்ணு.

(என்னுள்ளம்) உள்ளமே! நீ தெளியில் அவன் செவ்வே நம் திறத்துத் தெளிந்தொழியும். ப்ரமாணமென்? ப்ரஹ்லாதன் தெளிய அவன் விஷயத்துத் தெளிந்து நின்று கார்யம் பார்த்தபடி கண்டிலையோ? (பொரலுற்று) பொருது. (இருந் தான்) சீற்றத்துக்கு இறை போராமல் சோம்பியிருந்தான். (திருநாமம்) வாக்காலே. (எண்) எண்ணவொட்டாதவன் பட்டபாடு அறிவுதியிறே. 51.

52. எண்மர் பதினொருவ ரீரறுவ ரோரிருவர்
வண்ண மலரேந்தி வைகலும்—நண்ணி
ஒருமலை யால்பரவி யோவாது எப்போதும்
திருமலைக் கைதொழுவர் சென்று.

ஸுப்ரதிஷ்டிதனாயிருந்த ஸர்வேஸ்வரனுடைய ஆபரித வாத்ஸல்யாதிசூக்ஷணங்களுக்கு வாசகமான திருநாமங்களை ரஸ்யதையாலே நெஞ்சிலே ஊற்றிருக்கும்படி அநுஸந்தி, பின்னை நம் கையிலும் பிறர்கையிலும் விட்டுக்கொடான் என்று கருத்து.

எளிதில்—எளிதல்லாத—ஸுலபமல்லாத இரண்டு திரு வடிகள் என்னுதல். என்னுள்ளம்—என் உள்ளமே! என்று ஸம்புத்தி. 51.

(திருநாமமெண்) அந்த ஸர்வேஸ்வரனுடைய ஆபரிதவாத்ஸல்யம், ஸௌகீல்யம் முதலான சூக்ஷணங்களைச் சொல்லும் திருநாமங்களை இனிமையாலே நெஞ்சிலே ஊன்றியிருக்கும்படி எண்ணுவாயாக. அப்படி எண்ணினால் நம்மை நாமே ரக்ஷித்துக்கொள்ளும்படி யாகவும், பிறர் ரக்ஷிக்கும்படியாகவும் கைவிட்டுவிடமாட்டான். பிரஹ்லாதனைத் தானே ரக்ஷித்ததுபோலே வந்து ரக்ஷிப்பான் என்கிறார். (திருநாமம் எண்) திருநாமங்களை வாயைக்கொண்டு எண்ணி ஸங்கீர்த்தனம் செய் என்றுமாம். இதைச் செய்யவொட் டாத இரணியன் பட்டபாடு அறிவாயன்றே என்றபடி. 51.

பதவுரை:— எண்மர்— அஷ்டவஸுக்களும், பதினொருவர்— ஏகாத்ஸ்ருத்ரர்களும், ஈரறுவர்— த்வாத்ஸ்ராத்ஸுத்தியர்களும், ஓர் இருவர்— இரட்டையரான அஸ்விநீதேவர்களும், வண்ணம் மலர் ஏந்தி— பல நிறங்களையுடைய பூக்களை ஏந்திக்கொண்டு, வைகலும் நண்ணி— தினந்தோறும் அணுகி, ஒரு மாலையால்— ஒப்பற்ற புருஷஸூக்தமாகிற சொல்லாலையாலே, ஓவாது எப்போதும்— இடைவெளியின்றி யிலே எல்லாக்காலமும், பரவி— துதித்து, திருமலை— லக்ஷ்மீநாதனை, சென்று கைதொழுவர்— அணுகி வணங்குவார்கள்.

அவ:— ஐம்பத்திரண்டாம் பாட்டு. (எண்மரித்யாதி) கீழ் தம்முடைய திருவுள்ளத்தைக் குறித்து. ஸ்ரீபரஹ்லாதாழ்வானுக்கு உதவினவனுடைய திருநாமத்தை எண்ணு; அவன் ப்ரஸந்நனம் என்றது. மற்றும் துர்மானிகளான தேவாதி, களும் அவனை ஆஸ்ரயிக்கத்தக்க கரணங்களும் அதிகாரம் பெற்றது என்கிறார்.

அவதாரிகை:— நமக்கு அவன் பேர் சொல்லாவிடில் ஜீவிக்க அரிதோ? என்ன, துர்மானிகளான அதிகாரி புருஷர்களடங்கலும் அவனை ஆஸ்ரயித்தன்றோ தங்கள் அதிகாரங்களைப் பூண்கட்டிக்கொள்ளுகிறது. நமக்குப் பின்னைச் சொல்லவேண்டுமோ? என்கிறார்.

52. **அவதாரிகை:**— “திருநாமம் என்” என்று திருவுள்ளத்தை நோக்கி அருளிச்செய்தார் கீழ்ப்பாசரத்தில். ‘நமக்கு அவன்பேர் சொல்லாவிடில் உயிர்வாழமுடியாதோ?’ என்று திருவுள்ளம்கேட்க, ‘துரஹங்காரமுடைய அதிகாரிபுருஷர்களான தேவர்களும் அவனைத் தொழுதே தங்களுடைய அதிகாரங்களை உறுதிசெய்துகொள்ளும்போது, நாம் அவனுடைய திருநாமத்தாலேயே உயிர்வாழவேணும் என்பதைச் சொல்ல வேண்டுமோ?’ என்கிறார்.

வ்யா:— (எண்மர்) அஷ்டவஸுக்களும். (பதினொருவர்) பதினொரு உருத்திரர்களும். (ஈரறுவர்) பன்னிரு ஆதித்யர்

வ்யா:— (எண்மரித்யாதி) அஷ்டவஸுக்கள், ஏகாத்ஸ்ருத்ரர்கள், த்வாத்ஸ்ராத்ஸுத்தியர்கள், அஸ்விநிகள். (வண்ணமலரேந்தி) நாநாவர்ணமான புஷ்பங்களைக் கொண்டு. (வைகலும் நண்ணி ஒரு மாலையால்) புருஷஸூக்தத்தாலே. (ஓவாதெப்போதும்) விச்சேத்யமின்றிக்கே. (திருமாலித்யாதி) ஸ்ரீய:பதியைச்சென்று ஆஸ்ரயிப்பார்கள்.

உரை:— அஷ்டவஸுக்களும், ஏகாத்ஸ்ருத்ரர்களும், த்வாத்ஸ்ராத்ஸுத்தியர்களும், அத்ஸுவிதீயரான அஸ்விநிகளிருவரும், நாநாவர்ணமான புஷ்பங்களைத் துரித்துக்கொண்டு ஸர்வகாலங்களிலும் வந்துகிட்டி, அத்ஸுவிதீயமான ஸ்ரீபுருஷஸூக்தாதி ஸந்தூர்ப்புங்களைக்கொண்டு அடைவுகெடப்

களும். (ஓர் இருவர்) அழகிலே ஒப்பற்றவர்களான அஸ்விநீதேவதைகள் இருவரும். இப்படி முப்பத்துமூன்று தேவதைகளைச் சொன்னது முப்பத்துமுக்கோடி தேவதைகளுக்கும் உபலக்ஷணம். ருக்வேதம் பத்தாம் மண்டலம் 125-வது ஸூக்தம் முதல்மந்திரத்திலே “ருத்ரேபி: வஸுபி: ஆதித்யை: அஸ்விநோபுர:” என்று இம்முப்பத்துமூன்று தேவதலைவர்களும் எடுக்கப்பட்டது இங்கு அறியத்தக்கது. (வண்ணமலரேந்தி) நாநாவர்ணங்களையும் காட்டும் திருமேன்குப்பொருத்தமாகப் பல வர்ணங்களையுடைய மலர்களை ஏந்தி. (வைகலும் நண்ணி) ஒருநாள் இரண்டுநாளல்ல; தினந்தோறும் ஸர்வேஸ்வரனைச் சென்று அடைகிறார்கள். அடைந்து செய்வதென்? என்னில்: (ஒருமாலையால் பரவி) ஒப்பற்றதான புருஷஸூக்தத்தாலே துதித்து. “வேதேஷு பெளருஷம் ஸூக்தம்” [வேதங்களுள் சிறந்தது புருஷஸூக்தம்] என்று சொல்லப்படுகிறதன்றோ. (பரவி) அன்பின் மிகுதியாலே முறைதவறித் துதித்து. (ஓவாது எப்போதும்) துதித்து முடித்தார்கள் என்பதில்லாமல் எல்லாக்காலத்திலும் இடைவிடாமல் துதித்துக் கொண்டேயிருக்கிறார்கள். (திருமலைக் கைதொழுவர்) லக்ஷ்மீநாதனைக் கைகளால் தொழுவார்கள். தாங்கள் விரும்பும் நாதனைக் கைகளால் தொழுகளாகிய பயன்களை ஸாதித்துக் கொள்வதற்குப் புருஷகாரபூதையான பெரியபிராட்டியாரோடே

52. “तदुपर्यि बादरायणसंभवत्” (தது, பர்யபி பாத், ராயணஸ் ஸம்பவாத்) தேவர்களுக்கும் ப்விஷயத்தில் பெறவிருந்துள்ள அதி, காரார்த்த, மாக ஆதி, த்யாந்தர்யாமியாயிருந்துள்ள பரமாத்மோபாஸநம் விதி, யாநின்றதே.

(எப்போதும்) வ்யாபார யோக்யரான ப்ரயோஜநாத்நர ப்ரர் ஒரு மாலையால் பரவி ஓவுகையன்றிக்கே, எல்லாக்காலமும், எப்போதும் என்றும். (திருமால்) வேண்டுவதெல்லாம் பெறுகைக்கடி. 52.

53. சென்றால் குடையா மிருந்தால் சிங்காசனமாம்
நின்றால் மரவடியாம் நீன்கடலுள்—என்றும்
புணையாம் மணிவிளக்காம் பூம்பட்டாம் புலகு
மணையாம் திருமாற் கரவு.

புகழ்ந்து, எல்லாக்காலத்திலும் உச்சிவீடுவிடாதே அபி, மதங்களை கடிப்பிக்கும் கடிக்கையான பெரியபிரட்டியா ரோடே கூடியிருக்கிற ஸர்வேஸ்வரனை தூர்மானத்தைத் துறந்து சென்று கிட்டி ஆஸ்ரயிப்பார்கள். 52.

கூடியிருக்கிற ஸர்வேஸ்வரனை ஆஸ்ரயிப்பார்கள். (ஒரு மாலையால் பரவி - திருமலைக் கைதொழுவர்) “ஹ்ரீஸ்தே லக்ஷ்மீஸ்ச பத்ந்யௌ” என்னும் புருஷஸூக்தமந்திரத்தைச் சொல்லி லக்ஷ்மீநாதனைச் சரண்புகுவர். “தது, பர்யபி பாத், ராயணஸ் ஸம்பவாத்” [ப்ரஹ்மஸூத்ரம் 1-3-25] [ப்ரஹ்மோபாஸனம், (மருஷ்யர்களைக்காட்டிலும்) மேலான தேவர்களுக்கும் (கூடும்)] என்று பாத், ராடணர் (நினைக்கிறார்); (அவர்களுக்கும் மோக்ஷத்தில் விருப்பமுடைத்தாயிருக்கையாகிற அர்த்தி, த்வமும், மோக்ஷஸாத்நத்தை அநுஷ்டிக்கத்தக்க ஸாமர்த்த்யமும்) இருக்கக் கூடுமாயால்.] என்கிறபடியே மோக்ஷத்திற்காகவும் தேவர்கள் பரமாத்மாவை உபாஸிக்கக்கூடும் என்று ப்ரஹ்மஸூத்ரத்தில் நிர்ணயிக்கப்பட்டது. (சென்று) “ஈஸ்வரோ஽ஹம்” என்றிருக்கும் தங்களுடைய தூரபி, மானத்தை விட்டு, அவ னிருக்குமிடம் சென்று அவனை ஆஸ்ரயிப்பார்கள். 52.

பதவுரை:— திருமாற்கு—பிராட்டியுடன் கூடியிருக்கும் எம்பெருமானுக்கு, அரவு—திருவநந்தாழ்வான், சென்றால் குடை ஆம்—(எம்பெருமான்) உலாவப்புக்கால் குடையாயிருப்பன்; இருந்தால் சிங்காசனமாம்—எழுந்தருளியிருந்தால் ஸிம்ஹாஸனமாயிருப்பன்; நின்றால்—நின்றுகொண்டிருந்தால், மரவடியாம்—திருப்பாதுகையாயிருப்பன்; நீன்கடலுள்—பரந்த கடலிலே, என்றும்—கண்வளர்ந்தருளும் போதெல்லாம், புணையாம்—தெப்பமாயிருப்பன்; மணிவிளக்காம்—மங்குளத்தீபமாயிருப்பன்; பூம்பட்டாம்—அழகிய திருப்பரியட்டமாயிருப்பன்; புல்கும் அணையாம்—தழுவிக்கொள்ளும் தலையணையாயிருப்பன்.

அவ:— ஐம்பத்துமூன்றும் பாட்டு. (சென்றால்) கீழே எல்லா நேரத்தியும் நேர்ந்து தங்களுக்குறுப்பாக ஆஸ்ரயிக்குமவர்களைச் சொல்லிற்று; இதில் தங்களை எல்லாமழிய அங்குத்தைக்குறுப்பாமவர்களைச் சொல்லுகிறது.

அவதாரிகை:— ஸ்வப்ரயோஜனத்துக்கு மடியேற்கும் தூர்மானிகள் ஆஸ்ரயிக்கும்படியை அநுஸந்தித்த உள்வெதுப்பு அடங்கும்படி அநத்யப்ரயோஜனராய், அபி, மானகூந்தரஹிதராய், தத்ததூவஸ்தோசிதமான வடிவெடுத்துக் கொண்டு அடிமைசெய்யக்கடவ நித்யஸூரிகளுக்குத் தலைவனான திருவநந்தாழ்வான் அங்குத்தைக்கு அடிமை செய்யும்படியை அநுபூவிக்கிறார்.

53. அவதாரிகை:— சுயநலத்தை விரும்பி யாசிக்கும் தூரபி, மானிகளான தேவர்கள் அவனையடையும்படியைச் சென்ற பாகரத்தில் பேசியதாலே உண்டான மனவருத்தம் நீங்கும்படியாக, ஒரு பயனையும் கருதாதவராய், தூரபி, மானத்தின் நாற்றமும் அற்றவர்களாய், பரமபுருஷனுடைய அந்தந்த நிலைகளுக்குரிய வடிவையெடுத்துக்கொண்டு அடிமைசெய்பவரான நித்யஸூரிகளுக்குத் தலைவனான திருவநந்தாழ்வான் பரமபுருஷனுக்கு அடிமைசெய்யும்படியை அநுபூவிக்கிறார்.

வ்யா:— (சென்றால் குடையாம்) கைங்கர்யம் ஸ்வ புத்த்யதீ, நமன்று என்கிறது. “நான் குடையாய் நின்றேன்; நீ இங்கே வா” என்கையன்றிக்கே, அவன் உலாவப்புக்கால் குடை அபேக்ஷிதமானபோது குடையாகை. (இருந்தால் சிங்காசனமாம்) இருக்கை திருவுள்ளமானபோது திவ்ய ஸிம்ஹாஸனமாம். நிற்கை திருவுள்ளமானபோது மரவடியாம். கண்வளர் அபேக்ஷிதமானபோது கடலிலே எல்லாக்

உரை:— பெரியபிராட்டியாரோடே நித்யஸம்புக்த்தன யிருக்கிற ஸர்வேஸ்வரனுக்கு, அவனும் அவளுங்கடக் கண்ணற்றுத் துகைத்துப் பரிமாறுகைக்கு யோக்யமான வடிவையுடைய திருவந்தாழ்வான், உகப்புக்குப் போக்கு வீடாக அவன் உலாவியருளப்புக்கால் மழை வெய்யில்

வ்யா:— (திருமாத்ரு) பெரியபிராட்டியாருடன் எப்போதும் சேர்ந்தேயிருக்கும் ஸர்வேஸ்வரனுக்கு. “தயா ஸஹானீநமந்த பேராகிநி” [ஸ்தோ-ர 39] [திருவனந்தாழ்வான்மேலே, பெரிய பிராட்டியாரோடே எழுந்தருளியிருப்பவனை] என்றார் ஆளவந்தார். (அரவு) திருவனந்தாழ்வான். பரமபுருஷன் பிராட்டி யோடு தனியேயிருக்கும்போதும் ஒரு சேதனன் என்று கூச வேண்டாமல், அவனும் அவளுங்கட இஷ்டப்படித் துகைத்து விளையாடலாம்படியான பஞ்சணைபோலேயிருக்கிறபடி. ராஜாக் கனின் அந்த:புரங்களிலே கூனர், குறளர், அலிகள் முதலானார் வேலைக்காரர்களாயிருப்பதுபோலே இவனும் இருக்கிறபடி. (அரவு) கட்டிப்பொன் பலவிதமான ஆபரணங்களாக்கவல்லதாயிருப்பதுபோலே இவ்வடிவமும், குடை, சிங்காசனம், மரவடி, புணை, மணிவிளக்கு, பூம்பட்டு, அணை முதலான பல கைங்கர்யோ பகரணங்களாக ஆக்கிக்கொள்ளலாம்படியிருக்கிறது. (சென்றால் குடையாம்) தன் உகப்புக்குப் போக்குவீடாக ஸர்வேஸ்வரன் உலா வியருளப்புக்கால் மழை வெய்யில்படாதபடி குடையாக ஆவான் திருவனந்தாழ்வான். கிருஷ்ணாவதாரத்திலே குழந்தையாகிற கண்ணனை வஸுதேவர் தூக்கிச் சென்றபோது இவன் குடை யாகப் பிண்டொடர்ந்ததைக் கண்டோமன்றோ. ‘வர்ஷாதபவார ணாதி, பி:’ [ஸ்தோ-ர 40] [மழையிலிருந்தும், வெய்யிலிலிருந்தும் காக்கும் குடை முதலான ஸரீரங்களாலே] என்றார் ஆளவந்தார்.

காலத்திலும் படுக்கையாம். (மணி விளக்காம்) ஒரு விளக் காலே ஒரு பதார்த்தத்தைக் காணவேணும் என்றபோது மங்குளதீபமாயிருக்கும். (பூம்பட்டாம்) திருப்பரியட்டம் அபேக்ஷிதமானபோது அழகிய பட்டாம். (புல்குமணையாம்) தழுவணை அபேக்ஷிதமானபோது தழுவணையாம். (திருமாத்ரு) ஸ்ரிய:பதிக்கு. (அரவு) கட்டிப்பொன்போலே எல்லா வடிவையும் ஆக்கிக்கொள்ளலாம்படி இருக்கிறபடி.

(சென்றால்) “குடையானேன், செல்” என்று ஸேஷியை நியமியாதே. (இருந்தால்) அபேக்ஷை உள்ளபோது. (நின் றால்) நின்றபின்பு. (புணை) தெப்பம். (மணிவிளக்கு)

படாதபடி குடையாம். தன் இச்சையாலே எழுந்தருளியிருந்தால் திவ்ய ஸிம்ஹாஸனமாம், ஸ்வேச்சையாலே எழுந்தருளினின்றால் திருவடி நிலைகளாம். பரப்பையுடைத் தான கடலிலே கண்வளர்ந்தருளும்போதைக்கு ஸர்வ காலத்திலும் திருப்பள்ளி மெத்தையாம். ஏதேனுமொன்றை விளக்கிட்டுக்காண அபேக்ஷிதமானபோது மங்குளதீபமாம்.

(சென்றால்) “நான் குடையாய் நின்றேன்; நீ உலாவாயாக” என்று கூறுவதில்லை. அவன் உலாவினால் குடை வேண்டிய போது தான் குடையாகிறான். ஸேஷியுக்கந்த அடிமைசெப்பவன் என்று கருத்து. இதனாலன்றோ ‘ஸேஷன்’ எனப்படுகிறான். (இருந்தால் சிங்காசனமாம்) ஸர்வேஸ்வரன் தானே விரும்பி எழுந்தருளியிருக்க நினைத்தபோது அழகிய ஸிம்ஹாஸனமாகத் தன்னை ஆக்கிக்கொள்வன். (நின்றால் மரவடியாம்) அவன் தான் விரும்பி எழுந்தருளினின்றால் இவன் திருப்பாதுகைகளாவான். (நீள் கடலுள் என்றும் புணையாம்) பெரும் பரப்பையுடைய தான் திருப்பாற்கடலிலே கண்வளர்ந்தருளும்போது இவன் எல்லாக் காலத்திலும் திருப்பள்ளிமெத்தையாயிருப்பான். (மணிவிளக்காம்) ஏதேனும் ஒரு பொருளை விளக்கிட்டுக் காணவேண்டியிருக்கும்போதும், மங்குளகாலங்களிலே மங்குள தீபம் வேண்டியிருக்கும்போதும் சோதிமயமான இரத்தினங் களைத் தலையிலே தாங்கிநிற்கும் இவன் மங்குளதீபமாகவும் மு-தி 31

மங்குளதீபம். (பூம்பட்டு) பும்ஸ்த்வாவஹமான பரியட்டம், (புல்கும் அணை) பிராட்டிமார் ஊடினால் வ்யஸநம் மறப்பிக்க வற்றுகை, ஊடலுக்கு ஹேதுவாகவுமாம். (திருமாத்ரு) இனையபெருமானுக்கு அந்தரங்குஸேவை. (அரவு) தான் ஒரு சேதநனென்று கூசவேண்டாதபடி தன்னை அமைத்தபடி. ராஜநிவேஸநங்களில் கூனர் குறளரைப்போலே. 53.

54. அரவ மடல்வேழ மான்குருந்தம் புள்வாய்
குரவை குடமுலைற் குன்றம்—கரவின்றி
விட்டிற்றுத்து மேய்த்தொசித்துக் கீண்டுகோத் தாடிஉண்
டட்டெடுத்த செங்க ணவன்.

பதவுரை:—செம் கண் அவன்—செந்தாமரைக் கண்ண னாகிய எம்பெருமான், கரவு இன்றி—மறைவில்லாமல், அரவம் விட்டு—காளியநாகூத்தை விரட்டிவிட்டும், அடல் வேழம் இறுத்து—சண்டை செய்ய வந்த குவலயாபீட மென்ற யானையின் கொம்பை முறித்தும், ஆன் மேய்த்து—பசுக்களை மேய்த்தும், குருந்தம் ஒசித்து—(அஸுராவேஸ முடைய) குருந்தமரத்தை ஒடித்தும், புள் வாய் கீண்டு—

சாத்தியருளத் திருப்பரியட்டம் அபேக்ஷிதமான ஸம்யத் தில், பும்ஸ்த்வாவஹமான அழகிய திருப்பரியட்டமாம். சாய்ந்தருளினபோதைக்குப் பிராட்டிமார் 'சீறுபாறு' என்னும்படி தழுவணையாம். 53.

ஆவான். (பூம்பட்டாம்) ஸர்வேஸ்வரன் சாத்திக்கொள்ளத் திருப்பீதாம்பரம் வேண்டியிருக்கும்போது இவன்தானே பரம புருஷனெனக் காட்டித்தரும் திருப்பீதாம்பரமாவான். (புல்கும் அணையாம்) சாய்ந்தருளும்போது, பிராட்டிமாரும் பொருமை கொள்ளும்படி பரமபுருஷன் தழுவிக்கொள்ளும் அணையாக ஆவான் திருவந்தாழ்வான். பிராட்டிமாரோடு ஊடல் நடையாடும்போது அத்துன்பம் தீர்த்தழுவிக்கொள்ளும் அணையாயிருப்பான் என்றமாம். "நிவாஸஸ்யா" [ஸ்தோ-ர 40] என்னும் ஸ்லோகத்திலே ஆளவந்தார் இப்பாசரத்தை மொழி பெயர்த்தருளினார். 53.

கொக்குருவங்கொண்டு வந்த அஸுரனுடைய வாயைக் கிழித்தும், குரவை கோத்து—(ஆய்ச்சிகளுடன்) ராஸ க்ரீடையுசெய்தும், குடம் ஆடி—குடக்கூத்து ஆடியும், முலை உண்டு—(புதனையின்) முலைப்பாலை (உயிருடன்) உறிஞ்சியும், மல் அட்டு—(சாணாரமுஷ்டிகர்களென்னும்) மல்லர்களைக் கொன்றும், குன்றம் எடுத்த—கோவர்த்தன கிரியை எடுத்தும் (செய்த செயல்களிருந்தபடியென் !)

அவ:—ஐம்பத்துநாலாம் பாட்டு. (அரவம்) ஆழிதர்க்குச் சில விரோதம் வந்து போக்கவேண்டில் படுக்கையும் பொருந்தாமல் வந்து நிற்குமென்கிறது. இப்பாட்டு நிரனிரை.

வ்யா:—(அரவம் இத்யாதி) காளியனைவிட்டு, குவலயா பீடத்தின் கொம்பை முறித்து, ஆனை மேய்த்து, குருந்த மொசித்து, புள்வாய் கீண்டு புகாஸுரனைக் கொன்று,

அவதாரிகை:—இப்படி தன் நினைவுக்கீடாக அடிமை செய்யும் திருவந்தாழ்வானாகிற படுக்கையைவிட்டு, இங்கே வந்து அவதரித்துக் களைபிடுங்கித் தன் விபூதியை நோக் கும்படியை அநுபுவிக்கிறார்.

உரை:—புண்டூரீகாஷ்ணன அந்த ஸர்வேஸ்வரன், மறைக்கையின் நிக்கே ஸர்வலோகப்ரஸித்தமாம்படி காளிய னாகிற ஸர்ப்பத்தை விட்டடித்து, யுத்தோந்முகமான குவ

54. அவதாரிகை:—இப்படி தான் விரும்பியபடியெல்லாம் அடிமைசெய்யும் திருவந்தாழ்வானாகிற படுக்கையைவிட்டு இங்கே வந்து கண்ணனாய் அவதரித்துத் தன் விபூதிக்குக் களையாயிருக்கும் அஸுரரர்க்கதர்களை அழித்துத் தன் லீலா விபூதியை ரக்ஷிக்கும்படியை அநுபுவிக்கிறார்.

வ்யா:—(செங்கண் அவன்) அடியார்பக்கல் வாத்ஸல்யத் தைக் கோட்சொல்லித்தரும் தாமரைக்கண்ணனான அந்த ஸர்வேஸ்வரன். (கரவின்றி) மறைவில்லாமல் எல்லாவுக்கும் அறியும்படி செய்தசெயல்களை அநுபுவிக்கிறார். முதலிரண்டடி

குரவை கோத்து, குடமாடி, பேய்முலை உண்டு, மல்லரை அட்டு, குன்றமெடுத்த ஸர்வேஸ்வரன். எடுத்த இச்

லயாபீடத்தை முறித்து விழவிட்டு, பசுக்களைக் குறைவற மேய்த்து, குருந்தத்தை இணுங்கிப் பொகட்டு, புகாஸுரனுடைய வாயைக்கிழித்து, இடைப்பெண்களோடே திருக் குரவைகோத்து, ஐஸ்வர்யச் செருக்குக்குப் போக்குவிட்டுக் குடமெடுத்தாடி, நலிய வந்த பூதனை முலையை ப்ராண ஸஹிதமாக உண்டு, கம்ஸன் ஏவிறுச் செய்வானென்று எதிர்த்து வந்த மல்லரை முடித்து, வர்ஷாபத்தைப் பரிஹரிக்கைக்காக கோவர்த்தநபர்வதத்தை எடுத்தது முதலான இச்செயல்களானவை இருந்தபடியென் ! என்று

களிலுள்ள 'அரவம்' முதலான பத்துப்பதங்களையும் கடைபிடிக்கின்றன 'விட்டு' முதலான பத்துப்பதங்களோடு முறையே சேர்த்துப் பொருள்கொள்ளவேண்டும். இதை 'நிரனிரையணி' என்பர். (அரவம் விட்டு) காளியனாகிற பாம்பை, அவன் மனையிர் சரணம் புகுகையாலே உயிரை வாங்காமல் பொய்கையிலிருந்து விரட்டிவிட்டு. (அடல் வேழம் இறுத்து) தன்னைக் கொல்லவந்த குவலயாபீடயானையைக் கொம்பைமுறித்து அழித்து. (ஆன்மேய்த்து) தன் மேன்மை பாராமல் இடையனாய் அவதரித்தபோது பசுக்களை ஒரு குறையுமில்லாமல் மேய்த்து. (குருந்தம் ஒசித்து) அஸுராவேர முடைய குருந்தமரத்தை ஒடித்து. (புன்வாய் கீண்டு) கொக்குருவங்கொண்டுவந்த புகாஸுரனுடைய வாயைக்கிழித்து. (குரவை கோத்து) ஆய்ச்சிகளுடன் ராஸக்ரீடையுடனும் குரவைக்கூத்து ஆடி. (குடம் ஆடி) நாற்சந்தியிலே அனைவரும் கூணும்படி ஸர்வரையிருக்கையால் உண்டான மதிப்புக்குப் போக்குவிடாகக் குடமெடுத்து ஆடி. (முலை உண்டு) கொல்ல வந்த பேயான பூதனையின் முலைப்பாலை உயிரோடு உண்டு. (மல் அட்டு) கம்ஸன் ஏவிற்படியே தன்னைக் கொல்லவந்த சரணாரமுஷ்டிகர்களுள்ளும் மல்லர்களை அழித்து. (குன்றம் எடுத்த) இந்திரன் கல்மழை பொழிந்தபோது ஆயர்களையும் பசுக்களையும் காக்க கோவர்த்தநமலையை எடுத்து ஆக

செயல்கள் எம்பெருமான் ஸேஷவிஷயத்தில் குறைந்து பரிமாறும்படி அவன் ஸ்வரூபம்.

“செங்கணவன் - விட்டிறுத்து மேய்த்தொசித்துக் கீண்டு கோத்தாடி உண்டு அட்டு எடுத்தவை - அரவமித்யாதி,” 54.

55. அவன்தம ரெவ்வினைய ராகிலும் எங்கோ
னவன்தமரே யென்றெழிவ தல்லால் - நமன்தமரா
லாராயப் பட்டறியார் கண்டீர் அரவணைமேல்
பேராயர்க் காட்பட்டார் பேர்.

பதவுரை - அவன் தமர் - அந்தப் பரமபுருஷனுடைய புக்தர்கள், எவ்வினையர் ஆகிலும் - எப்படிப்பட்ட கர்மத்தை உடையராயிருந்தபோதிலும், 'எம் கோன் அவன் தமரே' என்று - 'எமக்கு ஸ்வாமியான ஸர்வேஸ்வரனுடைய புக்தர்களல்லவா' என்று புகழ்ந்து, ஒழிவதல்லால் - நீங்கிப்போவதைத் தவிர, அரவணை மேல் பேர் ஆயர்க்கு ஆட்பட்டார் பேர் - திருவந்தாழ்வானாகிய படுக்கையின்மேல் இருந்து (அடியவர்களை அளிப்பதற்காக) ஆயனாய் வந்து அவதரித்த எம்பெருமானுக்கு அடிமைசெய்பவர்களுடைய பெயரைத் தரித்தவர்களும், நமன் தமரால் - யமனுடைய தூதரால், ஆராயப்பட்டு அறியார் கண்டீர் - தேடப்பட்டறியார்கள் கிடீர்.

வித்துராய் அநுபூவிக்கிரர். இது நிரனிரையென்று தமிழர் சொல்லும் லக்ஷணம். 54.

இப்படிச்செய்த செயல்கள் என்ன ஆர்ச்சயமானவை என்று அநுபூவிக்கிரர். எடுத்த - எடுத்தன. “செங்கண அவன் விட்டிறுத்து மேய்த்தொசித்துக் கீண்டு கோத்து ஆடி உண்டு அட்டு எடுத்தவை - அரவம் முதலானவை” என்று கூட்டிப் பொருள்கொள்வது. இவ்வுலகிலுள்ளாரையும் திருவந்தாழ்வானைப்போலே அடிமைகொள்வதற்காக அவன் கண்ணனாய் அவதரித்து இப்படியெல்லாம் தாழ்வின்று பரிமாறினான் என்று கருத்து. 54.

அவ:— ஐம்பத்தைந்தாம் பாட்டு. (அவன் தமர்) இப்படி அவன் ஆழிதவிரோதி. நிரஸன ஸ்வரூபனான பின்பு அவனுடைய தமரை யமப,டன் ஆராய்வது எங்ஙனே? என்கிறார்.

அவதாரிகை:— அவன் இப்படி ஆழிதரைக் கண்ணிலே வெண்ணெயிட்டு நோக்கி தத்விரோதிகளையும் போக்கும் ஸ்வபூவனாயிருக்க, ஆர்தான் இவர்களைக் கண்டொண்டு சிவக்கப்பார்க்கவல்லார்? என்கிறார்.

55. அவதாரிகை:— அவன் இப்படிக் கண்ணிலே வெண்ணெயிட்டுக்கொண்டு தன் அடியார்களை நோக்கி, அவர்களுடைய விரோதிகளையும் நீக்கியருளுகையில் எவர்தான் இவர்களைக் கண்டிவக்க நோக்கமுடியும்? என்கிறார்.

ஸ்வபுருஷமபி, வீக்ய பாஸஹஸ்தம்

வதூதி யம: கில தஸ்ய கர்ணமுலே ।

பரிஹர மது, ஸூத, நப்ரபந்நாந்

ப்ரபு, ரஹமந்யந்ருணம் ந வைஷ்ணவாநாம் ॥

[வி.பு 3-7-14]

[பாஸத்தைக் கையில் கொண்ட தன்னுடைய கிங்கரனைக் கண்ணிலேநோக்கி, அவனுடைய காதினுள் யமன் (பின் வருமாறு) சொல்லுகிறான்:—“மது, ஸூத, நனை சரணமடைந்தவர்களை அணுகாதே; நான் மற்ற மனிதர்களுக்கே ப்ரபு; வைஷ்ணவர்களுக்கு ப்ரபு, வல்ல”.]

“அஹமமரவரார்ச்சிதேந தாத்ரா

ஸம இதி லோகஹிதாஹிதே நியுக்த: ।

ஹரிசு, ருவஸகே, டஸ்மி ந ஸ்வதந்த்ர:

ப்ரபு, வதி ஸம்யமநே மமாபி விஷ்ணு: ॥”

[வி.பு. 3-7-15]

[தேவர்களுள் சிறந்தவர்களாலும் பூஜிக்கப்படும் ஸர்வேஸ்வரனால் (எல்லாரிடமும்) ஸமமாயிருப்பவன்’ என்னும் காரணத்தினால் உலகத்திற்கு ஹிதத்தைக் கொடுப்பதிலும், அஹிதத்தைப் போக்குவதிலும் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறேன்; (நான்) ஸ்வதந்திரனல்லேன்; விஷ்ணு என்னையும் நியமிப்பதில் ஈக்தியுள்ளவன்.]

வ்யா:— (அவனித்யாதி) அவனுக்கு அநுகூலமானவர்கள் எத்தொழிலாராகிலென்? விஹிதத்தைச் செய்யிலென்? நிஷித், தத்தைச் செய்யிலென்? (எங்கோனித்யாதி) 55. ‘‘ममचति संयमे ममापि विष्णु:’’ (ப்ரபு, வதி ஸம்யமநே மமாபி விஷ்ணு:) என்னும்படியே. (நமன் தமரித்யாதி)

உரை:— அந்த ஸர்வேஸ்வரனுக்கு அநுகூலராய்ப் போரும் ஆழிதரானவர்கள், அக்ருத்யகரணக்ருத்யாகரணரூபமான எந்தத் தொழிலையுடையரானார்களாகிலும், ‘எங்களுக்கு ஸ்வாமியான அந்த ஸர்வேஸ்வரனை ஆஸ்ரயித்த

“கமலநயந! வாஸுதே, வ! விஷ்ணே!

த, ரணித, ராச்யுத! ஸங்க, சக்ரபாணே! ।

பு, வ ஸரணமிதீரயந்தி யே வை

த்யஜ புட! தூ, ரத ரேண தாநபாபாந் ॥” [வி.பு 3-7-33]

[தூத! “செந்தாமரைக்கண்ணா! வாஸுதேவா! விஷ்ணுவே! பூ, மியை தரிப்பவனே! அடியாரை நழுவிடா அச்சதனே! ஸங்க, சக்கரங்களைத் திருக்கையில் தரித்தவனே! (எனக்கு) நீயே க, தியாகவேணும்’ என்று எவர்கள் சொல்லுகிறார்களோ, பாபமற்றவர்களான அவர்களை வெகுதூரத்தில் விட்டுப்போ.] என்னும் ஸ்லோகங்களின் ஸாரார்த்தமிது.

வ்யா:— (அவன் தமர் எவ்வினையராகிலும்) ஸர்வேஸ்வரனுடைய பக்தர்கள் செய்யத்தகாதவற்றைச் செய்தாலும் சரி; செய்யவேண்டியவற்றைச் செய்யாமற்போனாலும் சரி; புண்ணியத்தைச் செய்தாலும் சரி; பாபத்தைச் செய்தாலும் சரி. (எங்கோன் அவன் தமரே என்று ஒழிவதல்லால்) ‘எம்முடைய ஸ்வாமியான ஸர்வேஸ்வரனை அண்டிய மஹான்களன்றோ’ என்று கொண்டாடி விலகிச் செல்வதல்லாமல். (எங்கோனவன்...) ராஜமஹிஷியின் குற்றத்தை ராஜஸேவகன் ஆராயலாமோ? என்கை. (நமன் தமரால் ஆராயப்பட்டறியார் கண்டார்) நமனாலேயே ஆராயப்படமாட்டாதபோது, அவன் தமராலே ஆராயப்படமுடியுமோ? (நமன்) நாட்டார் செய்யும் நன்மை தீமைகளை ஆராய்வதற் கென்றே அவனால் நியமிக்கப்பட்டவன்.

நமன் தமரால் ஆராயப்படாதொழிகிறார்; (அரவணமேல் பேராயர்க்காட்டப்பட்டார் பேர்) இவர்கள் தாங்களோ? என்னில், அன்று; ஒரு பாகுவதனுடைய பேரை ஒரு அபாகுவதன் தரித்தால் அவனுடைய பேரும் யமஸதஸ்ஸிலே வாசிக்கப் பெறுது என்கிறது. பேர் ஆராயில், குவலயாபீடும் தொடக்கமானவை பட்டது படுமத்தனை. 56. “मधुसूदनमयान्” (மது,ஸுத,நப்ரபந்நாந்).

(எங்கோனவன்தமரே) என் நாயனானவன் அடியார். (எவ்வினையராகிலென் என்றெழுதிவதஸ்ஸால்) அவர் புண்யம் பண்ணிலென்? பாயம் பண்ணிலென்? அத்துறை நாம் ஆராயும் துறை அல்லவென்று கைவிடுமதொழிய.

மஹாபுருஷர்களிறே’ என்று அவர்களைக் கொண்டாடித் தங்களைக்கொண்டு கடக்கப்போமித்தனையொழிய; திருவரவணையிலே வர்த்திக்கக்கடவனாய், இடைத்தனத்தில் தனக் கொத்தாரில்லை என்னும்படி அதில் ப்ரதநானுன க்ருஷ்ண

(தமரால்) அவனுக்கு அந்தரங்க வேலைக்காரர்களாலும் ஆராயப்படமாட்டார். (பேர் ஆராயப்பட்டறியார்) தங்களுடைய புண்ணியபாபங்கள் ஆராயப்படுவதில்லையென்பது மாத்திரமல்லாமல் தங்களுடைய பெயருங்கூட நமன்தமரால் ஆராயப்பெற்றறியார்கள். இப்படிப்பட்ட பெருமையுடைய வர்கள்தான் ஆர்? என்னில்: (அரவணமேல் பேராயற்கு ஆட்டப்பட்டார்) திருவந்தாழ்வான்மேலே கண்வளர்ந்தருளி, வருந்துவார் கூக்குரல்கேட்டுப் படுக்கையில் பொருந்தப்பெருமல், இடச்சையும் வலக்கையுமறியாத இடைத்தனத்தில் இவனை யொத்தாரில்லை என்னும்படி இடையர்களில் பெரியவனான கண்ணனாக அவதரித்தவனுக்கு ஆட்டப்பட்ட ஸ்ரீவைஷ்ணவர்கள். (அரவணமேல்.....—ஆட்டப்பட்டார்) படுக்கைப்பற்றில் ஆராய முடியுமோ? (அரவணமேல் பேராயற்கு ஆட்டப்பட்டார் பேர்) ‘அரவணமேல் பேராயனுக்கு ஆட்டப்பட்ட வர்களுடைய பெயரை தரித்தவர்கள்’ என்றும் கொள்ளலாம். ஒரு பாகுவதனுடைய பேரை ஒரு அபாகுவதன் தரித்தாலும், அவனுடைய பெயரையும் யமன் சபையில் வாசிக்கமாட்டார்கள் என்று கருத்து.

57. “यज मर दूतरेण तानपापान्” (த்யஜ மர தூரதரேண தாநபாபாந்). (அரவணமேல் பேராயர்க்காட்டப்பட்டார்) படுக்கை பாராட்டிலிறே ஆராய்வது. “நன்று செய்தா ரென்பர் போலும்” என்று பிராட்டிக்கும் அகப்பட நிலமல்லாத விடத்தே யமனே ஆராயப்புகுகிறான்? அவனுடைய ஒரு பேரான ஸம்ஸாரி பேரும் தீட்டி வாட்டான். 55.

56. பேரே வரப்பிதற்ற லல்லாலெம் பெம்மானை

ஆரே யறிவா ரதுநிற்க—நேரே

கடிக்கமலத் துள்ளிருந்தும் காண்கிலான் கண்ண னடிக்கமலந் தன்னை யயன்.

பதவுரை:— பேரே—(எம்பெருமானுடைய) திருநாமத் தாலே, வர—அவன் வரும்படியாக, பிதற்றல் அல்லால்—முறையில்லாமல் சொல்லுவதைத் தவிர, எம் பெம்மானை—எம்பெருமானை, ஆரே அறிவார்—யார்தான் அறியமுடியும்? அது நிற்க—அது கிடக்கட்டும்; கடி கமலத்து உள்—வாஸனை மிகுந்த உந்தித்தாமரையினுள், நேரே இருந்தும்—(எம் பெருமானுக்கு) ஸமீபத்திலேயே இருந்தும், அயன்—அகாரவாச்சயனான ஸர்வேச்வரனிடமிருந்து பிறந்த பிரமன், கண்ணன்—அப்பிரானுடைய, அடி கமலம் தன்னை—திருவடித்தாமரைகளை, காண்கிலான்—அறியமாட்டான்.

னுக்கு அடிமை புக்கிருக்கும் ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களை, தங்களள் வன்றிக்கே தங்கள் பேருங்கூட நாட்டார் கார்யம் ஆராய் கைக்கு அவனுடைய ஆளாயிருக்கிற யமனுக்கு அந்தரங்கப் புடராயிருக்கிறவர்களால் ஆராயப்பட்டறியார் கிடர். 55.

இது பெரியவாச்சான் பிள்ளை வ்யாக்யான ப்ரக்ரியை. (அரவணமேல் பேராயற்கு) அவனே அவர்களுக்காகப் படுக்கையும் அடிக்கொதித்து நாட்டிற்றிந்து படாதனபடும்போது இவர்கள் அவர்களை ஆராயமுடியுமோ? “தன்னடியார் திறத் தகத்துத் தாமரையாளாகிலும் சிதகுரைக்குமேல் என்னடியார் அதுசெய்யார், செய்தாரேல் நன்று செய்தார் என்பர் போலும்” [பெரியாழ்திரு 4-9-2] என்கிறபடியே பிராட்டியாலும் குற்றஞ் சொல்லமுடியாதவிடத்தில் யமனே ஆராயப்போகிறான்? 55.

அவ:— ஐம்பத்தாரும் பாட்டு. (பேரே) பேராயர்க்கு ஆட்படுகையாவது,— அவன் விஷயீகரிக்கப்புக்கால் தன் செல்லாமை தோற்ற நிற்கையல்லது இவன் அவனைப் பரிச்சேத்தித்து அறிகையாவதென்? என்கிறது.

வ்யா:— (பேரித்யாதி) பேராலே அவன் வரும்படி. (பிதற்றலல்லால்) திருநாமத்தைச் சொல்லலாமென்னுமாம். அன்றிக்கே, ஏதேனும் சொல்லப்படுக்காலும் திருநாமம் வாயிலே வரும்படி பிதற்றலல்லால். இதுக்கீடாகச் சொல்

அவதாரிகை:— அவன் திருநாமங்களை அடைவுகெடச் சொல்லிப்போமத்தனையல்லது ஸர்வேஸ்வரன் ப்ரபுவம் ஆர்க்கும் பரிச்சேத்தித்து அரிதென்கிறார்.

உரை:— ஏதேனும் ஒன்றைச் சொல்லினும் திருநாமம் வாயிலே வரும்படி அக்ரமமாகச் சொல்லிக்கப்பிடுமித்தனையல்லது, தன் படிக்களை எனக்குத் தானே காட்டித்தந்த

56. அவதாரிகை:— அறிவுடைமைக்குச் சேர அவனுடைய திருநாமங்களை முறைதப்பிச் சொல்லலாமெய்யென்று ஸர்வேஸ்வரனுடைய பெருமையை ஒருவரால் அளவிட முடியுமோ? என்கிறார்.

வ்யா:— (பேரே வர) ஏதேனுமொன்றைச் சொன்னாலும் எம்பெருமானுடைய திருநாமம் வாயிலே வரும்படி. “ஸாங்கேத்யம் பாரிஹாஸ்யம் வா ஸ்தோபம் ஹேளநமேவ வா வைகுண்டநாம க்ரஹணம் அபேஷாகஹரம் விது:” என்கிற படியே ஒரு ஸங்கேதத்தின் பொருட்டோ, பரிஹாஸத்திற்காகவோ, பொருளற்றதாகவோ, அவமதிப்பதற்காகவோ, புகழ்வநாமங்களைச் சொல்லுவதும் ஸமஸ்தபாபங்களையும் போக்கும் என்றதன்றோ. (வர-பேரே பிதற்றலல்லால்) அவன் தானே வரும்படி திருநாமங்களை முறைகெடச் சொல்லுவதல்லாமல் என்றும் கொள்ளலாம். (பிதற்றலல்லால்) “அத்யந்த புக்தியுத்தஸ்ய ந ஸாஸ்த்ரம் நைவ ச க்ரம:” அதிகமான அன்புடையார் ஸாஸ்திரமும் முறையும் பார்க்க]

லுக்கை என்றுமாம். (எம்பெம்மான் இத்யாதி) என்னுடைய ஸ்வாமியை ஆரே அறிவார். அவ்விடையாட்டம் நிற்க; (நேர் இத்யாதி) அறிவார் கிடக்கிடர், அறியாதாரைக் கேட்கலாகாதோ? ஸர்வேஸ்வரனுடைய பரிமளத்தையுடைத் தான திருநாபீ, கமலத்திலே அவ்யவத, நேந பிறந்து அவன் தன்னாலே ஓதுவிக்கப்பட்டு அங்கே இருக்கிற ப்ரஹ்மா, ஸர்வேஸ்வரனைக் காண்கிறிலன். அறிகிறிலன்.

என் நாயனானவனை ஆர்தான் அறியவல்லார்? அவ்விடையாட்டம் கிடக்கிடர்! பரிமள ப்ரகரமான திருநாபீ, கமலத்திலே அவ்யவத, நேந பிறந்து அங்கே நிரந்தரவாஸம் பண்ணுகிறீர்கள் செய்தேயும், அவன் பக்கலில் ஓதி இவ்வரு

மாட்டார்கள்] என்கிற ரீதியிலே முறைகெடப் பேசலாமெய்யென்று. (எம்பெம்மானை ஆரே அறிவார்) எனக்குத் தன் தன்மைகளைத் தானே காட்டித்தந்த என் ஸ்வாமியை யார்தான் அளவிட்டு அறியமுடியும்?

(அது நிற்க) யார் அறியமுடியும் என்னும் ஆராய்ச்சி ஒருபுறமிருக்கட்டும். அறியாதார் யாரென்பதைக் கேட்கலாகாதோ? (கட்கமலத்துள்ளிருந்தும்) மணம்மிக்க உந்தித் தாமரையிலேயே பிறந்து அங்கேயேயிருந்துவைத்தும். (நேரே இருந்தும்) ஓரிடைவெளியின்றிக்கே ஸர்வேஸ்வரனுடைய உந்தித்தாமரையிலேயே இருந்துவைத்தும். (யோ ப்ரஹ்மாணம் விது, த்ராதியூர்வம் யோ வை வேத்யம், ர்ச ப்ரஹிணேதி தஸ்மை” [எவன் பிரமனை முன் படைக்கிறானோ எவன் வேதங்களை அவனுக்கு ஓதுவிக்கிறானோ.....] என்கிறபடியே அவனிடமே பிறந்து, அவனாலேயே வேதம் ஓதுவிக்கப்பட்டவனாயிருந்தும். (அயன்) அகாரவாச்யனான ஸர்வேஸ்வரனிடமிருந்து உண்டானவனாகையாலே பிரமன் ‘அஜன்’ எனப்படுகிறான். “ஆத்ஜாயதே இதி அஜ:” என்று வ்யுத்பத்தி. அன்றிக்கே, “ந ஜாயதே இத்யஜ:” என்றே கொண்டு, உலகிலுள்ளாரைப்போலே ஸ்த்ரீபுருஷஸம்யோகத்தாலே பிறவாதவனாகையாலே ‘அஜன்’ என்பதாகவுமாம். தமிழில் அயன் என்று திரிந்தது. (காண்கிலான் கண்ணன் அடிக்கமலந்தன்னை

நம்மால் அறியவொண்ணுமோ? என்னில்; (பேரேவரப் பிதற்றல்) கன்று நின்றவிடத்தே தாய் வருமாப்போலே வாஸிதமாக என்றுமாம். (எம்பெம்மாளை) நமக்கு நேரே காட்டினபடி. (உள்ளிருந்தும் காண்கிலான்) கடற்கரையிலே குடில் கட்டிக்கொண்டிருக்குங்காட்டில் கடலைப் பரிச்சே, திசுக்க வொண்ணுமோ? அபரிச்சே, த்யமென்று அறியில் அறிய லாம். பெரியகிழாயார்; 58. “**सृष्टिर्वा वरः**” (புரஹ்ம வித்யாம் வர:).

குள்ளார்க்கும் அறிவு கொடுக்கும்படி அறிவில் தலைநின்ற சதுர்முகனுனவன் ஸர்வநிர்வாஹகனுன ஸர்வேஸ்வரன் திருவடித்தாமரைகளை இவ்வளவென்று அளவிட்டு தூர்ஸிக் கைக்கு ஸக்தனல்லன். பேரே வரப்பிதற்றுகையாவது - அவன் தானே வரும்படி திருநாமங்களை அக்ரமமாகச் சொல்லுமத்தனை போக்கி என்றுமாம். 56.

அயன்) இப்படி லோகவிலக்ஷணமாக அவனிடம் பிறந்து, அவனிடமே ஓதி உலகிலுள்ளார் அனைவர்க்கும் அறிவளிக்க லாம்படி மிகச்சிறந்த அறிவாளியான பிரமன் ஸர்வவ்யாபியாய் ஸர்வநிர்வாஹகனுன ஸர்வேஸ்வரனுடைய திருவடித்தாமரை களை இவ்வளவென்று அளவிட்டு அறியவல்லனல்லன். கண் - இடம். கண்ணன் - இடமுடையவன். ஸர்வவ்யாபியாய், ஸர்வ நிர்வாஹகனுயிருப்பவன். இப்படி ஸர்வலோகஸ்ரஷ்டாவான நான்முகனே அவனை அறியவல்லனல்லனானால், வேறு எவர் தான் அவனை அளவிட்டு அறியமுடியும்? என்று கருத்து. (உள்ளிருந்தும் காண்கிலான்) “கடற்கரையில் குடில்கட்டிக் கொண்டிருக்குங்காட்டில், கடலைப் பரிச்சே, திசுக்க (அளவிட) வொண்ணுமோ? அபரிச்சே, த்யம் (அளவிடவொண்ணாதது) என்று அறியில் அறியலாம். (அயன்) “**पुंरह्ममा पुंरह्मम विद्याम् वरः**” [ரா-யு 120-3] [புரஹ்மஜ்ஞானிகளுள் தலை சிறந்தவனுன பிரமன்] என்று சொல்லப்பட்டவன் பாடு இப் பாடானால் மற்றுள்ளாரைப்பற்றிச் சொல்லவேண்டுமோ? 56.

57. அயனின்ற வல்வினையை யஞ்சினே னஞ்சி உயநின் திருவடியே சேர்வான்—நயநின்ற நன்மாலை கொண்டு நமோநாரணு வென்னும் சொன்மாலை கற்றேன் தொழுது.

பதவுரை:— அயல் நின்ற—அருகில் நின்ற, வல் வினையை—மிகுந்த வலிமையுள்ள பாபங்களைக்கண்டு, அஞ்சினேன்—பயந்தேன்; அஞ்சி—(இம்மாதிரி) பயந்து, உய—(பாபங்கள் நீங்கப்பெற்று) உய்த்துபோவதற்காக, நின்—உன்னுடைய, திருவடியே சேர்வான்—திருவடிகளை அடையும்பொருட்டு, நயம் நின்ற—சாஸ்திரரூபமாய் இருக்கிற, நல் மாலை கொண்டு—அழகியதான மாலையைக் கொண்டு, தொழுது—வணங்கி, நமோ நாரணு என்னும்—அஷ்டாக்ஷரமந்திரமாகிய, சொல்மாலை—சொல்லாலான மாலையை, கற்றேன்—அப்யஸித்தேன்.

அவ:—ஐம்பத்தேழாம் பாட்டு. (அயல் நின்ற) நீர் புகுவத், விஷயத்தில் செய்வதென்? என்னில்; ஸம்ஸாரம் பயஸ்தாநமென்னுமிடமும் உஜ்ஜீவிப்பார் அவனைப்பற்றி பென்னுமிடமும் அறிந்தேன் என்கிறார்.

அவதாரிகை:—புரஹ்மாவுக்கு அறியவொண்ணாத விஷயத்தை நீர் அறிந்தபடி எங்ஙனே? என்ன; திருநாமம் ஆஸ்ரயித்து அவன் தானே தன்னைக் கொண்டுவந்து காட்டக்கண்டேன் என்கிறார்.

57. அவதாரிகை:—பிரமனுக்கும் அறியவொண்ணாத விஷயத்தை நீர் எப்படி அறிந்தீர்? என்ன; திருமந்திரத்தைப் பற்றி நின்று, அத்தாலே அவன் தானே தன்னைக் கொண்டு வந்து காட்டக்கண்டேன் என்கிறார்.

வ்யா:—(அயல் நின்ற) அருகிலே நின்ற. என்னருகு விட்டுப்பெயராமல் இடைவிடாமல் துன்புறுத்திநிற்கிற. நானிட்ட அடியிலே அடியிட்டு என்னைப் பின்தொடர்ந்து வருகிற. புகுவத்ஸம்பந்தம் ஏற்பட்டதும் பாபஸம்பந்தம் விட்டது.

வ்யா:— (அயல் இத்யாதி) நானிட்ட வடியிலேயிட்டு வாராநின்ற மஹாபாபங்களை அஞ்சினேன். (அஞ்சி உய) அவற்றை அஞ்சி உஜ்ஜீவிக் கைக்காக. (நின் திருவடியே சேர்வான் நயம் நின்ற நன்மலை கொண்டு) நிர்வசநருபமாக நின்ற நல்லமாலையென்கொண்டு. (நமோநாரணாவென்னும்

உரை:—அருகுவிட்டுப் பேராதே இடைவிடாமல் நலிந்த படியே நிற்கிற அதிப்ரபுலமான பாபத்தைக் குறித்து முன்பு போலே இன்னமும்வந்து மேலிடில் செய்வதென்னென்று புயப்பட்டேன். இப்படி புயப்பட்டு, இந்தப் பாபஸம்பந்தம் மற்றும் உஜ்ஜீவிக் கைக்கு நிர்வசநருபமான உன் திருவடிகளிலே வந்து கிட்கைக்காக நயப்புடைத்தாய், அதிலே கண்ணமான ஸப்துங்களாலே தொடுக்கப்பட்ட இப்ரபுந்த் ரூபமான மாலையைக்கொண்டு உன்னை ஆஸ்ரயித்து, உனக்கு வாசகமாய், திருமந்த்ரமென்று ப்ரஸித்தமான சொல் தொடையை அப்யஸித்தேன்.

ஆயினும் 'இவன் அவ்வழியின்று மீண்டு நவ்வழியில் வாராணே' என்னும் சாபல்யத்தாலே அருகிலேயே நின்றது வல்வினை. "மாதே வரப்பெருவராமென்றே வல்வினையார் காடானும் ஆதானும் கைக்கொள்ளார்" [பெரியதிருவ 59] என்றபுபோலே. (வல்வினையை அஞ்சினேன்) இதன் ஸம் பந்தம் விட்டபோதிலும் இது முன்பு நலிந்தபடியை நினைத் தால், 'முன்புபோலே இன்னமும் வந்து துன்புறுத்தினால் என்செய்வது?' என்று அஞ்சும்படியாயிருக்கிறது. (அஞ்சி உய) இப்படி புயப்பட்டபின், இந்தப் பாபஸம்பந்தம் அடியோடு அற்று உஜ்ஜீவிப்பதற்காக. (நின் திருவடியே சேர் வான்) இப்படிப் பாபஸம்பந்தம் மற்றும் உஜ்ஜீவிக்கக் காரணம் உன் திருவடியை அடைவது; அப்பயனைப் பெறுகைக்காக. (நயம் நின்ற நன்மலை கொண்டு) நயம்-அன்பும் மகிழ்ச்சியும். அன்பும் மகிழ்ச்சியுமுடைய சொல்தொடைகளாலே தொருக் கப்பட்ட மிகச்சிறந்த இந்நூலாகிற மாலையைக்கொண்டு. (நயம் நின்ற நன்மலை) திருமந்திரார்த்தத்தை, நயிப்பிக்கையிலேபட்ட இந்நூல் என்றுமாம். அன்றிக்கே, 'நயம் நின்ற'

சொன்மலை கற்றேன், சொல்தொடை கற்றேன். (தொழுது) வணங்கி, சொன்மலை கற்றேன். ஆற்றாமையாலே நானு கைக்கும் பேசினேன்.

(அயல்நின்ற) விஸ்வேஷத்தாலே வரும் வ்யஸநத்துக்கு அஞ்சி, திருநாமம் சொல்லுந்தனையும் கடக்க. சாபலத் தாலே நின்ற. 57.

58. தொழுது மலர்கொண்டு தூபம் கையேந்தி
எழுது மெழுவாழி நெஞ்சே—பழுதின்றி
மந்திரங்கள் கற்பனவும் மாலடியே கைதொழுவான்
அந்தரமொன் றில்லை யடை.

பதவுரை:— நெஞ்சே — மனமே! வாழி — (உனக்கு) நன்மையுண்டாகட்டும்; மலர் கொண்டு—பூவைக் கையில் கொண்டு, தூபம் கை ஏந்தி—புகையைக் கையிலே தரித்

அன்றிக்கே, திருமந்திரார்த்தத்தை நயிப்பிக்கையிலே தத்பரமாய்க்கொண்டு நின்ற விலக்ஷணஸந்தர்ப்பரூபமான இப்ரபுந்த்ரத்தைக்கொண்டு என்னவுமாம். அயல்நின்ற என்றது ஜ்ஞானம் பிறந்தபின் பாபங்கள் தம்மைவிட்டுக் கடக்க நின்றபடியைச் சொல்லிற்றுகவுமாம் அயல்நின்ற வல்வினையென்று திருநாமஞ் சொல்லாதபோது தமக்குள்ள வ்யஸநமாகவுமாம். 57.

என்றது திருமந்திரார்த்தத்தை நயிப்பிக்கையில் ஈடுபட்ட ஸாஸ்திரமாய், ஸாஸ்திரரூபமாய் நிற்கும் விலக்ஷணமான மலை யைக்கொண்டு என்றமாம். (தொழுது) இந்நூல், அல்லது ஸாஸ்திரமாகிற மாலையைக்கொண்டு உன்னை ஆஸ்ரயித்து, (நமோ நாரணா என்னும் சொல்மலை கற்றேன்) உன் ஸ்வரூப ஸ்வபூவங்களை ஸங்கோசவிஸ்தாரமறத் தெரிவிக்கும் திரு மந்திரமாகிற சொல்மலையைக் கற்றேன். (அயல்நின்ற வல் வினையை அஞ்சினேன்) திருநாமஞ் சொல்லாமல் புகுவானே விட்டுக் கடக்கநின்ற மஹாபாபத்தை நினைத்து வருந்தினேன் என்றும் கொள்ளலாம். 57.

துக்கொண்டு, தொழுது—வணங்கி, எழுதும்—உய்த்து போவோம்; எழு—எழுந்திருப்பாயாக; பழுதின்றி—இடை வெளியின்றி, மந்திரங்கள்—பகவானைப் பற்றிய மந்திரங்களை, கற்பனவும்—கற்றுக்கொள்வதும், மால் அடியே கை தொழுவான்—எம்பிரானுடைய திருவடிகளைக் கையாலே வணங்குவதற்காகவே, (ஆகையால்) அந்தரம் ஒன்று இல்லை—காலதாமதம்செய்ய வேறு எதுவும் இல்லை; அடை—(அவனை) அணுகு.

வ்யா:—ஐம்பத்தெட்டாம் பாட்டு. (தொழுது) கையாலே தொழுது. புஷ்பாத்யபகரணங்களைக் கொண்டு தொழுது. (எழுதும்) எழுவோம்; போவோம். (எழு) போகு. (வாழி நெஞ்சே) நெஞ்சே! உனக்கு நன்மை உண்டாக.

அவதாரிகை:—“ஆனபின்பு, நெஞ்சே! இவ்விஷயத்தை விட்டு நமக்கு ஒரு ஸ்ஷணம் ஆறியிருக்க விரகில்லை; அவன் திருவடிகளை ஆஸ்ரயி” என்கிறார்.

உரை:—நெஞ்சே! செவ்விப்பூக்களை ஸம்பாதித்துக் கொண்டு தூபத்தைக் கையிலே தூரித்து, ஸ்வருபாநுரூபமாக அவனைத் தொழுது உஜ்ஜீவிப்போம்; கடுக எழுந்திரு.

58. அவதாரிகை:—நெஞ்சே! இப்படியிருக்கும்போது, இவ்விஷயத்தைவிட்டு நமக்கு ஒருகணம் ஆறியிருக்கக் காரணமில்லை. அவன் திருவடிகளை அடைவாயாக என்கிறார்.

வ்யா:—(நெஞ்சே!) எனக்கு அனுகூலமாயிருக்கும் நெஞ்சே! (மலர்கொண்டு) அவனுடைய மென்மைக்குத்தக்க அன்றலர்ந்த மலர்களைக்கொண்டு. (தூபம் கை ஏந்தி) தூபத்தைக் கையிலே தூரித்து. இது தீபாதி, களுக்கும் உபலக்ஷணம். (தொழுது) நம் ஸ்வருபத்துக்குத் தக்கவாறு அவனைத் தொழுது. (எழுதும்) உய்லோமாக. (எழு) உறங்காதே விரைவில் எழுந்திருப்பாயாக. (வாழி) சொன்னபடியே எழுந்திருக்கக்கண்டு. வாழி நெஞ்சே! உனக்கு இப்பெருமை நித்யமாய்ச் செல்லவேணும்’ என்று மங்குளாஸானம் செய்கிறார்.

(பழுதின்றி இத்யாதி) விச்சேத்யமின்றிக்கே எல்லாத் திருமந்திரங்கள் கற்கிறதும் கைதொழுகை. ஆனபின்பு, (அந்தரமொன்றில்லை யடை) ஒரு ஸ்ஷணமாத்ரம் போகாதே அவன் திருவடிகளிலே அடை.

(எழுதும்) உஜ்ஜீவிப்போம். (எழு) ஒருப்படு. (வாழி) ஒருப்பட்டபடிக்கு மங்குளாஸானம். இது உனக்கு நித்யமாய் உண்டாக. (பழுதின்றி) குருகுலவாஸம் பண்ணிப் பழுத்து விழக்காண்கை. முதலிலே சொல் என்னில்: உத்

உனக்கு இந்த ஸம்ருத்தி, நித்யமாய்ச்செல்ல! கிடந்தானை கண்டேருதே ஆசார்யனைப் பழுக்க ஸேவித்து, திருவஷ்டா ஸ்ஷரம் முதலான மந்திரங்களைப் பழுதற நாம் அப்யஸிக்கிறவையும், ஸர்வேஸ்வரன் திருவடிகளிலே இடைவிடாமல் அஞ்ஜலி பூந்தும் முதலான வருத்திவிரோஷங்

(பழுதின்றி மந்திரங்கள் கற்பனவும்) பழக்கமில்லாதவன் கிடந்த ஆனையைக்கண்டவுடன் அதில் ஏறினால், அது தூக்கியெறிந்து மிதித்துவிடும். யானைப்பாகன் கைகொடுக்க அதில் ஏறினால் அது அடங்கி நின்று இடங்கொடுக்கும். அதுபோலே, “தென்னாணய் வடவாணய்” முதலானவிடங்களிலே யானையாக நிரூபிக்கப்படும் புகுவானும் நேரே பற்றினால் ஸ்வதந்திரானை யாலே இவன் பாபங்களைக்கண்டு உதறிவிடுவான். ஆசாரியனை முன்னிட்டுப் பற்றினால் ஏற்றுக்கொள்வன். ஆகையால் ஆசார்யனிடம் புகுவந் மந்திரங்களைக் கற்கையே பழுதின்றிக் கற்கையாகிறது. (பழுதின்றி மந்திரங்கள் கற்பனவும்) ஆசார்யனிடமும் கண்டவுடன் ‘மந்திரத்தைச் சொல்’ என்னாமல், அவனுக்கு ஸூக்ருஷ்செய்து, தானே பழுத்துவிடும் கனி போலே அவனாகவே மனமிரங்கி உபதேசரிப்பதே பழுதின்றிக் கற்பதாகிறது. இப்படி ஆசார்யஸூக்ருஷ்செய்து திருமந்திரம் முதலான மந்திரங்களை நாம் பழுதில்லாமல் கற்பவையும். (மாலடியே கைதொழுவான்) ஸர்வேஸ்வரன் திருவடிகளிலே இடைவிடாமல் அஞ்ஜலிசெய்வது முதலான கைங்கரி மு-தி 33

பத்திதேஷமாமிறே. (கற்பனவும்) கிடந்தானே கண்டே
ருதே சந்தையிட்டுக் கற்கை. 58.

59. அடைந்த வருவினையோ டல்லல்தோய் பாவம்
மிடைந்தவை மீண்டொழிய வேண்டில்— நுடங்கிடையை
முன்னிலங்கை வைத்தான் முரணிய முன்னொருநாள்
தன்விலங்கை வைத்தான் சரண்.

பதவுரை:— அடைந்த—வந்தேறியான, அரு வினை
யோடு—கொடுமையான அஞ்ஞானம் முதலியவைகளோடு,
அல்லல்—மனோவியாதி, நோய்—சாரீர வியாதி, பாவம்—
துஷ்டகர்மானுஷ்டரானம், மிடைந்தவை—(ஸாரீரத்திற்கு வேறு
வான) நெருங்கிய பாபங்கள் ஆகிய இவைகளை, மீண்டு
ஒழிய வேண்டில்—திரும்பிப் போகும்படி செய்யவேண்டு
மானால், நுடங்கு இடையை—துவளாநின்ற இடையை
யுடைய ஸீதாபிராட்டியை, முன்—முன்னொரு காலத்தில்,
இலங்கை வைத்தான்—இலங்கையிலே இருந்திய ராவண
னுடைய, முரண் அழிய—பூலம் நஸரிக்கும்படியாக, முன்
ஒரு நாள்—முன்பு ராமனாக அவதரித்திருந்த காலத்தில்,
தன் வில் அம் கை வைத்தான்—தன்னுடைய துணுஸ்ஸை
அழகிய கையிலே துரித்தவனே, சரண்—உபாயம் ஆவான்.

அவ:— ஐம்பத்தொன்பதாம் பாட்டு. (அடைந்த)
காலசேஷம் பண்ணும்படி சொல்லுகிறது.

களைப் பண்ணுகைக்காக, ஆன பின்பு நமக்கு ஆறியிருக்கைக்கு
அவகாசம் ஏகதேசமுமில்லை கடுசச் சென்று கிட்டு. 58.

அவதாரிகை:— பேராகத்துக்கு வேணுமாகில் இத்தைச்
செய்கிறோம். இதுக்கு இடைச்சுவரான விரோதியை இரு

யங்களைச் செய்வதற்காகத்தான். (அந்தரம் ஒன்றில்லை அடை)
ஆகையால், நாம் காலதாமதம் செய்வதற்கு நேரமில்லை;
விரைவிலே சென்று அவனை அடையப்பார். 58.

வ்யா:— (அடைந்தவருவினை) ஆத்மஸ்வரூபத்திலன்றியே
அசித்ப்ரத்யாஸத்தியாலே வந்தேறியான அஞ்ஞாநாதிகள்.
(அல்லல்) மாநஸவ்யாதி, (நோய்) ஸாரீரவ்யாதி, ஆதி,
வ்யாதி,கள் என்றபடி. (பாவம்) பரிக்ரஹித்த ஸாரீரத்

துண்டமாக விடுகைக்கு ஸாதூனம் ஏதென்ன; அதுக்கு
வேணுமாகில், துஸரதூதம்ஜனை ஸரணம்புகு என்கிறார்.

உரை:— ஐஞ்ஞாநாதந்தங்களுடைய ஆத்மாவுக்கு
நிருபகமென்றபடி அடியே பிடித்துப் பற்றிக்கிடக்கிற
போக்கவரிதான் ப்ராசீநபாபம், அதடியாக வருகிற மாநஸ

59 அவ:— “அனுபவத்துக்கு வேணுமாகில் சென்ற
பாசரத்தில் சொன்னபடியே செய்கிறேன்; இவ்வனுபவத்
துக்குத் தடைசெய்யும் பாபம் முதலானவற்றை அழிக்க வழி
என்ன?” என்று திருவுள்ளம் கேட்க ‘அதற்கு ஸாதூனம்
சக்கரவர்த்தித் திருமகனைச் சரணம் புகுவதேயாகும்’ என்கிறார்.

வ்யா:— (அடைந்த அருவினை) பாபமானது சேதனனோடு
கூடப் பிறந்ததன்று. அசேதனத்தோடு நெடுங்காலமாக
நெருங்கிக்கிடந்தமையாலே இவனுக்கு வந்தேறியாயிருக்கிறது.
வந்தேறியாயிருந்தபோதிலும், அநாதிகாலமாக இவன்மேலே
ஏறிக்கிடக்கையாலே, இவனுடைய ஸ்வரூபநிருபக தர்மங்க
ளான ஐஞ்ஞாநாதந்தங்களைப்போலே, இவனுக்கு இதுவும் ஒரு
நிருபகம் என்று சொல்லலாம்படி வலிமையுடன் இவனைப்
பற்றிக் கிடக்கிறது. (அருவினை) இதனாலேயே இவனால்
அழிக்க அரிதானதாயிருக்கிறது. (அருவினை) அநாதிகாலமாக
இவனால் ஸம்பாதிக்கப்பெற்றதாய், மலைமலையாயிருப்பதாய்.
புண்யபாபரூபமான கர்மங்களைக் குறிக்கிறது. (அல்லல்தோய்)
அல்லல் என்று முன்னும் பின்னும் சொல்லப்படும் பாபங்கள்
காரணமாக வரும் மனத்துன்பங்களையும், ‘நோய்’ என்று
அவற்றாலேயே நேரும் ஸாரீரத்துன்பங்களையும் சொல்லுகிறது.
இவையே முறையே ஆதி, என்றும், வ்யாதி, என்றும் வட
மொழியில் சொல்லப்பெறும். (பாவம்) ‘அருவினை’ என்று
முன்செய்த வினைகளைக் குறித்தது. இங்கு இந்த ஸாரீரங்கொண்டு

தாலே பண்ணின நிஷித்தாநுஷ்டாநம். (மிடைந்தவை) ஸாராரம்புஹேதுவான பாபங்களுமாக நெருங்கினவை, (மீண்டொழியவேண்டில்) 39. "अहं वा सर्वपापेषां मोक्षयिष्यामि" (அஹம் த்வா ஸர்வபாபேப்யோ மோக்ஷயிஷ்யாமி) என்னும் படி ஒரு ராஜகுலஸம்பந்தத்தாலே மீளாதபடி போக

மான து:க்கங்கள், ஸாராரமான வ்யாதி, வர்த்தமான ஸாரங்கொண்டு பண்ணுகிற நிஷித்தாசாரம் என்றும் போலே பூஹுவிதமாய்க்கொண்டு பரணிக்கடுவரிந்தார்

செய்கிற புண்யபாபங்களைக் குறிக்கிறது. புண்ணியத்தோடு பாபத்தோடு வாசியற இவனை ஸம்ஸாரத்தில் கட்டும் விவங்கு களாயிருக்கையாலே இரண்டும் இவனுக்கு அநிஷ்டமாகையாலே இரண்டையுமே 'பாவம்' என்கிறார். 'அருவினை' 'பாவம்' என்பவை இவன்செய்யும் நற்குமங்களையும், தீய கருமங்களையும், அதகாரணமாகப் பரமபுருஷனுக்கு இவன் பால் ஏற்படும் பிரீதிகோபங்களையும் குறிக்கின்றன. 'அருவினை' என்று அஜ்ஞானம் முதலியவற்றையும், 'பாவம்' என்று அதற்குக் காரணமான கர்மங்களையும் குறிப்பதாகவும் கொள்ளலாம். (மிடைந்தவை) இவையெல்லாம் இச்சேதனன் தானே தன்னால் வெளியேறமுடியாதபடி குழ்த்துக்கொண்டவை. பட்டுப் பூச்சியைப்போன்ற சில பூச்சிகள் தம்மைச் சுற்றித் தாமே கூடுகட்டித் தம்மை மூடிக்கொண்டுவிடும். பிறகு அவற்றாலும் அக்கூட்டைவிட்டு வெளியேறமுடியாமல் அங்கேயே கிடந்து அழியும். அதுபோலவே இச்சேதனனும் தன்னையே அறிய முடியாதபடி தன்னைச் சுற்றிப் பாபங்களாகிற கூட்டைக் கட்டிக்கொண்டு வெளியேறமுடியாமல் தவிக்கிறான் என்று கருத்து. (மீண்டு ஒழியவேண்டில்) இத்தனைகாலமாக இவன் பயப்பட்டுவந்த பாவங்கள் இவனைக்கண்டு பயப்பட்டு 'சும்மெனாதே கைவிட்டோடி' [பெரியாழ்திரு 5-4-3] என்கிற படியே ஓடவேண்டுமானால். தொடர்கிற பாம்பைத் திரும்பி யோடச் செய்யவேண்டுமானால். (ஒழியவேண்டில்) வாஸனை யோடே விட்டுப்போகவேண்டுமானால். "மாமேகம் ஸரணம் வ்ரஜ-ஸர்வபாபேப்யோ மோக்ஷயிஷ்யாமி" [கீதைசரமஸ்லோகம்]

வேண்டில். (நுடங்கிடையை) பிரியத்தகாதவனை. (முன் னித்யாதி) பண்டு லங்கையிலே வைத்தவனுடைய மிடுக் கொழிய. (தன் வில் அங்கை வைத்தான்) தன்னுடைய திரு வில்லை அழகிய திருக்கையிலே வைத்தவன் உபாயம். இத்தால், ஸர்வேஸ்வரனுக்கு பேராக்யமாயிருந்துள்ள ஆத்மாவை "என்னது" என்றிருக்குமவன் பிராட்டியைப் பிரித்த ராவணனோடு ஒக்குமென்னுமிடமும், "இவ்வாத்தமா அவனுடையது" என்று அநுகூலித்தவனுக்குப் பிராட்டியிருந்த மார்விலே அம்பேற்றுப் பரிஹரித்தாற்போலே பரிஹரிக்கு மென்னுமிடமும், அவனோடு கூடினவன் உபாயமென்கை

போலே ஆத்மாவைத் தெரியாதபடி மூடிக்கிடக்கிற இவை வாஸனையோடே விட்டுப்போகவேண்டில், கண்ணகாலமும் விஸ்வலேஷிக்கத்தகாதபடி நேரிய இடையழகையுடைய பிராட்டியை முன்பொரு காலத்திலே லங்கையிலே கொண்டு போய்ச் சிறைவைத்த ராவணனுடைய மிடுக்கு அழியும்படிக்கீடாகப் பண்டொரு நாளிலே தன்னுடைய ஸ்ரீஸார்ங்குத்

[என்னையொருவனையே சரணமடை; எல்லாப்பாபங்களினின்றும் விடுவிக்கிறேன்] என்ற ஸர்வசுத்தியை ஸரணமடைவதே வழி என்கிறார் மேலே. — (நுடங்கிடையை) துவளாசிற்கும் நுண்ணிய இடையையுடைய சீதாபிராட்டியை. ஒருகணம் பிரிந்தாலும் தாளமாட்டான் என்று துணுக்குறவேண்டிய தேவியை. (முன் இலங்கை வைத்தான்) முன்னொரு காலத்தில் பிரித்து இலங்கையிலே சிறைவைத்த பாசிபான இராவணனுடைய. (நுடங்கிடையை இலங்கை வைத்தான்) தாயையும் தகப்பனையும் பிரித்தான். ஏகத்ரவ்யத்தை பின்னமாக்கினான்! (முன்) அதுவும் ஒருநாளே! எனத்துன்புகிறார். (முரண் அழிய) அவனுடைய பூலம் அழியும்படியாக. (முன் ஒருநாள்) இதுவும் ஒருநாளே! என இன்புகிறார். (தன் வில் அங்கை வைத்தான் சரண்) தன் ஸார்ங்குவில்லை அழகிய கையிலே வைத்தவனே ஸர்வ பாபங்களும் போவதற்கு உபாயமாவான். (தன் வில் அங்கை வைத்தான்) தன் வில்லிலே அழகிய கையை வைத்தவன் என்று மாம். தோளில் மாட்டியிருக்கும் வில்லிலே கையை வைத்த வுடனேயே ராவணனின் மிடுக்கு அழிந்தது என்று கருத்து.

யாலே, பற்றுவார்கள் அவன் முன்னாகப் பற்றவேணுமென்னுமிடமும் சொல்லுகிறது.

திருவுள்ளம்! இந்த, ரிய ஜயம் பண்ணு என்றது, தொழு என்றது, திருநாமம் சொல்லு என்றது, நினை என்றது. பல்படிகள் சொன்ன இவற்றுக்குத் தாத்தார்யமென்? என்னில்; இதுக்குக் கீழெல்லாம் ஷட்கதரயத்திற் சொன்ன வார்த்தைபோலே ஸ்வரூபம் விஸ்துமாகைக்குச் சொன்ன நிலை; இது சரமஸ்லோகத்தில் நிலைபோலே. உணர்ந்தவன்று அவனல்லதில்லை.

திருவில்லை அழகிய திருக்கையிலே வைத்த து, ஸரதா த் மஜனே உபாயம்.

இத்தால் பிராட்டி விஷயத்திற் போலே ஆழிதவிஷயத்தில் ஈஸ்வரன் உகந்து கார்யஞ்செய்யுமென்னுமிடமும், அவன் ஸ்வரக்ஷணத்திலே இரங்குமன்று இவனுக்கு க்ருத்

ஈ இப்பாகரம் இந்நூலாகிற ரத்னனாரத்திற்கு நடுநாயகக் கல்போலே அமைந்துள்ளது. இதிலிருந்து தெளிவாகும் ஸாரார்த்தங்களாவன. — வினை முதலியவற்றால் குழப்பெற்று இந்த ஸம்ஸாரத்தில் ஜீவன் இருப்பது ராக்ஷஸிகளால் குழப்பப்பட்டு அஸோகவனிகையிலே பிராட்டியிருந்த இருப்பை ஒக்கும். பிராட்டியானவன் தன்னை விடுவித்துக்கொள்ளத் தான் முயற்சி செய்யாமல், “தத் தஸ்ய ஸத்ருஸம் புவேத்” [ரா-ஸு 39-30] [என்னை அழைத்துச் செல்வது ராமபிரானுக்கே தக்கது] என்று இருந்தாற்போலே, இவனும் மற்ற உபாயங்களில் கைவைக்காமல் அவனையே கடியாகப் பற்றிநிற்கவேணும், இதுவே இவன் செய்யவேண்டியது என்பதையும், இப்படி இவன் இருந்தானாகில் அவன் பிராட்டியின் காரியத்தை மார்பிலே அம்பேற்று உகந்து செய்ததுபோலே இவனுடைய பாப விமோசனத்தையும் உகந்து செய்வான் என்பதையும், அவனோடு கூடியவன் உபாயமென்கையாலே அவனைச் சரண்புகும் போது, பிராட்டியைப் புருஷகாரமாக முன்னிட்டுச் சரண்புக வேண்டும் என்பதையும், ஸர்வேஸ்வரனுக்கு இனியதான ஆத்மவஸ்துவை ‘என்னுடையது’ என்று நினைப்பவர்கள்

(அடைந்த அருவினை) அவித்யாதி, கள். ஆத்மா ஹேய ஸம்ஸார்க்குத்துக்கு அநர்ஹனாகையாலே “அடைந்த” என்றது. பரமாத்மாவுக்கும் ப்ரவேசம் ஒக்குமிதே. 59. “अनृणम्” (அநஸ்நத்). (அல்லல் நோய்) ஆதிவ்யாதி, (பாவம்) ஸரீரத்துடன் பண்ணும் பாவம். (மிடைந்தவை) ஸமிதையிடாமாணிபோலே, பரணிக்கூடு வரிந்தாற்போலே. (மீண்டொழியவேண்டில்) தொடருகிற பாம்பைத் திரிய விடுத்தாற்போலே. 39. “सर्वपापेषु मोक्षयिष्यामि” (ஸர்வ பாபேப்யோ மோக்ஷயிஷ்யாமி) இதே. ஸர்வஸத்தியைக் கொண்டு கார்யங்கொள்ளவேண்டாவோ? (நுடங்கிடையை)

யாம்ஸமுள்ளதென்னுமிடமும், அவன் அபேக்ஷிதம் செய்யுமிடத்தில் இவன் புருஷகாரமென்னுமிடமும், அவன் வஸ்துவை எனக்கென்பார் ராவணாதி, கள் பட்டது படுவர் என்னுமிடமும் சொல்லிற்றாய்த் து. இந்த, ரிய ஜயத்தைப் பண்ணு. அவனைத்தொழு, அவன் திருநாமத்தைச் சொல்லு,

பிராட்டியைத் தனக்கென நினைத்த இராவணன் பட்டது படுவார்கள் என்பதையும் இப்பாகரம் உணர்த்துகிறது.

மற்ற உபாயங்களைவிட்டு, அவனையே பற்றவேணும் என்று இப்பாகரம் சொல்லுகிறதாகில், முன் பாகரங்களில் “சிந்தித்திரு” [41] “வாரி சுருக்கி...உணர்வார் காண்பரே” [47] “மருவாழி நெஞ்சே” [48] “முயல்கிறபார்க்கல்லால்.....ஆதி காண்பார்க்குமரிது” [49] “அரிய புலனைந்தடக்கி.....புல்கில்.....எளிது” [50] “திருநாமம் என்” [51] “தொழுது எழுதும் எழு” [58] என்று மற்ற உபாயங்களைப் பற்றச்சொல்லுவது போலே அருள்செய்வானேன்? எனில்; இப்பாகரத்துக்கு விரோத்யமில்லாமல் காணும்போது, தேஹயாத்ரை நடப்பதற்காகத் திருநாமஸங்கீர்த்தனம் முதலானவற்றைச் செய்யும்படி அருளுகிறாரேயொழிய உபாயபுத்தியோடு அவற்றைச்செய்யச் சொல்லி விதிக்கவில்லை என்று கொள்ளலாம். அப்படியல்லாமல், கீதையில் கண்ணன் மூன்று ஷட்கமாயிருக்கும் பதினெட்டு அத்தியாயங்களாலும் கர்மம் ஜ்ஞாநம் புக்தி

ஏகத்ரவ்யத்தை பி, ந்நமாக்கின. (இலங்கை வைத்தான்)
தாயையும் தம்பனையும் பிரித்த பையல் மிடுக்கழிய.
பிராட்டி அம்பெய்யுமன்று இவனால் போக்கலாவது.
60. “तत्तस्य सख्यं भवेत्” (தத் தஸ்ய ஸத்ருஸம் புவேத்)
கூர்மையை விஸ்வலித்திருக்குமத்தனை; அவளுக்குப் பரியு
மாபோலே பரியும் அவதார ஸௌலப்யம். பிறந்து முன்னே
உன்னைப் பெறுகைக்கு யத்நம் பண்ணுநின்றான்; இனி
ப்ரதிபத்தியே உள்ளது. 59.

60. சரணு மறைபயந்த தாமரையா னோடு
மரணய மன்னுயிர்கட் கெல்லாம்—அரணய
பேராழி கொண்ட பிரானன்றி மற்றறியாது
ஓராழி சூழ்ந்த வுலகு.

அவனை நினை என்றும்போலே கீழ் பலபடியாகச் சொல்லிற்
றெல்லாம் ஷட்கதரயத்தில் வார்த்தைபோலே, ஸ்வருபம்
விஸ்துமாகச் சொன்னவை; இது சரமஸ்லோகத்தில்
நிலைபோலே, உணர்ந்தவன்று அவனல்லது உபாயமில்லை
யென்கை. 59.

முதலான பல உபாயங்களையும் விதித்து, ‘எலியெனும்பனான
நம்மால் இவை செய்யப்போமோ? இவற்றைச் செய்து கடைத்
தேறுவதுதான் எப்படி?’ என்னும் ரோகத்தை அர்ஜுன
னுக்கு விளைத்து, அதற்குப்பின் சரமஸ்லோகத்தை உபதேசரித்
தார்போலே. இவரும், அனுஷ்டி,க்க அரிதாய், தம் அத்யந்த
பரதந்திர ஸ்வருபத்திற்கு ஒவ்வாததான மற்ற உபாயங்களை
முன் பாசுரங்களில் திருவுள்ளத்தை நோக்கி உபதேசரிக்க,
அதனால் ஸ்வருபம் தெளிவடைந்து திருவுள்ளத்திற்கு ரோகம்
பிறக்க, இந்தப்பாசுரத்தில் ஸ்வருபத்திற்கு அனுகூலமான
பரணுகூதியை வெளியிடுவதாகவும் கொள்ளலாம். இச்சேதனன்
தன் ஸ்வருபத்தை உணர்ந்தவன்று அவனல்லது உபாயமில்லை
என்பது இப்பாசுரத்தின் ஸாரார்த்தம். இந்நூலின்
ஸாரார்த்தமும் இதுவே. 59.

பதவுரை:— சரணு—(நாலுவகைப் புருஷார்த்தங்களுக்கும்)
உபாயமாக, மறை—வேதத்தை, பயந்த—உபதேசிக்கப்
பெற்ற, தாமரையானோடு—உந்தித்தாமரையில் பிறந்த
பிரமனுடன் கூட, மரணய—மரணத்தை இயற்கையாகக்
கொண்ட, மன் உயிர்கட்கு எல்லாம்—நித்யமான ஜீவர்
களுக்கெல்லாம், அரண் ஆய—ரக்ஷகமாயிருப்பவைகளை,
பேராழி கொண்ட பிரான் அன்றி—பெரிய சக்கரத்தைக்
கையில் கொண்ட எம்பிரானைத் தவிர, மற்று—(அவனைக்
காட்டிலும்) வேறுயிருப்பதும், ஓர் ஆழி சூழ்ந்த—ஒப்பற்ற
கடலினால் சூழப்பட்டிருப்பதுமான, உலகு—உலகிலுள்
ளோர், அறியாது—அறியமாட்டார்கள்.

அவ:— அறுபதாம் பாட்டு. (சரணித்யாதி) கீழ்
அவனையே உபாயமென்றது; பேறு இவர்களதேயானபின்பு
இவ்வாத்மாக்கள் உபாயமானாலாகாதோ? என்னில்; கீழ்
போக்கறியான்; இப்போது தாங்கள் படுகிறது இன்ன
தாலே என்றறியார்கள்; வரக்கடவது அறியார்கள்.

அவதாரிகை:— இவன் பூலபேர்த்தாவாயிருக்க, அவன்
ஸாதூனமாகவேண்டுகிறதென்? என்ன; ஸர்வஜ்ஞனாய்,

60. அவ:—முன் பாசுரத்தில் அவனை உபாயம் என்றார்;
“மோக்ஷமாகிற பயன் இச்சேதனனுடையது; ஆகையால்
உபாயமும் இவனுலேயாகவேண்டியிருக்க, அவன் உபாயம்
என்பானேன்?” என்னும் கேள்வியெழ, ‘இவனுடைய
தன்மையைப் பார்த்தால் தனக்குக்கீழ் நடந்தவற்றையும்
அறியான்; இப்போது இப்பாடுபடுகிறது எதனுலே என்பதை
யும் அறியான். இனி வரப்போவதையும் அறியான். ஸர்வேஸ்
வரான அவனோடுவென்னில், இவற்றையெல்லாம் அறியும்
ஸர்வஜ்ஞனாயிருப்பதோடன்றியில் இவனுடைய தாழ்வகளைத்
தவிர்த்து வாழ்வளிக்கவல்ல ஸர்வஸக்தியுடையவனுயிருக்
கிறான். அப்படியிருக்கும்போது அவன் உபாயமாகமுடியுமே
யொழிய இவன் உபாயமாகமுடியுமோ?’ என்கிறார்.

ஈஸ்வரன் இவை எல்லாம் அறிந்து பரிஹரிக்கவல்ல ஜ்ஞாந ஸக்த்யாதி,களை உடையவன். ௨ “பழகியான் தானே” என்னுமாபோலே. ஆகையாலே அவனே உபாயமாமித்தனை; இத்தை லோகம் அறியாது என்கிறது.

ஸர்வஸக்தனாயிருப்பானொருவன் உபாயமாமித்தனை போக்கி, அஜ்ஞனாய், அஸக்தனான இவனால் செய்யலாவதுண்டோ? என்கிறார்.

இப்பாசரத்தை மேலெழுந்தவாரியாகப் பார்க்கும்போது, “உயிர்களுக்கெல்லாம் ரக்ஷகனான ஸர்வேஸ்வரனைத் தவிர வேறென்றையும் உலகம் அறியாது” என்னும் பொருள் தோன்றும். ஆப்பான் என்பவர் இப்பொருளைச் சொல்லி, “இவ்வுலகம் எம்பெருமானையன்றி அறியாமலிருந்ததோ?” என்று ஜீயரைப் பரிசுதிப்பதற்காகக் கேட்க, அவரும் “நீரே பொருளை உரைப்பீர்” என்று கேட்க, “உலகம் என்பது உயர்ந்தோரைக் குறிக்குமாகையால், உயர்ந்தோர் எம்பெருமானையன்றி அறியார்” என்று ஆப்பான் உரைக்க, இதுபற்றி பட்டரைக் கேட்க, “உலகு என்னும் பதும் உயர்ந்தோரைக் குறிப்பதாகில் ‘ஓராழிகுழந்த உலகு’ என்று விசேஷித்திருப்பது பொருந்தாது. இப்படி விசேஷித்திருப்பதாலேயே உயர்ந்தாரோடு தாழ்ந்தாரோடு வாசியற எல்லா உலகினரையும் இது குறிக்கிறதென்பது தெளிவு. ஆகையால், மன்னுயிர்களுக்கெல்லாம் அரணய - ரக்ஷகமாயிருப்பவைகளை ஸர்வேஸ்வரன் அறிவானையொழிய உலகம் அறியாது” என்று பட்டர் உணர்த்தினார் என்னும் ஜிதீஹ்யம் பெரியவாச்சான்பிள்ளையுரையில் காணத்தக்கது.

வ்யா:- (சரண மறை பயந்த) தாங்கள் விரும்பிய பலன்களைப் பெறலாம்படியான உபாயங்களை அறிவிக்கையாலே வேதும் ‘சரண்’ [உபாயம்] எனப்படுகிறது. இப்படிப்பட்ட வேதத்தை உலகினர்க்கு உபதேசிக்கையாலே பிரமனை மறை பயந்தவன் என்கிறது. இல்லாவிடில் வேதத்தை அபௌருஷேயம் என்பது ஓட்டாதே, ‘பயந்த’ என்றது ‘பயக்கப் பெற்ற’ என்றபடியாய், தனக்கும் பிறர்க்கும் நன்மைக்காக

வ்யா:- (சரணவித்யாதி) எல்லார்க்கும் ஹிதத்தைச் சொல்லக்கடவதான வேதத்தை ஒதுவிக்கப்பட்ட ப்ரஹ்மாவோடு. “சரணமறைபயந்த” என்றத்தை. “அரணய” என்றத்தோடே கூட்டி ஈஸ்வரனுக்கு விசேஷணமாக்கவுமாம். (மரணய மன்னுயிர்கட்கெல்லாம்) கல்பாதியிலே யுண்டாய், கல்பாந்தத்திலில்லையாகிற ப்ரஹ்மாவோடே கூட 61. “ந ஜாயதே ஸ்ரியதே வா” (ந ஜாயதே ம்ரியதே வா) 62. “ஜாயஸ ஸ்ரியஸ” (ஜாயஸ்வ ம்ரியஸ்வ) என்று ஜநநமரண துர்மாக்க

உரை:- ‘அபி,மதஸித்தி,க்கு அநுருபமான உபாயங்களை அறிகைக்கு ஸாத,னமான வேதத்தை நாட்டுக்கு உபதே,ஸமுகே,ந உண்டாக்கின ஜ்ஞாநமாஹாத்மயத்தை உடையோம்’ என்று அபி,மானித்திருக்கிற ப்ரஹ்மா

வேதங்களை எம்பெருமானாலே ஒதுவிக்கப்பட்ட பிரமன் என்கிறதாகவுமாம். ஆப்பான் நிர்வாஹத்தில் “மறை பயந்த.....மன்னுயிர்கட்கெல்லாம் அரணய.....பிரான்” என்று ஸர்வேஸ்வரனுக்கு விசேஷணமாகவுமாம். (மறை பயந்த தாமரையானோடு) ‘இப்படிப்பட்ட வேதத்தையும் உபதேசிக்கவல்ல ஞானப்பெருமையை உடையேன்’ என்னும் அபி,மானத்தையுடைய பிரமன். (தாமரையான்) ‘எம்பெருமானிடமிருந்து நேரே தாமரையில் பிறந்தோம்’ என்று அபி,மானித்திருப்பவன். (தாமரையானோடு மரணய உயிர்கட்கெல்லாம்) கல்பத்தின் தொடக்கத்தில் உண்டாகி, கல்பத்தின் முடிவில் அழியும் பிரமனோடு, “ஜாயஸ்வ ம்ரியஸ்வ” என்று முதல் கணத்தில் தோன்றி மறுகணத்தில் அழியும் கிரியிகளோடு வாசியற எல்லா உயிர்களுக்கும். (மரணய உயிர்கள்) மரணத்தையே இயற்கையாக உடைய உயிர்கள் என்று ஸரீரத்தின் தன்மையைச் சொல்லுகிறது. (மன்னுயிர்) நிலை நிற்கும் உயிர்கள் என்ற ஆத்மாவின் தன்மையைச் சொல்லுகிறது. “ந ஜாயதே ம்ரியதே வா கதாசித்” [ஜேதை 2-20] [(ஆத்மா) ஒருபோதும் பிறக்கிறதுமில்லை; இறப்பதுமில்லை] என்று சொல்லப்பட்டதன்றோ. (மரணய மன்னுயிர்கட்கெல்லாம்) மரணத்தையே இயற்கையாக உடையவர்கள் என்றது

ளான உயிர்களுக்கெல்லாம். (அரணய) ரக்ஷகமான. (பேராழியித்யாதி.) கீழ் பெருமாள் ப்ரஸ்துதராகையாலே கடலை வெதுப்பித்து, தமக்கு வசமாக்கிக்கொண்ட சக்ர வர்த்தித் திருமகனென்னவுமாம். கையிலே திருவாழியை யுடையனாய் உபகாரகனான ஸர்வேஸ்வரனுடைய உபாய பூவத்தை அறிவர். (மற்றறியாதோராழி சூழ்ந்த உலகு) மற்றுயிருந்துள்ள கடல்கூழ்ந்த லோகமானது உபாயமாக அறியாது.

(சரணமறைபயந்த) அபி, மதஸித், திகளுக்கடைத்த உபாயபேத, தங்கையுடைய வேத, தங்களை ஐக, த்துக்கு ஒது விக்கும் ப், ரஹ்மவித, தாம்வரனான ப், ரஹ்மா மந்த்ரக்ருத் என்பது. (மரணய) சாவது பிறப்பதாகிற ஸர்வத, த்ரம்ம். (மன்னுயிர்) ஆத்மத, த்ரம்ம்; மரணத, த்ரம்ங்களுடைய அஜ்ஞ

வோடே கூட மரணத, த்ரம்மாக்களாகையாலே அறிவுகேடராய், நித்யமான ஸ்வரூபத்தை உடையரான ஆத்மாக்களுக்கு

மற்றுள்ள தாழ்வுகளுக்கெல்லாம் உபலக்ஷணமாய், இவர்களுடைய அறிவுகேடு அலக்ஷி முதலானவற்றைக் காட்டுகிறது. (அரணய) இவர்களுக்கு ரக்ஷகமானவற்றை. ஆப்பான் நீர்வாஹத்தில் “அரணய பிரான்” என்று கூட்டுவது. (பேராழி கொண்ட பிரானன்றி) ரக்ஷணத்துக்குறுப்பாக மிகப்பெரியவனான ஸுதர்சனழ்வானை தரித்த பெருமானே இவற்றுக்கு ரக்ஷயானவற்றை அறிவான். (பிரான்) உபகாரம்செய்தவன். (பேராழி கொண்ட பிரான்) முன் பாகரத்தில் ராமபிரானைச் சொல்லுகையாலே, இங்கேயும், ‘பெரிய கடலை வெதுப்பித் தன்வசப்படுத்திக்கொண்ட பிரான்’ என்று அப்பிரானையே சொல்லுகிறதாகவுமாம். (மரணய மன்னுயிர் — பேராழி கொண்ட பிரான்) இவற்றின் அஜ்ஞான அலக்ஷிகளையும், அவனுடைய ஜ்ஞானாலக்ஷிகளையும் சொல்லுகிறது. (மற்று ஓராழிகூழ்ந்த உலகு அறியாது) அவனுக்கு எதிர்த்தட்டா யிருக்கும் உலகம் தனக்கு நன்மைகளைத்தான் அறியாது. (ஓராழி சூழ்ந்த உலகு) ஒப்பற்ற கடலாலே சூழப்பட்ட உலகம். ‘உலகம்’ என்றது உலகிலுள்ளாரைக் குறிக்கிறது.

னாய், அலக்ஷனாய். அரணனவை — இவற்றை விநாசகன் அறியுமத்தனை. 63. “सृष्टोयं नामिजानाति” (மூடேயம் நாபி, ஜாநாதி). 64. “वेदाह” (வேதாஹம்). ஆப்பான், ஜீயர்க்கு. “ஜீயரே! இவ்வுலகு எம்பெருமானையல்லாது இருந்ததோ?” என்ன; “அதுக்குப் பொருளென்?” என்ன; “உயர்ந்தோர் எம்பெருமானை யல்லதறியார்” என்ன; இத்தைப் பட்டரைக் கேட்க, “அதுக்கொரு குற்றமுண்டு. ‘ஓராழி சூழ்ந்த’ என்று விசேஷிக்கவொண்ணாது” என்ன; ‘இதுக்குப் பொருளோ?’ என்ன; “ஜீயரே நான் சொல்லும் பொருளென்?” என்ன; “உலகறியாது” என்ன; “அதுவே பொருள்” என்றார். இத்தைப் பின்னையும் ஜீயருக்கு உரைக்க. ‘திருக் கலிகன்றிதாஸர் மறந்ததை உணர்த்தினார்’ என்றருளிச் செய்தார். 60.

61. உலகு முலகிறந்த லுழியும் ஒண்கேழ்
விலகு கருங்கடலும் வெற்பும்—உலகினில்
செந்தீயும் மாகுதமும் வானும் திருமால்தன்
புந்தியி லாய புணர்ப்பு.

கெல்லாம் ரக்ஷையானவற்றை, ரக்ஷணபரிகரமான பெரிய திருவாழியை உடையனான உபகாரகனையல்லது, வேறு அத்விதீயமான கடலாலே சூழப்பட்ட பூலோகத்திலுள்ள ப்ராணியானது அறியாது.

இத்தால் சிறியாரோடு பெரியாரோடு வாசியறத் தந்தாமுடைய ரக்ஷணம் தாங்களறியமாட்டார்கள்; இவனே ஸர்வர்க்கும் ரக்ஷணப்ரகாரம் அறியுமவன் என்றதாய்த்து. 60.

ஆக, இப்பாகரத்தால் “சிறியாரோடு பெரியாரோடு வித்தி பாசமில்லாமல் இவ்வுலகிலுள்ளாரனைவரும் தங்களுக்கு நன்மையெது என்பதைத் தாங்களறியார்கள். ஸர்வேஸ்வரன் ஒருவனே இவர்களைவர்க்கும் நன்மையை அறியவல்லவன்” என்கிறது. 60.

பதவுரை:— உலகும் — எல்லா லோகங்களும், உலகிறந்த ஊழியும்—உலகம் அழிந்தபோதும் இருக்கும் காலமும், ஒண் கேழ் விலகு கரும் கடலும்—அழகிய நிறத்தை யுடையதாய், அலையெறியாநிற்பதாய், கறுத்திருப்பதான கடலும், வெற்பும்—(உலகிற்கு ஆதாரமான) மலைகளும், உலகினில்—லோகத்தில் காணப்படுகிற, செம் தீயும்—சிவந்த அக்ஷரியும், மாருதமும்—காற்றும், வானும்—ஆகாசமும், திரு மால் தன்—பிராட்டியுடன் கூடிய எம்பெருமானுடைய, புந்தியில் ஆய—ஸங்கல்பத்தினால் உண்டாகிய, புணர்ப்பு—ஸ்ருஷ்டி.

அவை:— அறுபத்தோராம் பாட்டு. (உலகு) ஹிதத்திலே அறியாததுக்கு, தந்தாமுடைய உத்பத்தியிலே வைத்து அறிவுணர்த்துகிறார்.

அவதாரிகை:— அவனையொழிய இவை தந்தாமுக்கு ஹிதமறியாதென்றீர்; அவன்ருன் இவைதன்னை நோக்க வேண்டுமென்கிற ஹேதுவென்? என்னில்; பெற்றவனையொழிய வளர்ப்பாருண்டோ? என்கிறார்.

61. அவை:—அவனைத்தவிர மற்ற உயிர்கள் தங்களுக்கு நன்மையைத் தாங்களறியார்கள் என்றீர். அவன்தான் இவைகளை ரக்ஷிக்கவேண்டுமென்று நிர்ப்பந்தமென்ன? எனில்; இவற்றைப் பெற்றவன் அவனாகையாலே அவன் நோக்காதொழியான் என்கிறார்.

வ்யா:—(உலகும்) பூமி முதலான உலகங்களும். (உலகிறந்த ஊழியும்) உலகங்களெல்லாம் காலவரப்பட்டு அழிந்த போதுமிருக்கும் ஸம்ஹாரகாலமும். இத்தால் இந்த லீலாவிபூதியில் காலம் அரிதயம் என்னும் பக்ஷம் ஆழ்வார் உகந்ததன்று என்று தெளிவாகிறது. (ஒண்கேழ் விலகு கருங்கடலும்) அழகிய நிறத்தையுடையதாய், அலையெறிவதாய், கண்குளிரக் கறுத்திருப்பதான கடலும். (வெற்பும்) பூமிக்கு ஆணியடித்தாற்போலே ஆதாரமாயிருக்கும் குலமலைகளும். (உலகினில் செம்

வ்யா— (உலகும்) லோகமடங்கத் தானே சேஷித்த காலமும். (ஒண்கேழ்) அழகிய நிறத்தையுடையதாய் அலையெறியாநின்ற கடலும். லோகத்துக்காதாரமான மலையும். (செத்தீயித்யாதி) இவ்வோக்கமான கடலிலே லோகம் அலைந்து நோவுபடப்படுக்கவாரே. 'ஐயோ! நோவுபடாநின்றதே!' என்று அதுக்கு து:க்கித்த பிராட்டிக்கு ப்ரியமாகத் தன் ஸங்கல்ப ஜ்ஞாநத்தாலே ஸ்ருஷ்டித்து.

(ஒண்ணித்யாதி) தெளிந்து அழகியதாய்ச் சலிக்கின்ற கடலும். (வெற்பும்) பூமிக்கு ஆணியடித்தாற்போலே இருக்கும். (திருமாலித்யாதி) தாய்க்கு ப்ரியமாக ப்ரஜைகளை நோக்குமித்தனையிறே. இத்தலை அறிந்தோ ஸ்ருஷ்டித்தது? விலக்காமையே உள்ளது. 61.

உரை:— பூமியாதிகளான லோகங்களும், லோகங்களெல்லாம் காலசேஷமாய்ப்படி அழிந்துகிடக்கிற ஸம்ஹார காலமும் அழகிய நிறத்தையுடைத்தாய், அலையெறியாநின்றனள்ள ஸ்ரமஹரமான கடலும், பூமிக்கு ஆணியடித்தாற்போலிருக்கிற குலபர்வதங்களும், பின்னையும் லோகத்திலுண்டான சிவந்த நிறத்தையுடைய தேஜ:பதூர்த்துங்களும், வாயுவும், ஆகாசமும் இவையெல்லாம் பிராட்டிக்குப் பாக ஜகத்ஸ்ருஷ்டியிலே ஒருப்பட்ட ஸ்ரீய:பதியுடைய ஸங்கல்பகல்பிதமான வகுப்பையுடையன. 61.

தீயும்) உலகிலேயுள்ள சிவந்த ஒளிப்பெருஞ்ஞங்களும். (மாருதமும்) உலகினர் உயிர்வாழ உதவும் காற்றும். (வானும்) மற்ற அனைத்துக்கும் இடமளிக்கும் ஆகாயமும். இங்கு இவற்றைச் சொன்னது ப்ரக்ருதிகாரியமான மஹான். அஹங்காரம், தம்மாத்திரைகள், இந்த்ரியங்கள் முதலான மற்ற பொருள்களுக்கும் உபலக்ஷணம். (திருமால் தன் புந்தியிலாய புணர்ப்பு)பிராட்டியை உகப்பிப்பதற்காக உலகைப் படைப்பதில் ஈடுபட்ட லக்ஷ்மீநாதனின் ஸங்கல்பத்தாலுண்டான பிரிவுகளையுடைய ஸ்ருஷ்டிகளாகும். ஜீவர்கள் அறியாமலும், அபேக்ஷிக்காமலுமிருக்க, அவர்கள் தடுக்காமலிருந்ததையே பற்றுகக்கொண்டு அவர்களை ரக்ஷிக்கையாலே அவனே உபாயம் என்று கருத்து.

(திருமால் தன் புந்தியிலாய புணர்ப்பு) 'திருமால் தன்' என்று பிராட்டியோடு கூடிய புகுவானின் ஸ்ருஷ்டிகள் என்கையாலே ஐகத்த்ஸ்ருஷ்டி முதலானவற்றிலே பிராட்டிக்கும் ஒருவகையான அந்வயம் உண்டென்று உணர்த்தப்படுகிறது. 'திருமால்' என்று பிராட்டியை விசேஷணமாகவும் எம் பெருமானை விசேஷ்யமாகவும் நிர்த்தேயரிக்கையாலே இவ் னுடைய அந்வயம் அப்ரதாநமானது என்றும், அவ் னுடையதே ப்ரதாநமானது என்றும் காட்டப்படுகிறது. எல்லாவுலகையும் தனக்கு ஸாரீரமாகவுடையவன் அவனே யாகையாலே, அவனுக்கே 'புஷு' ஸ்யாம்' [நான் பலவாகக் கடவேன்] என்கிற ஸங்கல்பமும், உலகிற்கு நிமித்தோபாதான காரணமாயிருக்கும் தன்மையும் கூடும். இவனுக்கு அவை கூடா. ஐகத்த்ஸ்ருஷ்டியில் அவனைத் தூண்டுதலும், ஸ்ருஷ்டி லீலாரசஸத்தில் அவனோடு பங்குபெறுவதும் இவனுக்குள்ள அப்ரதாநமான அந்வயங்கள். "யதா முக்தஸ்ய புகுவதா பரமஸாம்யே ஸ்ருதிஸ்மிருத்யாதிஸித்தேயி ஐகத்த்வயாபார வர்ஜமிதி ஸக்ஷணபூதராகாரைர் வைஷ்ணவம் ஸ்தூப்யதே ததேஹாபி புவதி" [முக்தன் பரமபுருஷனோடு பரமஸாம்ய முடையவனென்பது ஸ்ருதிஸ்மிருதி எரித்தமாயினும், ஐகத் வ்யாபாரம் தவிரவே பரமஸாம்யம் என்று பரப்ரஹ்மலக்ஷண பூதமான ஆகாரங்களால் எப்படி வேறுபாடு ஸ்தூபிக்கப் படுகிறதோ, அப்படியே பிராட்டி விஷயத்திலும் கொள்ள வேண்டும்.] என்று சது:சலோகி இரண்டாம் ஸ்லோகபாஷ்ய தில் அருளிச்செய்கையாலே தேசிகருக்கும் இவ்விஷயத்தில் கருத்து வேற்றுமையிலை. ஸகல பூர்வாசார்யர்களின் கருத் தும் இதுவேயாகும். இவ்வந்வயத்தை இவ்விசேஷ்வாரும் யாருமில்லை.

“ஈஷத் த்வத்கருணா நிரீக்ஷணஸுதா

ஸந்து:ஷணாத் ரக்ஷயதே

நஷ்டம் ப்ராக் ததலாபதஸ

த்ரிபுவநம் ஸம்ப்ரத்யநந்தோதயம் |

ஸ்ரேயோ ந ஹயரவிந்தலோசந

மந:காந்தாய்ரஸாதாத்ருதே

ஸம்ஸ்ருத்யக்ஷரவைஷ்ணவாத்வஸு

ந்ருணம் ஸம்பவ்யதே கர்ஹிசித் ||”

[அந்தக் கடாசும் இல்லாமையாலே, முன் நயித்துக்கிடந்த தான மூவுலகமும், இப்போது சிறிதுபோது உன்னுடைய கருணாகடாசுகூடாகிற அம்ருதவர்ஷத்தினால் அளவற்ற பெருமையை உடையதாகும்படி ரக்ஷிக்கப்படுகிறது. மனிதர் களுக்கு ஐஸ்வர்யம், கைவல்யம், பரமபதம் இவைகளில் மேன்மையானது தாமரைக்கண்ணின் மனத்துக் கினியவளான ஸ்ரீதேவியின் அருளில்லாமல் ஏற்படாதன்றோ.] என்று ஆளவந்தாரும்,

ஸ்வஸ்தி ஸ்ரீர் தி:ஸதாத:ஸேஷஜகதாம்

ஸர்க்கே:பஸர்க்க, ஸ்தி:தி:

ஸ்வர்க்கம் துர்க்க, திமாபவர்க்கி, கபதம்

ஸர்வம் ச குர்வந் ஹரி: |

யஸ்யா வீக்ஷய முகம் ததிங்கி, தபராத், நோ வித, த்தே:கி, லம் க்ரீடே, யம் க, லு நாந்யத, ஸ்ய ரஸதா

ஸ்யாதை, கரஸ் யாத் தயா ||

[எல்லாவுலகையும் படைத்தளித்து அழிப்பதையும், ஸ்வர்க்க, நரகமோக்ஷங்களைக் கொடுப்பதையும் செய்யும்போது புகுவான் எவ்நுடைய திருமுகமண்டலத்தைப் பார்த்துக்கொண்டு அதனுடைய இங்கிதத்திற்கு வசப்பட்டவனாய் எல்லாக் காரியங்களையும் செய்கிறானோ, அந்தப்பிராட்டி (நமக்கு) மங்குளத்தை அளிக்கட்டும்; புகுவான் அவனுடன் ஒரே அபிப்ராயத்தை உடையவனாயிருக்கிறபடியால், அவனுடைய இங்கிதபராத், னனாகக் காரியங்களைச் செய்யாவிடில் அக் காரியங்கள் ரஸத்தை அளிக்கமாட்டா.] என்று ஆழ்வானும்

“யத்ப், ருபுங்கு: ப்ரமாணம் ஸ்தி:ரசரரசநாதாரதம்யே

முராரே:”

[எவ்நுடைய புருவநெறிப்புகள் புகுவானுடைய ஸ்தூவரஜங் ஜங்கம் ஸ்ருஷ்டியிலுள்ள ஏற்றத்தாழ்வுகளுக்குக் காரணமோ...] என்றும்.

“நம: ஸ்ரீரங்க நாயக்யை யத்ப், ருவிப், ரமபே, த: |

ஈஸேஸி தவ்ய வைஷ்ணவ நிம்நோந்நதமிதம் ஜகத் ||”

மு. தி 35

[எவனாடைய புருவநெறிப்புக்களின் வித்யாசத்தாலே இவ்வுலகம் நியமிப்பவர்களும், நியமிக்கப்படுபவர்களுமாகிற பேதத்தினால் ஏற்றத்தாழ்களை உடையதாயிருக்கின்றதோ அப்படிப்பட்ட ஸ்ரீரங்கநாயகிக்கு நமஸ்காரம்.] என்றும்,

ஸ்ரீயை ஸமஸ்தசித்சித், வித்யாநவ்யஸநம் ஹரே: |

அங்கீ,காரிபிராலோகைஸ் ஸார்த்த்யந்தயை

க்ருதோ஽ஞ்ஜலி: ||

[ஸகலசேதநாசேதனங்களையும் படைப்பதால் புகுவானுக்குண்டாகும் சிரமத்தைத் தன் அங்கீகாரத்தைக் காட்டும் கடாசுங்களாலே ஸபுலமாகச் செய்கின்ற பிராட்டியின் பொருட்டு அஞ்ஜலியானது (அடியேனால்) செய்யப்பட்டது.] என்றும்,

உல்லாஸபல்லவிதபாலிதஸப்தலோகீ-

நிர்வாஹகோரகிதநேமகடாசுலீலாம் |

ஸ்ரீரங்க,ஹர்மயதலமங்குளதீ,பரேக்யாம்

ஸ்ரீரங்க,ராஜமஹிஷீம் ஸ்ரீயமாஸ்ரயாம: ||

[ஏழலகங்களையும் (புகுவான்) படைத்தவுடன் தளிர்விடுவதாகவும், (அவனாலே) ரக்ஷிக்கப்பட்ட ஏழு உலகங்களின் நிர்வாஹத்தினால் மொட்டுவிடுவதாகவுமிருக்கிற அரித்த, கடாசுலீலையை உடையவளும் திருவரங்க மாளிகைக்கு (ஒரு) மங்கள தீபக்கொழுந்து போலிருப்பவளும், ஸ்ரீரங்க, ஸ்தூனாடைய திவ்ய மஹிஷியானவளுமான ஸ்ரீதேவியை ஆஸ்ரயிக்கிறோம்.] என்றும் புட்டரும் புகுவானுடைய ஜகத்,வ்யாபாராதி, ஸர்வகாரியங்களிலும் இவளுக்கு ப்ரேரகத்வ ரூபமான அர்வயம் உண்டென்று அருளிச்செய்தார்களன்றோ. இவ்விடத்தில் “இப்படி ஜகத்காரணத்வத்தில் இவளுக்கு அர்வயமுண்டோ?” என்று ப்ரம்மம் பண்ணின் நடாதாரம் மாளைக் குறித்துப் பின்னான் ‘இவ்வர்த்தத்தில் ஸந்தேஹமுண்டோ?’ ‘ஆவாப்யாம் கர்மாணி கர்த்தவ்யாநி ப்ரஜாஸ்ச உத்பாத்யதீதவ்யா:’ [நம்மிருவராலும் கர்மங்கள் செய்யப்பட வேண்டும். குழந்தைகளும் பிறப்பிக்கப்படவேண்டும்.] என்று ப்ரமாணம் சொல்லுகையாலே ஸஹத்ரம் சாரிணியான இவளுக்கு அர்வயமுண்டு என்று அருளிச்செய்தார்” என்னும் ஐதிஹ்யம் அநுஸந்திக்கத்தக்கது.

61.

62. புணர்மருதி ஹடுபோய்ப் பூங்குருந்தம் சாய்த்து மணமருவ மால்விடையேழ் செற்று—கணம்வெருவ ஏழுலகந் தாயனவு மெண்டிசையும் போயினவும் சூழரவப் பொங்கணையான் தோள்.

பதவுரை—புணர் மருதின்—(ஒன்றோடொன்று) இடை வெளியின்றிச் சேர்ந்திருக்கிற இரு மருதமரங்களின், ஹடு போய்—நடுவே தவழ்ந்து சென்றும், பூம் குருந்தம் சாய்த்து—அழகிய குருந்தமரத்தைத் தள்ளியும், மணம் மருவ—(நப்பின்னைப் பிராட்டியை) மணம் புரிவதற்காக, மால் விடை ஏழ் செற்று—பெரிய எருதுகள் ஏழையும் கொன்றும், கணம் வெருவ—தேவாஸுரர்களெல்லாம் ‘என்வருகிறதோ’ என்று அஞ்சும்படியாக, ஏழ் உலகம் தாயனவும்—ஏழு லோகங்களையும் கடந்தவையும், எண் திசையும் போயினவும்—எட்டு திக்குகளிலும் வியாபித்தவையும், சூழ் அரவ—பரந்த திருவந்தாழ்வானாகிற, பொங்கு அணையான்—கிளர்ந்த படுக்கையையுடையவனுடைய, தோள்—திருத்தோள்களாகும்.

அவ:—அறுபத்திரண்டாம் பாட்டு. (புணர்) உதீபந்நமானபின் இவரதோ தம் கார்யத்துக்குக் கடவராயிருக்கிறது என்கிறது.

அவதாரிகை:—இவற்றை உண்டாக்கித் தான் கடக்க விருக்கையன்றிக்கே, இவற்றைக் களைபிடுங்கி நோக்குவானும் அவனேயென்கிறார்.

62. அவதாரிகை:—இப்படி இவற்றை உண்டாக்கிவிட்டுத் தான் தூரத்திலிருக்கின்றனோ? இவைகளுடைய விரோதிகளை நீக்கி ரக்ஷிப்பவனும் இவனேயன்றோ என்கிறார்.

உரை:—(புணர்மருதின் ஹடுபோய்) இடைவெளியில்லாமல் ஒன்றோடொன்று ஒட்டிக்கிடக்கும் இரட்டை மருதமரங்களினிடையே இடைவெளிகண்டு அவற்றினிடையே போய் அவற்றை முறித்து நள கூபரர்களுக்கு ஸாபவிமோசனத்

வ்யா:— (புணரித்யாதி) ஒன்றென்னலாம்படி நிர்விவர
மாயிருந்த மருதினிடே போய். (பூங்குருந்தம் சாய்த்து)
தூர்ஸநீயமான குருந்தத்தைச் சாய்த்தும். (மணமித்யாதி)
நப்பின்னைப்பிராட்டியுடைய பாணிக்,ரஹண மங்குளமானது
தலைக்கட்டும்படிக்கீடாகப் பெரிய எருதுகள் ஏழையும் செற்று.
(கணமித்யாதி) 65. “சுஜை: சூரணம்” (ஸங்கை: ஸ்ஸுராணம்)

உரை:— இடைவெளியறப் பொருந்தினின்ற யமளார்
ஜுனங்களின் நடுவே ஊடறுத்துக்கொண்டு தவழ்ந்துபோய்
இலையும் கொம்பும் தெரியாதபடி பூத்துக்கிடந்த குருந்தத்
தைத் தள்ளிப்பொகட்டு, பிராட்டியைக் கைப்பிடிக்கை
யாகிற கல்யாணம் தலைக்கட்டுகைக்காகப் பெரிய வடிவை
யுடைய ருஷபுங்களேழையும் முடித்து, “சுஜை: சூரணம்”

தையும், அவற்றிலே ஆவேசித்திருந்த அசுரர்களுக்கு அழிவை
யும் உண்டாக்கின விருத்தாந்தத்தைக் கூறுகிறார். “பொய்ம்
மாய மருதான அசுரரைப் பொன்றுவித்து” [பெரியாழ்திரு 3-1-3]
என்று பெரியாழ்வார் அருளிச்செய்கையாலே இவற்றில்
அஸுராவேசமும் உண்டு. களையறுத்ததைக் காட்டும் பிர
கரணமாகையாலே இவருக்கும் விவக்ஷிதமாயிருக்கத்தகும்.
(பூங்குருந்தம் சாய்த்து) இலையும் கொம்பும் தெரியாதபடி
பூத்துக்கிடக்கும் குருந்தமரமாய் நின்றான் ஓரசுரன்—“பூக்களைக்
கண்டு கண்ணன் மயங்கி நிற்கும்போது அவன்மேலே விழுந்து
அவனை அழிப்போம்” என்னும் நினைவுடன். அம்மரத்தைச்
சாய்த்து அவனை அழித்து அவனுடைய நினைவை அவனோடே
போம்படி பண்ணிய செயலைச் சொல்லுகிறார். (மணம் மருவ
மால் விடை ஏழ் செற்று) நப்பின்னைப் பிராட்டியை மணம்
செய்வதற்காக, அவளுடைய தந்தையாலே வளர்க்கப்பட்டி
ருந்த அஸுராவேசமுள்ள பெரிய எருதுகள் ஏழையும் அழித்த
காரியத்தைக் கூறுகிறார். (கணம் வெருவ ஏழலகம் தாயனவும்)

ஸங்கை: ஸ்ஸுராணம் திவி பூ, தலஸ்தை, ஸ்
ததூ, மநுஷ்யைர் க்யக்யே ச கேசுரை: |
ஸ்துத: க்ரமாந் ய: ப்ரசகார ஸர்வதூ
மமாஸ்து மாங்குளயவிலுத்தயே ஹரி: || [விஷ்ணுதர்மம்]

என்கிறபடியே அநுகூலரோடு ப்ரதிகூலரோடு வாசியற
“இது என்னாகப்புகுகிறதோ!” என்று வெருவும்படிக்கீடாக
ஏழு உலகையும் அநாயாஸேந் கடந்தனவும். எட்டு திக்குக்
களிலும் போய் வ்யாபித்தனவும். (சூழித்யாதி) பரந்து,
மென்மை குளிர்த்தி நாற்றங்களையுடைத்தாயிருந்துள்ள
திருவந்தாழ்வானைப் படுக்கையாகவுடையவன்.

அவ:— களைபிடுங்கும்படி.

வ்யா:— (பூங்குருந்தம்) பூவைக்காட்டி அந்யபரதை
பண்ணி வஞ்சிக்கப்பார்க்கை. (மணமித்யாதி) தனக்கு
வந்த கர்மத்தைத் தீர்த்தபடி. (ஏழலகித்யாதி) பிராட்டிக்குச்
செய்யும் செயலை இந்த்ரனுக்குச் செய்கை. (எண்டிசை
யும் போயினவும்) திக்குகளை வெளியடைக்கை. (சூழர

(ஸங்கை: ஸுராணம்) என்கிறபடியே அநுகூலப்ரதிகூல
விபாகுமற ஸர்வப்ராணிக்ஷணமும் ‘என்னாகத் தேடுகிறதோ?’
என்று நடுங்கும்படி ஸப்தலோகங்களையும் வருத்தமற
அளந்துகொண்டனவும், எட்டு திக்குகளிலும்போய் வியாபித்
தனவும், விஸ்த்ருதளாய், மென்மை குளிர்த்தி நாற்றங்களை

[ஸ்வர்க்கத்தில் தேவஸமுஹங்களாலும், அப்படியே பூமி
ப்ரதேஸத்திலிருக்கும் மனுஷ்யர்களாலும், ஆகாசத்தில் ஆகாச
ஸஞ்சாரிகளாலும் துதிக்கப்பட்டவனாய் எந்த புகுவான்
திருவடிகளை வைத்தருளினானோ, (திரிவிக்கிரமாவதாரம்செய்த)
அந்த ஹரி எனக்கு எப்போதும் மங்குளங்களின் விருத்தியின்
பொருட்டு ஆகட்டும்.] என்கிறபடியே தேவரமுதலான
அநுகூலகணங்களும், அஸுரர் முதலான பிரதிகூலகணங்களும்,
மற்றும் உதாரணகணங்களும் ‘என் வருகிறதோ?’ என்று
நடுங்கும்படியாக ஏழலகங்களையும் சிரமமில்லாமல் கடந்த
னவும். (எண்டிசையும் போயினவும்) எட்டு திக்குகளிலும்
வியாபித்தனவும். அணைக்கும் பிராட்டிக்காக ஏறடர்த்துக்
காரியம் செய்ததுபோலே, அந்யப்ரயோஜனான இந்திரனுக்கும்
மாவலியையடக்கிக் காரியம் செய்ததைக் குறிப்பிடுகிறார்.
(எண்டிசையும் போயின) என்று விஸ்வரூபப்ரதாரண ஸமயங்

வித்யாதி.) இப்படிப் படுக்கையில் கண்வளரப்பெறுதே அலமந்து திரிவதே! 66. “प्राज्ञायाः प्राज्ञाय ज्ञाय ज्ञाय” (பாண்டியரஸ்யாதபத்ரஸ்ய ச,ாயாயாம் ஜரிதம் மயா) ஸிம்ஹாஸத்திலிருக்க அவஸரம் பெற்றிலன்; இக்காலத்திலேயே நிறுலிலே முத்துக்குடையிடுவது. 62.

63. தோளவனை யல்லால் தோழாஎன் செனியிரண்டும்
கேளவன தின்மொழியே கேட்டிருக்கும் - நாநாளும்
கோணு கணையான் குரைகழலே கூறுவதே
நாணுமை நள்ளேன் நயம்.

பதவுரை:— தோள்—(என்னுடைய) கைகள், அவனை யல்லால் தொழா—அப்பெருமானைத் தவிர வேறெருவரையும் தொழமாட்டா; என் செனி இரண்டும்—என்னுடைய இரண்டு காதுகளும், கேள் அவனது—(எனக்கு எல்லா யுடைய திருவனந்தாழ்வானாகிற ஓங்கிய திருப்படுக்கையிலே கண்வளர்ந்தருளின ஸர்வேஸ்வரனுடைய திருத்தோள்கள் கிடார்! ‘அந்தப் படுக்கையும் பொருத னெனகுமார்யத்தை யுடையவன்கிடர் இச்செயல்களைச் செய்தான்! அப்படுக்கை யில் கண்வளரப்பெறும் இப்படி அலமந்து திரிவதே!’ என்று வயிறுபிடிக்கிறார். 62.

களில் தூக்குகளில் வியாபித்ததைச் சொல்லுவதாகவுமாம். இவற்றையெல்லாம் செய்தது எதுவேன்னில்: (குழுவப் பொங் கணையான் தோள்) பரந்திருப்பவனாய், மென்மை, குளிர்ந்தி, நறுமணம் முதலான படுக்கையின் லக்ஷணங்களைப் பூர்ணமாகப் பெற்றவனாய், பகவத்ப்ரஸத்தாலே ஓங்கிநிற்பவனான திருவனந்தாழ்வானாகிற திருப்படுக்கையிலே கண்வளர்ந்தருளின ஸர்வேஸ்வரனுடைய திருத்தோள்களன்றோ இக்காரியங்கள் அனைத்தையும் செய்தன. அந்தப் படுக்கையும் உறுத்தும்படியான மென்மையை உடையவனன்றோ இம்முரட்டுச் செயல்களைச் செய்தான்! மென்மைக்குச்சேர அப்படுக்கையிலேயே கண்வளரப்பெறும் அடியார்க்காக இப்படிப் பாடுபட்டுத் திரிவதே! என்று வயிறெடுக்கிறார். 62.

விதமான) உறவுமாயிருக்கும் அவனுடைய, இன் மொழியே—இனிய சொற்களையே கேட்டு இருக்கும்—கேட்டு உயிர்துரித்திருக்கும்; நா—என்னுடைய நாக்கு, நாளும்—தினந்தோறும், கோள் நாகணையான்—ஒளிமிக்க ஆதிசேஷனைப் படுக்கையாக உடையவனுடைய, குரை கழலே—(ஆபரணவொலியினால்) ஸப்தியாநிற்கும் திருவடிகளையே, கூறுவதே—சொல்லுவதாயிருக்கும்; நயம்—(ஸம்ஸாரிகள்) விரும்புமவையான விஷயங்களை, நாணுமை நள்ளேன்—(நான்) வெட்கமில்லாமல் அணுகமாட்டேன்.

அவ:— அறுபத்துமூன்றாம் பாட்டு. (தோள்) இப்படி அவன் ஸுலப, னென்று அநுஸந்தித்த பின்பு என்னுடைய இந்த்ரியங்கள் அவனையல்லது அறிகிறதில்லை.

வ்யா:— (தோளித்யாதி.) நான் வேறெயொன்றைத் தொழச் சொன்னாலும் என் தோளானது அவனையல்லது தொழுகிறதில்லை. (என்செனியித்யாதி.) என் செனிகள்.

அவதாரிகை:— இப்படியிருக்கிற அவன் பக்கலிலே என்னுடைய ஸர்வேந்த்ரியங்களும் ப்ரவணமாய்த்து; நானும் ப்ரவணானேன் என்கிறார்.

உரை:—என்னுடைய தோள்களானவை நான் ‘வேறு சிலரைத் தொழு’ என்னிலும் அந்த ஸர்வேஸ்வரனையல்லது

63. அவதாரிகை:— ‘இப்படியிருக்கிற அவனிடம் என்னுடைய எல்லா இந்த்ரியங்களும் ஈடுபட்டன; அதனாலே நானும் ஈடுபட்டேன்’ என்கிறார். “முடியானே” [திருவாய் 3-8] என்னும் திருவாய்மொழியில் ஸம்மாழ்வார்க்கு ஏற்பட்ட அநுபவம் இதுவேயாகும்.

வ்யா:—(தோள் அவனையல்லால் தொழா) என்னுடைய தோள்களானவை நான் ‘வேறு சிலரைத் தொழு’ என்றாலும் அந்த ஸர்வேஸ்வரனையல்லது தொழ மறுக்கின்றன். (என் செனி இரண்டும்...) என் இரண்டு காதுகளும் இயற்கை

உறவானவனுடைய இனிய மொழியைக் கேட்டிராநின்றது. (நா நானும்) என்னுடைய நாக்கானது எப்போதும். (கோள் நாகணையித்யாதி.) "கோள்" என்று ஒளிக்கும், மிடுக்குக்கும் பேர். 67. "सकुञ्जिज्ञानवत्कृष्णसि" (ப்ரக்ருஷ்டவிஜ்ஞாநபுலிகத்யாமநி) என்னும்படியே, அநந்தஸாயியான ஸர்வேஸ்வரனையே கூறுமத்தனை. (நயம் நாணுமை நள்ளேன்)

தொழுகிறனவிலை; என்னுடைய செவிகளிரண்டும் நிருபாதி, பூந்துவான அவனுடைய "संखे सखु" (ஸம்ஸர்வே மதுரம்) ஆன பேச்சைக்கேட்டு அத்தாலே துரித்திருக்கும். நாவானது ஸர்வகாலமும் மிடுக்கையுடைய திருவனந்தாழ்வானைப் படுக்கையாகவுடைய ஸர்வேஸ்வரனுடைய ஆபுரணத்வனியை உடைத்தான திருவடிகளையே செர்ல்லாநிற்கும்.

யுறவினான அவனுடைய செவிக்கினிய செஞ்சொல்லைக் கேட்டு அதனாலே உயிர்துரிக்கும். (கேள் அவனது) "माता पिता भ्राता—नारायणः" என்று ஸுபூலாபனிஷத்திற் சொல்லியபடியே இயற்கையிலே எல்லா உறவாகவுயிருக்கும் அவனுடைய. கேள்—உறவினர். இன்ன உறவு என்று விசேஷயாமையாலே எல்லா உறவுமியலே என்கை. (இன் மொழியே) "ஸம்ஸர்வே மதுரம் வாக்கியம்" [ரா-ஸு 31-1] [கேட்பதற்கு இனிய வாக்கியம்] என்னும்படியிருக்கை. (மொழியே கேட்டு) நான் கேளாதே என்றாலும் அதையே கேட்கும். (கேட்டு இருக்கும்) கேளாவிடில் இராது என்று கருத்து. (நா நானும்...) என் நாவானது, பூலமுடையவனு திருவனந்தாழ்வானைப் படுக்கையாகவுடைய ஸர்வேஸ்வரனுடைய வீரக்கழலொலியையுடைய திருவடிகளையே எப்போதும் பேசிக்கொண்டிருக்கும். (கோள் நாகணை) கோள் - பூலம். "अमिद्वेष्टा: पर्यङ्कः" [கௌஷீதகி] [அளவற்ற பூலத்தை யுடையவன் படுக்கை] என்று உபனிஷத்திலும், "ப்ரக்ருஷ்ட விஜ்ஞாநபுலிகத்யாமநி அநந்தபேராக்ஷி" [ஸ்தோ-ர 39] [மிகச் சிறந்த அறிவுக்கும் பூலத்திற்கும் ஒரே இருப்பிடமான திருவனந்தாழ்வானிடத்தில்] என்று ஆளவந்தாராலும் அருளிச் செய்யப்பட்டபடியே, பிராட்டியும் பெருமானும் ஏறித்துகைக்க லாம்படியான அளவற்ற பூலத்தையுடைய ஆதி, ரோஷன்.

ஆசைப்படப்படுவதான ஸப், தாதி, களை லஜ்ஜியாதே கிட் டேன்; ஹாஸ்யமான விஷயமென்றுமாம். அவன் ரக்ஷக னாகவுமாம், தவிரவுமாம்.

(தோளவளை) அவன்தான் தனக்குப் பகையென்ன லாம்படி இருந்தாலும் என் செவிதானும் கேட்பது. ஆசைப் படும் விஷயங்கள். (நாணுமை நள்ளேன்) ஆண்பிள்ளைச் சோற்றாள்வியை ஆசைப்பட்டவனைப்போலே உணர்ந்தவ னுக்கு லஜ்ஜிக்கவேணும். (கோள்) பிராட்டிக்கும் தனக்கும் கிடக்கைக்குண்டாகை. 63.

64. நயவேன் பிறர்பொருளை நள்ளேன் கீழாரோடு உயவே னுயர்ந்தவரோ டல்லால்—வியவேன் திருமலை யல்லது தெய்வமென் றேத்தேன் வருமாறென் னென்மேல் வினை.

நாட்டார் விரும்பி மேல்விழுகிற விஷயங்களை அவர்களில் வ்யாவ்ருத்தான நான் நிர்லஜ்ஜனாய்க்கொண்டு செறியேன். ஜ்ஞானம் பிறந்தபின்பு லஜ்ஜித்து மீளவேண்டும்படி காணும் விஷயப்ராவண்யத்தின் பொல்லாங்கிருப்பது. 63.

(குரை கழல்) ஒலிக்கும் வீரக்கழல் முதலான ஆபுரணங்களை அணிந்த திருவடி. நாட்டிலுள்ள மற்றவர்கள் ஈடுபடும் இதர விஷயங்களை விட்டு, இப்படி நீர் ஸர்வேந்திரியங்களாலும் புகுவத்விஷயத்தையே பற்றியிருப்பதே! என்று ஸம்ஸாரிக னுக்குக் கருத்தாகக்கொண்டு கூறுகிறார்; (நயம் நாணுமை நள்ளேன்) நயம்—(பிறரால்) விரும்பப்படுவது. ஸம்ஸாரிகளால் விரும்பப்படுவது. ஸம்ஸாரிகளால் விரும்பப்படும் சப்தஸ்பர்ஸ ரூபரஸகந்தங்ளாகிற பிராகிருதவிஷயங்களை நான் லஜ்ஜை யில்லாமல் அணுகமாட்டேன். (நாணுமை) ஸ்வரூபஜ்ஞானம் பிறந்த பின்பு வெட்கத்தோடு மீளவேண்டும்படியன்றோ பிராகிருதவிஷயங்களின் தீமை உள்ளது. "ஆண்பிள்ளைச் சோற்றாள்வியை (பெண்வேடம் பூண்ட ஆண்பிள்ளையை) ஆசைப் பட்டவனைப்போலே, உணர்ந்தவனுக்கு லஜ்ஜிக்கவேணும்" என்பர் பெரியவாச்சான்பிள்ளை. 63.

பதவுரை:—பிறர் பொருளை—விலக்கிண்ணுன எம்பெருமானுடைய உடைமையான ஆத்மவஸ்துவை, நயவேன்—(எனக்கென்று ஆசைப்படமாட்டேன்; கீழாரோடு—(ஆத்மாவைத் தம்முடையதாக நினைத்திருக்கும்) ஸம்ஸாரிகளோடு நள்ளேன்—நெருங்கமாட்டேன்; உயர்ந்தவரோடல்லல் உயவேன்—(எம்பிரானுக்கு அடிமைப்பட்டிருக்கையாலே) உயர்ந்திருப்பவர்களான ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களைத் தவிர வேறு மனிதரிடம் பேசமாட்டேன்; திருமாலை அல்லது லக்ஷ்மீநாதனைத் தவிர வேறு சிலரை, தெய்வம் என்று ஏத்தேன்—தேவதை என்று துதிக்கமாட்டேன்; வியவேன்—(அவர்களைக் கண்டு) வியக்கவுமமாட்டேன்; என் மேல்—(இப்படிப்பட்ட) என் மேல், வினை வரும் ஆறு என்—பாபம் வரும் வழி எப்படி?

அவ:—அறுபத்துநாலாம் பாட்டு. (நயவேன்) ப்ராப்தத்தைச் செய்து அப்ராப்தத்தைச் செய்யேனென்றிருக்கிற என்பக்கல் பாபத்துக்கு வரப்போமோ? என்கிறார்.

அவதாரிகை:—உமக்கும் உம்முடைய கரணங்களுக்கும் புகுவத், விஷயத்திலே இதரவிஷயங்களைக் கடைக்கணியாத படி ப்ராவண்யம் உறைத்தாலும் துர்வாஸநையாலே அவை வந்து மேலிடில் செய்வதென்? என்ன,—நான் நின்ற நிலை இதுவானபின்பு எங்ஙனே அவை வந்து மேலிடும்படி? என்கிறார்.

64. **அவதாரிகை:**—‘உமக்கும் உம்முடைய இந்திரியங்களுக்கும் மற்ற விஷயங்களில் பற்று சிறிதுமில்லாதபடி புகுவத், விஷயத்தில் ஈடுபாடு மிக்கிருந்தாலும், அநாதீவாஸனையாலே மற்ற விஷயங்கள் உம்மையும் உம்முடைய இந்திரியங்களையும் வெற்றிகொண்டு விட்டால் என்செய்வீர்’ என்று ஸம்ஸாரிகள் கேட்க, ‘நான் நின்ற நிலை இதுவானபின்பு எப்படி அவை வந்து மேலிடும்?’ என்கிறார்.

வ்யா:—(நயவேன் பிறர்பொருளை) பிறர்பொருளை விரும்பமாட்டேன். ஸாஸ்த்ரங்களில் நிஷேதிக்கப்படும் ஸாதாரண

வ்யா:—(நயவேன் பிறர்பொருளை) பிறர்பொருளை ஆசைப்படேன். த்ரவ்யத்துக்கு உத்கர்ஷமாவது:—த்ரவ்யந்தன்னுடைய நன்மையாலும், உடையவனுடைய நன்மையாலும்; த்ரவ்யம் பரிணாமியான அசித்ததன்றிக்கே ஆத்ம த்ரவ்யமாயிருந்தது; 68. ‘यस्याऽमा शरीरं’ (யஸ்யாத்மா ஸரீரம்), 8. ‘पतिं विश्वस्य’ (பதிம் விஸ்வஸ்ய) என்று ஓதப்படுகிறவன் உடையவன். உத்க்ருஷ்டமான ஆத்மாவை “என்னது”

உரை:—“उत्तमः पुरुषस्त्वयः” (உத்தம: புருஷஸ்த்வந்ய:) என்கிறபடியே ஸர்வவஸஜாதீயனான ஸர்வேஸ்வரனுடைய ஆத்மத்ரவ்யத்தை என்னதென்று விரும்பேன். பிறர்தான் ஆத்மாவை என்னது என்றிருக்கும் தாழ்ந்த ஸம்ஸாரிகளோடு செறியேன். உத்துங்கமான ஆத்மவஸ்து

மான கருட்டு தன்னிடமில்லை என்று ஆழ்வார் பெருமையாகக் கூறிக்கொள்ள ப்ரஸக்தியேயில்லை. திருட்டுகளில் மிகக்கொடிய திருட்டு தன்னிடமில்லை என்பதே ஆழ்வாருடைய கருத்து. திருடப்படும் பொருளையிடும், திருடப்படுகிறவனையிடும் திருட்டில் ஏற்றத்தாழ்வண்டு. அழியக்கூடிய அசேதனப் பொருள்களைக் காட்டிலும், அழியாததான ஆத்மவஸ்து மிக வுயர்ந்தது. ஸர்வேஸ்வரன் அனைவரிலும் உயர்ந்தவன். அவனுக்கு ஸ்ரீகௌஸ்தபம்போலே இனியதான ஆத்மவஸ்துவைத் திருடுவதே மிகக்கொடிய திருட்டாகும். அதாவது—அவனுடையதான ஆத்மாவைத் தன்னுடையதென நினைக்கை.

யோதந்யதா ஸந்தமாத்மாநமந்யதா ப்ரதிபத்யதே।

கிம் தேந ந க்ருதம் பாபம் சோரேணுத்மாபஹாரிணா॥

[பகவானுடைய உடைமையாயிருக்கும் ஆத்மாவை, எவனெருவன் தனக்குச் சொந்தமாக நினைக்கிறானோ, ஆத்மாவை அபஹரிப்பவனான அந்தத் திருடனால் செய்யப்படாத பாபம் எது?] என்கிறபடியே இதையே மிகக்கொடிய பாபமாக ஸாஸ்திரமும் சொல்லிற்று. ராவணன் செய்ததையொத்த இத்திருட்டு தன்னிடமில்லை என்கிறார். (பிறர்) “உத்தம: புருஷஸ்த்வந்ய:” [கீதை 15-17] [பரமபுருஷன் மற்ற புருஷர்களிலும்

என்றிரேன். (நள்ளேன் கீழாரோடு) ஆத்மாவை “என்னது” என்றிருக்குமவர்களாயிற்று கீழாராகிரார்; அவர்களோடே கிட்டேன், தங்கள்படியாக்கிக்கொள்வரென்று. (உயவேன் உயர்ந்தவரோடல்லால்) உத்தமரென்னுமவர்களோடல்லது உசாவேன். (வியவேன் திருமாலையல்லது) ஸ்ரிய:பதியைக் கண்டல்லது விஸ்மயப்பேன். (தெய்வமென்றேத்தேன்) அவனையல்லது வேறு சிலரை தெய்வமென்று ஸ்துதியேன். (வியவேன் தருமலை) ஸ்ரிய:பதியினுடைய ஐஸ்வர்யத்தை அர்த்த,வாத,மென்றிரேன். (வருமாறென் எனமேல்வினை) 69. “अवश्यमनुभूय” (அவஸ்யமநுபேயாக்தவ்யம்) என்கிற வசந்ததைக்கொண்டு என்பக்கலிலே வரப்போமோ பாபத்துக்கு? என்கிரார்.

ஸர்வோத்தமனான ஸர்வேஸ்வரனுடையது என்றிருக்கும் ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களை யொழிய ஏதேனுமொன்றை உசாவேன். ஸர்வாதிகளுள் ஸ்ரிய:பதியையொழியப் புறம்பே சிலரை ஆஸ்ரயணிய தேவதைகளென்று புத்திபண்ணி வாய்விட்டுப் புகழேன். இவ்வாகாரங்கள் நமக்கு உண்

வேறுபட்டவன்] என்றதை அடியொற்றிப் பரமபுருஷனைப் ‘பிறர்’ என்கிரார். (நள்ளேன் கீழாரோடு) பரமபுருஷனுடைய ஆத்மவஸ்துவைத் தம்முடையதாக நினைத்திருக்கும் தாழ்ந்தவர்களோடு சேரமாட்டேன். (உயவேன் உயர்ந்தவரோடல்லால்) பரமபுருஷனுக்கு ஸ்ரீகௌஸ்துபம்பொலே இனிய ஆத்மவஸ்துவைத் தம்மதாக நினையாமல் ஸர்வோத்தமனான அவனுடையதாக நினைத்திருக்கும் ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களைத் தவிர வேறெவரிடமும் பேச்சுவார்த்தைகள் வைத்துக்கொள்வதில்லை. (திருமாலையல்லது தெய்வமென்றேத்தேன்) திருவுடைய தேவனாகையாலே புருஷோத்தமனான அவனைத்தவிர மற்றொரு திருவிலலாத தெய்வத்தை அடையத்தக்க தெய்வமென்றெண்ணி. வாய்விட்டுத் துதிக்கமாட்டேன். (இவ்வாழ்வாரைச் சமரசவாதியென்று சிலர் கூறுகிரார்களே, அவர்கள் அறிவிக்க எள்கவாவது வஞ்சகர்களாகவாவது இருக்கவேண்டும்.)

(நயவேன்) வாக்யார்த்தம்:— க்ருதக்ருத்யனென்கிரார். எம்பெருமான் விரும்பும் ஆத்மாவை அபஹரியேன். ராவணன் செயலைச்செய்யேன். கீழார் — அவனுக்குக் கூட்டுப்படும் மாரீச ப்ரபுருதிகள். உயர்ந்தவர் - விஸ்வாமித்ராதிகள். 70. “महामातु” (மஹாத்மாநஸது) “பெரியோர்” (வியவேன்) 71. “श्रीशिविरिञ्चादिनिर्झराभिमुखः” (த்ருணீக்ருத விரிஞ்சாதிநிரங்கு விபூதய:) ப்ரஹ்மாதிகளைக் கண்டால் அடுப்படைக்கல்லாக நினைத்திருக்குமதனை. (திருமாலையல்லது வியவேன் - தெய்வமென்றேத்தேன் - வருமாறென் எனமேல் வினை) 69. “अवश्यमनुभूय” (அவஸ்யமநுபேயாக்தவ்யம்) என்கிறவை என்னை நலியவோ? 64.

65. வினையா லடர்ப்படார் வெந்நரகில் சேரார் தினையேனும் தீக்கதிக்கண் செல்லார்—நினைதற் கரியாணைச் சேயாணை ஆயிரம்பேர்ச் செங்கட் கரியாணைக் கைதொழுதக் கால்.

டாய்த்தே என்று ஆச்சர்யப்பேன். இப்படியானபின்பு புகுவதுநுகூரஹபாத்ரரான நம்முடைய மேலே தங்கிநுகூரஹ ரூபமான பாபம் வந்து மேலிடும்படி எங்ஙனே? திருமாலையல்லது வியவேன்; அவனையல்லது தைவமென்றேத்தேன் என்னவுமாம். 64.

(வியவேன்) அவனைப் பற்றியவர்க்கு இவை தாமே வருமாகையாலே, “இப்பெருமைகள் நமக்கு எப்படி வந்தன” என்று ஆச்சரியப்படமாட்டேன். (வியவேன் திருமலை) “திருமாலுக்குச் சொல்லப்படும் பெருமைகள் வெறும் புகழ்ச்சி என நினைவேன்” என்றும் கொள்ளலாம். (வியவேன் திருமாலையல்லது.....) “திருமலைத்தவிர வேறொருவரின் ஸ்வரூபருபகுணவிபூதி சேஷ்டிதங்களைக் கண்டு ஆச்சர்யப்படமாட்டேன்; அவனைத் தவிர வேறொருவரை தெய்வமாகத் துதிக்கமாட்டேன்” என்றும் கொள்ளலாம். (வருமாறென் எனமேல்வினை) இப்படியிருக்கும் போது புகுவானுடைய அனுக்ரஹத்திற்கு இலக்கான என்மேல், அவனுடைய நிகூரஹரூபமான பாபங்களும், அது காரணமாக வரும் விஷயாநுபுலமும் எப்படி வந்து வெற்றி கொள்ளமுடியும்? 64.

பதவுரை:—நினைதற்கு அரியாளை—தம் முயற்சியாலே) அறியமுடியாதவனும். சேயாளை—வெகுதூரத்திலிருப்பவனும், ஆயிரம் பேர் செம் கண் கரியாளை—ஆயிரம் திருநாடங்களையும், சிவந்த திருக்கண்களையும், கறுத்த திருமேனியையும் கொண்டவனுமான எம்பிராளை, கைதொழுதக்கால்—கையாலே வணங்கினால், வினையால் அடர்ப்படார்—கர்மங்களால் துன்புறுத்தப்படார்கள்; வெம் நரகில் சேரார்—கொடிய நரகத்தல் சேரார், தினையேனும்—சிறிதாவது, தீ கதிக் கண் செல்லார்—கெட்ட கதிகளுக்குப் போக மாட்டார்கள்.

வ்யா:— அறுபத்தைந்தாம் பாட்டு. (வினையித்யாதி) பாபத்தால் அடக்கப்படார். (வெந்நரகில் சேரார்) பாப ப,லமான நரகிலும் சேரார். (தினையித்யாதி) த,ர்மபுத்ரன் நரகத,ர்ஸநம் பண்ணினவோபாதியும் கூடாது இவர்க ளுக்கு. (நினைதற்கரியாளை) ஸ்வயத்தந்தால் அறியப் போகாதவனை. (சேயாளை) அதுக்கடி தூ,ரஸ்த,னுகை.

அவதாரிகை:— இது எனக்கு ஒருவனுக்குமேயன்று; அவனை ஆஸ்ரயித்தார்க்கெல்லாம் ஒக்குங்கிடர் என்கிறார்.

உரை:— ஸ்வயத்தந்தால் அளவிட்டு நினைக்கைக்கு மிகவும் அரியனாய், மனோரத,பத,த்துக்கு எட்டாதபடி அதிதூ,ரஸ்த,னாய், தன்னருளாலே அறிந்து அநுப,விக்க

65. அவதாரிகை:— முன் பாசரத்திற்சொன்ன பெருமை எனக்கு ஒருவனுக்கு மாத்திரமன்று. அவனை அடைந்தார் அனைவர்க்கும் உள்ளதொன்று கிடர் என்கிறார்.

வ்யா:— (நினைதற்கு அரியாளை) “யாரும் ஓர் நிலைமையன் என அறிவரிய எம்பெருமான்” [திருவாய் 1-3-4] என்கிறபடியே எத்தனையேனும் ஸிஞ்சிய அறிவையுடையவர்களுக்கும் தம் முயற்சியாலே அறிய அரியவனை. இதற்குக் காரணம் சொல்லுகிறது மேலே,—(சேயாளை) மனக்குதிரைக்கும் சென்றுகிட்ட

(ஆயிரமித்யாதி) தான் கொடுத்த அறிவை உடையவர் களுக்கு எத்துகைக்கு ஆயிரம் திருநாமத்தையும், கண்டு அநுப,விக்கைக்கு ஸ்ரமஹமான வடிவையுமுடையவனை. (கைதொழுதக்கால்) அஞ்ஜலி பண்ணினால்.

(வினையாலடர்ப்படார்) என்னைப்போலே விதேயகரண மின்றியே பாவநமென்று ஆஸ்ரயித்தார்க்குப் பாபம் போம். (வினை) இங்கு அநுப,விக்கும் பாபப,லம் அநுப,வியார். (வெந்நரகு) போய் அநுப,விக்கும் பாபப,லம். (தினை) அஸத்யாப,ராவதாலே. (நினைதற்கரியாளை) ஸ்வயத்தந்தாலே

இழிந்தார்க்கு இழிந்தவிடமெங்கும் துறையாம்படி குண சேஷ்டிதங்களுக்கு வாசகமான ஆயிரம் திருநாமங்களை யுடையனாய், வாத்தஸ்யஸூசகமாய்ச் சிவந்த திருக்கண் களையும், அதுக்குப் பகைத்தொடையான கறுத்த வடிவையு முடையனான ஸர்வேஸ்வரனை, அஞ்ஜலிப்ரணமாத்யநுவர்த் தனங்களைப் பண்ணி ஆஸ்ரயித்தால் புண்யபாபருபகர்மங்

முடியாதபடி மிகவும் தூரத்திலிருப்பவனை. (ஆயிரம்பேர்) “மயர்வற மதிநலமருளினன்” என்கிறபடியே அவனுடைய அருளாலே அவனை அநுப,விக்க இழிந்தவர்களுக்கு, இறங்கின விடமெல்லாம் அநுப,விக்கும் துறையாம்படி குணச்செயல் களைச் சொல்லும் ஆயிரம் பெயர்களை உடையவனை. (ஆயிரம் பேர்)வாய்க்கினியறிந்து. (செங்கட் கரியாளை) கண்ணுக்கினிய றிந்து. வாத்தஸ்யத்தைக் கோட்சொல்லித்தரும் சிவந்த திருக்கண்களையும், அதுக்கு நிறச்சேர்த்தியழகைத்தரும் கரிய திருமேனியையும் உடைய ஸர்வேஸ்வரனை. (கைதொழுதக்கால்) கைகூப்புவது, வணங்குவது முதலான ஸேஷ்வருத்திகளைப் பண்ணி ஆஸ்ரயித்தால். (வினையால் அடர்ப்படார்) புண்யபாப ருபமான பாபங்களாலே துன்பப்படமாட்டார்கள். (வெந்நரகில் சேரார்) அந்தப் புண்யபாபங்களுக்குப் ப,லமான ஸம்ஸார மாகிற கொடிய நரகிலும் சேரார். (வினையால் அடர்ப்படார் வெந்நரகில் சேரார்) பாபபலன்களை இவ்வுலகில் அநுபவியார்; கொடியநரகில் சென்றும் பாபபலன்களை அநுபவியார்;

நினைப்பார்க்கு அரியானை. (சேயானை) இவன் குற்றமன்று. வஸ்துஸ்வபாவம். (ஆயிர மித்யாதி.) தானே காட்டு வார்க்கு இழிந்தவிடமெல்லாம் துறையாகை. (கைதொழுதக் கால்) பாலைக்குடிக்க நோய் போம். வகுத்தது செய்ய அமையும். 65.

66. காலை யெழுந்துலகம் கற்பனவும் கற்றுணர்ந்த மேலைத் தலைமறையோர் வேட்பனவும்—வேலைக்கண் ஓராழி யானடியே யோதுவது மோர்ப்பனவும் பேராழி கொண்டான் பெயர்.

பதவுரை:— காலை எழுந்து—(ஸத்வகுணத்தை வளரச் செய்வதான) காலை வேளையில் கண் விழித்து எழுந்து, உலகம்—உயர்ந்தோரான முழுக்ஷுக்கள், கற்பனவும்—அப்யாஸம் செய்பவையும், கற்று உணர்ந்த மேலைத் தலைமறையோர்—படித்து அறிந்தவர்களான வைதிகஸ்ரேஷ்டர்கள், வேட்பனவும்—காண ஆசைப்படுபவையும், வேலைக்கண்—திருப்பாற்கடலினுள், ஓர் ஆழியான் அடியே—ஒப்பற்ற திருவாழியைக் கைக்கொண்டு கண்வளர்ந்தருளும் எம் பிரானது அடிகளே; ஓதுவதும்—(இப்பெரியோர்கள்) கேட்பவையும், ஓர்ப்பனவும்—நினைப்பவையும், பேர் ஆழி கொண்டான் பெயர்—பெரிய சக்கரத்தைக் கொண்டவனுடைய திருநாமங்களே.

களாலே நெருக்குப்படார்; அதுக்குப் புலமாக வரக்கடவ தாய், அதிகஞ்ஞரமான ஸம்ஸாரமாகிற நரகத்திலே சென்று கிட்டார். ஏகதேயஸமும் துர்மாரக்கங்குளில் போகார். 65.

“ஸர்வபாபேப்யோ மோக்ஷயிஷ்யாமி” [கீ.தை 18-66] என்னு மவன் ‘பொறுத்தேன்’ என்னப் பாபங்கள் திருகையாலே. (தினையேனும் தீக்கதிக்கண் செல்லார்) புண்யபாபங்களுக்குக் காரணமான தீயவழிகளில் சிறிதும் செல்லமாட்டார்கள். துர்ம புத்ரன் நரகத்தைப் பார்த்ததுபோலும் இவர்களுக்குச் சிறி தேனும் நரகாதி. துர்மாரக்கஸம்புந்தம் கூடாது என்றுமாம். 65.

வ்யா:— அறுபத்தாரும் பாட்டு. (காலையெழுந்து) ஸத்வோத்தரமான காலத்திலே எழுந்திருந்து. (உலகம்) மோக்ஷேச்சையுடையவர்கள் கற்பனவும். (கற்றுணர்ந்த இத்யாதி.) அறிவு தலைக்கட்டினவர்கள் பூவநாப்ரகர்ஷத்

அவதாரிகை:— அறிவுடையராயிருப்பார்களாகில் புஜந் யன் அவனே கிடர்! என்கிறார்.

உரை:— “கிளரொளியிளமை” என்கிறபடியே புஜநாநுருபமான கரணபாடவமுள்ள பூல்யாவஸ்தையிலே ஆஸ்ரயணேந்முகூராய்க்கொண்டு கிளர்ந்து லோகமடங்க அப்யஸிக்குமவையும், ஜ்ஞாதவ்யார்த்தங்களை ஓராசார்யன் பக்கலிலே கேட்டு அவற்றை அலகலகாக அறிந்திருப்பார்களாய் அத்தால் வந்த மிக்க உயர்த்தியை உடைய ரான பரமவைதிகரடங்கலும் அறிவின் புலமாக ஸாக்ஷாத்

66. அவதாரிகை:— அவனை அடைந்தவர் இடர்ப்படார் என்றார் சென்றபாட்டில்; அறிவுடையவர்களாயிருந்தால் அவனை அடையாதிருக்கமுடியுமோ? என்கிறார் இப்பாட்டில்.

வ்யா:— (காலை எழுந்து உலகம் கற்பனவும்) அனைவர்க்கும் ஸத்வகுணம் விஞ்சியிருக்கும் காலவேளையில் எழுந்திருந்து உயர்ந்தோர் கற்கின்றனவும். “உலகம் என்பது உயர்ந்தோர் மாட்டே” என்கிறபடியே ‘உலகம்’ என்னும் சொல் உயர்ந்தோரான முழுக்ஷுக்களைக் குறிக்கிறது. ‘காலை’ என்று ஆயுளுக்கு ஆரம்பநிலையாகிற இளமையைக் குறிப்பதாய், “கிளரொளியிளமை கெடுவதன் முன்னம்” [திருவாய் 2-10-1] என்கிறபடியே அவனை நினைக்கத்தக்கபடி ஐம்புலன்களும் வலிமையோடிருக்கும் இளமையிலே அவனை அடைய விரும்பிக் கிளர்ந்து உலகமெல்லாம் (உயர்ந்தோரனைவரும்) கற்கின்றவையும். (கற்றுணர்ந்த மேலைத்தலைமறையோர் வேட்பனவும்) அறிய வேண்டிய விஷயங்களையெல்லாம் ஓராசார்யனிடம் கேட்டு அவற்றை அலசி அலசி ஆராய்ந்து அறிந்திருப்பவர்களாய், அதனால் உண்டான மிகுந்த சிறப்பையுடையவர்களான பரம வைதிகர்களனைவரும் அறிவின் புலனாகக்காணவிரும்புகின்ற மு-தி 37

தாலே ஸாக்ஷாத்கரிப்பனவும். (வேலையித்யாதி) இவற்றி னுடைய ரக்ஷணத்துக்காகத் திருப்பாற்கடலிலே கையும் திருவாழியுமாய்க் கிடக்கிற ஸர்வேஸ்வரனுடைய திருவடிகளையே. (பேராழி கொண்டான் பெயரே ஓதுவதும் ஓர்ப்பனவும்) ஸர்வேஸ்வரனுடைய திருநாமங்களே இவர்களுடைய ஸ்ரவணத்துக்கும் ஆநந்தத்துக்கும் விஷயமாவது.

(காலே) ஸத்வோத்தரமான காலம். (வேலைக்கண் ஓராழியானடியே) கரையையுடைத்தாய், ஒப்பில்லாத கடல். (பேராழி கொண்டான்) இவர்களை ரக்ஷிக்கைக்கு உருவின பத்திரமும் தானுமாயிருக்கை. “கைகழலாநேமியான்” 66.

கரிக்க ஆஸைப்படுவனவும், கரையோடே கூடி இடமுடைத் தாய், அதுவிதீயமான கடலிலே கண்வளர்ந்தருளுகிற ஸர்வேஸ்வரன் திருவடிகளே. அதுக்கு ஸாத்நமாக ஸ்ரவணம் பண்ணுவதும் மனனம் பண்ணுவதும் ரக்ஷணபரிசுரமான பெரிய திருவாழியையுடையனான ஸர்வேஸ்வரனுடைய குணசேஷிதாதிசுளுக்கு வாசகமான திருநாமங்கள். பேராழிகொண்டான் — பெரியகடல்போலே ஸ்ரமஹரமான வடிவை எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறவன் என்னவுமாம். அப்போது ‘ஓராழியான்’ என்றது அதுவிதீயமான திருவாழியை உடையவனென்று கொள்வது. 66.

வையும். (வேலைக்கண் ஓராழியானடியே) கரையோடே கூடிய தாய், பெரிதான இடமுடையதாய், ஒப்பற்றதாயிருக்கும் திருப்பாற்கடலிலே கண்வளர்ந்தருளுகிற ஸர்வேஸ்வரனுடைய திருவடிகளே இப்பெருமைகளை உடையவை. வேலை-கரை. கண்-இடமுடைமை. அன்றிக்கே, வேலை என்று திருப்பாற் கடலைக் குறிப்பதாய், திருப்பாற்கடலிலே ஒப்பற்ற திருவாழியை ஏந்திற்பவனுடைய திருவடிகளே என்றமாம். (ஓதுவதும் ஓர்ப்பனவும் பேராழிகொண்டான் பெயர்) அவ்வடியை அடைவதற்கு ஸாத்நமாகக் கேட்பதும் மனனம் செய்வதும், அடியார்களை ரக்ஷிப்பதற்குறுப்பாகப் பெரிய திருச்சக்கரத்தை ஏந்திற்பவனுடைய பெயர்களேயாகும். (பெயர்) அவனுடைய

67. பெயருங் கருங்கடலே நோக்குமாறு ஒண்பூ உயருங் கதிரவனே நோக்கும்—உயிரும் தருமனையே நோக்குமொண் தாமரையாள் கேள்வன் ஒருவனையே நோக்கு முணர்வு.

பதவுரை:— ஆறு—நதியானது, பெயரும் கரும் கடலே நோக்கும் — அலையெறிகின்ற கறுத்த கடலையே நோக்கிச் செல்லும்; ஒண்பூ—ஒளிபொருந்திய தாமரைப்பூ, உயரும் கதிரவனே நோக்கும் — மிக உயர்ந்த இடத்திலேயிருக்கும் ஸூர்யனைக்கண்டே மலரும்; உயிரும்—(அவைஷ்ணவர்களுடைய) ஆத்மாக்கள், தருமனையே நோக்கும்—(ஆயுள் முடிவில்) யமதர்மராஜனையே அடையும்; (அப்படியே), உணர்வு—ஞானமானது. ஒண் தாமரையாள் கேள்வன் ஒருவனையே—ஒளிபொருந்திய தாமரையில் வளிக்கும்லக்ஷ்மியின் நாதனாகிய நாராயணனை மட்டுமே, நோக்கும்—அறியும்.

அவ:— அறுபத்தேழாம் பாட்டு. (பெயரும்) மோகேஷ்சையுடையவர்களுக்கும் அறிவு தலைநின்றவர்களுக்கும். அவனுடைய திருவடிகளை ஏத்துவது, அவனுடைய திருநாமங்களையே ஏத்துவது என்று சொல்லிற்று, ஜ்ஞாநத்துக்கு அவனே விஷயமாகையாலே என்கிறது.

அவதாரிகை:— இப்படி அறிவில் தலைநின்றவர்கள் அவனை ஆசைப்படுகைக்கடி அறிவுக்கு கூந்தவ்யபூமி மூலம்:பதியல்லதில்லாமையாலே என்கிறார்.

குணங்களையும் செயல்களையும் காட்டும் பெயர்கள். ‘ஓராழியான்’ என்றதை சக்ரதாரி என்று கொள்ளும்போது, ‘பேராழி கொண்டான்’ என்றதை, பெரிய கடல்போலே, கண்டார் களைப் பையாற்றும் வடிவை எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறவன் என்று பொருள் கொள்வது. 66.

67. அவதாரிகை:— இப்படி அறிவிற்கிறந்தவர்களை வரும் அவனை ஆசைப்படுவதற்குக் காரணம், அறிவுக்குப் போக்கிடம் திருமாலையல்லது வேறொரு தத்துவமில்லாமையாலே என்கிறார்.

வ்யா:— (பெயருமித்யாதி) ஆருனது. பூர்ணமாய்ச் சலியாநின்ற கடலையே நோக்காநின்றது. ஆறு கடலை நிறைக்கைக்கன்று புகுகிறது; புக்கல்லது தான் தூரிக்க மாட்டாமை. தாமரைப் பூவானது, தூரஸ்து, னாகிலும் ஆதி, த்யனுக்கு அலருமத்தனை; அக், ந்யாதி, களுக்கு அல ராது. (உயிரும் தருமனையே நோக்கும்) யமனைக் கிட்டி யல்லது வேறோரிடத்தில் புகவொண்ணாது. (ஒண்தாமரை

உரை:— காற்றுவளத்திலே கொந்தளித்துக் கிளரக் கடவதாய், பரப்பையுடைத்தான கடலை ஆருனது நோக்கா நிற்கும். அழகிய தாமரைப்பூவானது உச்சஸ்து, லவர்த்தி யான ஆதி, த்யனையே நோக்காநிற்கும், புகுவத்பரரல்லாத நாட்டில் ப்ராணிகளடங்கலும் ஸரீரவிஸ்லேஷாநந்தரத்தில் தூர்மராஜாவான யமனையே சென்று கிட்டாநிற்கும். இவை

வ்யா:— (பெயரும் கருங்கடலே நோக்கும் ஆறு) காற்ற டிக்கும் திசையிலே அலையெறிவதாய், கறுத்திருப்பதாய், பரப்பையுடையதான கடலேநோக்கியே செல்லாநிற்கும் ஆறு. ஆறு கடலை நிறைப்பதற்காகப் புகவில்லை; புகுந்தல்லது நிற்க மாட்டாமையாலே கடலுடன் கலக்கிறது. இவ்வாறே அறிவும் கடல்வண்ணனை திருமாலையடைந்தல்லது நிற்கமாட்டாது என்கை. (ஒண் பூ உயரும் கதிரவனே நோக்கும்) அழகிய தாமரைப் பூவானது உயரவிருக்கும் சூரியனின் வரவையே பார்த்திருந்து அவனுக்கே மலருமேயொழிய, அருகிலிருக்கும் நெருப்பு முதலானவற்றுக்கும் மலராது. “செந்தழலே வந்த ழலைச் செய்திடினும் செங்கமலம் அந்தரஞ்சேர் வெங்கதிரோற் கல்லால் அலராவால்” [பெருமாள் திரு 5-6] என்கிறபடியே. அதுபோலவே உண்மையறிவாகிற கமலம் ஆதி, த்யவரணனை திருமாலையே விஷயமாகக் கொள்ளுமேயொழிய சந்திரமௌளி முதலாய மற்ற தெய்வங்களை நோக்காது என்கை. (உயிரும் தருமனையே நோக்கும்) புகுவானையடையாத ஜீவர்களுடைய உயிர் உடம்பைவிட்டுப் பிரியும்போது தூர்மராஜாவான யமனையே சென்றடையும், அப்படியே அறிவும் தூர்மஸ்வரூபி யான தாமரையாள் கேள்வனையே சென்றடையும். (தாமரை

யித்யாதி) ஜ்ஞாநமாகில் ஸ்ரிய:பதியை அறியுமத்தனை; மற்றொன்றை அறியாது. 72. “तत् ज्ञानमज्ञानमसौ स्यदुक्” (தத் ஜ்ஞாநமஜ்ஞாநமதோந்யது, க்தம்) 73. “विद्याऽस्या शिष्यैषु” (வித்யாந்யா ஸில்பநைபுணம்) என்னும்படியே. 67.

யிவை நியதமானுப்போலே, ஜ்ஞாநமானது அழகிய தாமரைப் பூவை இருப்பிடமாகவுடைய பெரியபிராட்டி யார்க்கு வல்லபு, னுன ஸர்வேஸ்வரன் ஒருவனையுமே சென்று பற்றுகிறதும், ஜ்ஞாநமாகில் ஸ்ரிய:பதியைப் பற்றி யல்லது நில்லாது என்கை. புகுவத்யவ்யதிரிக்த விஷயங் களைப் பற்றிப் பிறக்கும் ஜ்ஞாநமெல்லாம் அஜ்ஞாநகல்பம். “तत् ज्ञानमज्ञानमसौ स्यदुक्” (தத் ஜ்ஞாநமஜ்ஞாநமதோந்யது, க்தம்) “विद्याऽस्या शिष्यैषु” (வித்யாந்யா ஸில்பநைபுணம்) என்னக்கடவதிநே. 67.

யாள் கேள்வன் ஒருவனையே நோக்கும் உணர்வு) கருங்கடலை ஆறு நோக்குவதும். தாமரை கதிரவனை நோக்குவதும், உயிர் தருமனை நோக்குவதும் இயற்கை நியதியானுற்போலே, அறி வென்று ஒன்று உள்ளதாகில் அது தாமரையாளான லக்ஷ்மி யின் நாதனை நாராயணன் ஒருவனையே நோக்கும். திருவில் லாத்தேவரான வேறெவரையும் நோக்காது என்று கருத்து. சிலருடைய அறிவு மற்ற தெய்வங்களையும் விஷயங்களையும் நோக்குகிறதே எனில்; அவ்வறிவுகள் அறிவேயல்ல; அறியா மையை ஒத்தவையே என்பதைப் பின்வரும் பிரமாணங்கள் பேசின.

“ஸம்ஜ்ஞாயதே யேந தத, ஸ்ததே, ஜாஷம்

ஸுத், த, பரம் நிர்மலமேகரூபம் ।

ஸந்த், ரூப்யதே வாஸ்ப்யதி, க, ம்யதே வா

தத் ஜ்ஞாநமஜ்ஞாநமதோந்யது, க்தம் ॥”

[வி.பு 6.5-87]

[எந்த அறிவினால் தே, ஜாஷமற்றதும், ஸுத், த, மானதும், மிகவும் மலமற்றதும், ஒப்புயர்வற்றதுமான அந்தப் பரவஸ்து அறியப் படுகிறதோ, பார்க்கப்படுகிறதோ, அடையப்படுகிறதோ அதுவே ஜ்ஞானம்; அதைக்காட்டிலும் வேருனது அஜ்ஞானமெனப் படுகிறது.]

68. உணர்வாரா ருன்பெருமை யூழிதோ றாழி
உணர்வாரா ருன்னுருவந் தன்னை—உணர்வாரார்
விண்ணகத்தாய் மண்ணகத்தாய் வேங்கடத்தாய்
பண்ணகத்தாய் நீ கிடந்த பால். [நால்வேதப்

பதவுரை:—விண் அகத்தாய்—ஸ்ரீவைகுண்டத்தில் எழுந்த
ருளியிருப்பவனே!, மண் அகத்தாய்—இவ்வுலகிலும் அவ
தரித்தவனே!, வேங்கடத்தாய்—திருவேங்கடமலையிலும் நிற
பவனே! பண்—ஸ்வரத்தைப் ப்ரதானமாக உடைய, நால்
வேத அகத்தாய்—நாலு வேதங்களிலும் விளங்குபவனே!,
உன் பெருமை—உன்னுடைய மேன்மையை, உணர்வார் ஆர்
அறியவல்லவர் யார்? ஊழி தோறு ஊழி—கல்பங்கள்தோறும்
(ஆராய்ந்தாலும்), உன் உருவம் தன்னை—உன்னுடைய ஸ்வ
ரூபத்தையும் ரூபத்தையும், உணர்வார் ஆர்—யார் அறிய
முடியும்? நீ கிடந்த பால்—நீ பள்ளிகொண்ட பாற்கடலை,
உணர்வார் ஆர்—யார் (அளவிட்டு) அறியமுடியும்?

அவா:— அறுபத்தெட்டாம் பாட்டு. (உணர்வாரார்)
கீழ் ஜ்ஞாநத்துக்கு விஷயம் அவன் என்றது; உணர் அரிது
என்கிறது இப்பாட்டில்.

அவதாரிகை:— இப்படி அறிவுக்குப் பர்யவஸாநபூமி
அவனல்லது இல்லையாயிருக்க, அவன் தன்மை அறிவார்
தான் இல்லை என்கிறார்.

“தத் கர்ம யந்ந பூந்த்ராய ஸா வித்யா யா விழுத்தயே।
ஆயாஸாயாபரம் கர்ம வித்யாந்யா ஸில்பநபுணம்॥”
[வி.பு 1.19.41]

[எந்தக் கர்மம் பூந்தத்திற்குக் காரணமல்லவோ அதுவே
கர்மம்; எது முக்திக்குக் காரணமோ அதுவே வித்யை; மற்ற
கர்மம் ஸ்ரமத்திற்கே. மற்ற வித்யை ஸில்பாஸ்த்ர பாண்
டித்யம் போன்றதே.] 67.

68. அவதாரிகை:— சென்ற பாசுரத்தில், “நாராயணம்
மஹாஜ்ஞேயம்” என்கிறபடியே அறிவென்று பேர் பெற்ற
தெல்லாம் அவனையே அறியும் என்றார். இப்பாசுரத்தில், அவனை
அளவிட்டு அறிவார் எவருமில்லை என்கிறார்.

வ்யா:— (உணர்வாராருன் பெருமை) 74. “सुष्टं यदा
यद्ययमयमिह” (ஐஷ்டம் யதா பர்யத்யந்யமீஸம்) என்கிற
படியே, குணங்களோடே கூடியிருக்கிற உன்னை உணர்வா
ரார்? என்கிறது. (ஊழியித்யாதி) காலத்தையெல்லாம் ஒரு
போகியாக்கி உன்னுடைய ஸ்வரூபரூபகுணங்களை உணரப்
புக்கால் உணரவரிது என்கிறது. (விண்ணகத்தாய் மண்
ணகத்தாய்) ஸ்ரீவைகுண்டத்திலேயிருந்த நீ அவதாரரூபேண
பூமியிலே வந்தவதரித்து அத்தாலே ஸௌலப்யத்தை

உரை:—பரமபதத்திலே மேன்மை தோற்ற எழுந்தருளி
யிருக்குமவனாய், பூய்யுபலக்ஷிதையான லீலாவிபூதியிலே
நீர்மைதோற்றவந்து அவதரிக்கும் ஸ்வபூவனாய், இரண்
டிடத்துக்கும் பொதுவாய்க்கொண்டு மேன்மை நீர்மை

வ்யா:— (விண்ணகத்தாய்) பரமபதத்திலே மேன்மை
தோற்ற எழுந்தருளியிருக்கிறவனே! (விண்ணகத்தாய் உணர்
வார் ஆர் உன் பெருமை) “யோ அஸ்யாத்யக்ஷ: பரமே
வ்யோமந்-ஸோ அங்க, வேத, யதி, வாந வேத:” [எவனெருவன்
இவ்வுலகிற்கெல்லாம் தலைவனாய், பரமபதத்திலிருக்கிறானே,
அவனே தன் பெருமையை அறிவானே மாட்டானே] என்று
பரமபதத்திலிருக்கும் உனக்கே உன் பெருமையை அறிய
முடியுமோ என்று வேதம் ஐயமுறுப்போது, உன் பரத்வத்தை
வேனெருவரால் அறியமுடியுமோ? என்கை. (மண்ணகத்தாய்
உணர்வாரார் உன் பெருமை) பரமபதத்திலிருந்து கீழேயிறங்கி
பூமி முதலான கீழுலகங்களிலே நீர்மை தெரியும்படியாக அவ
தரித்த பின்புதான் உன்பெருமையை ஒருவரால் அறியமுடி
யுமோ? கடல் கிட்டவந்தாலும் அதை அளவிடமுடியுமோ?
“தஸ்ய தீர: பரிஜாநந்தி யோநிம்” [பு-ஸு] [உயர்வறவுயர்ந்த
அவனுடைய அவதாரத்தை மயர்வறமதிரலமுடையவர்கள்
அறிகின்றார்கள்] என்று வேதம் அவதாரத்தைச் சில அறி
வாளிகள் அறிவதாகச் சொல்லிற்றே எனில்: அங்கு “பரிஜாநந்தி”
[அறிகிறார்கள்] என்றதும் க்ஷணந்தோறும் ‘எத்திறம்’ என்னும்
படியேயாகும் என்பர் பெரியவாச்சான்பிள்ளை. (மண்ணகத்தாய்)
‘மண்’ என்றது பிராக்ருதலோகங்கள் அனைத்துக்கும் உப

யுடையவனே! கடல் கிட்டிற்றென்னு பரிச்சே,தி,க்கப் போகாதினே. (வேங்கடத்தாய்) ஸம்ஸாரிகளுடைய ஸகல து,ரிதங்களும் போம்படி திருமலையிலே வந்து நிற்கிறவனே! (நால்வேதப்பண்ணகத்தாய்) ஸ்வரத்துக்குள்ளிடாய் நின்று ப்ரதிபாதி,க்கிற வேதங்களுக்கு ப்ரவர்த்தகனுனவனே! நீ கிடந்த பால் உணர்வாரார்?

எரிண்டும் கரைபுரளும்படி திருமலையிலே வந்து நின்ற ருளினவனாய், ஸ்வரப்ரதூரநமான நாலு வேதத்தாலும் உக்த வைபுவயுக்தனாக ப்ரதிபாதி,க்கப்படும் ஸ்வபூவனுனவனே!

லக்ஷணம். (வேங்கடத்தாய் உணர்வாரார் உன்பெருமை) எல்லாருக்கும் உய்யலாம்படி ஸர்வஸஹிஷ்ணுவாய், அர்ச்சக பராதி,னமான ஸ்வருபருபகுணவிபூ,திகளையுடையவனாய், வாணோர்க்கும் மண்ணோர்க்கும் பொதுவானவனாய், மேன்மை நீர்மைகளிரண்டும் வெள்ளமிட வேங்கடத்திலே நீ நிற்கும் பெருமையைத்தான் ஒருவரால் அறியமுடியுமோ? “ஹ்ருத்யா லுபி,ரீலாத் ஐடிபூ,யதே”[ர-ஸ்த] என்கிறபடியே நெஞ்சடை யார் இந்த ஸௌரீல்யத்தைக்கண்டு மோஹத்தையடைகின்றார் களன்றோ. (நால் வேதப்பண்ணகத்தாய் உணர்வாரார் உன் பெருமை) “வேதாஹமேதம் புருஷம்” [நான் இப்புருஷனை அறிந் தேன்] என்ற வேதபுருஷனும் எப்படியறிந்தது என்னும் கேள்வியெழ “மஹாந்தம்” என்று அளவிட்டு அறியமுடியாதபடி அறப்பெரியவன் என்று அறிந்தேன் என்றானன்றோ. பிறர் இவனை அறிவதைப்பற்றிப் பேசும்போதும், “யஸ்யாமதம் தஸ்யமதம்” [எவன் பரம்பொருளை அளவிட்டு அறியவில்லையோ, அவனுக்கே அது அறியப்பட்டதாகிறது.] என்றல்லவோ கோஷித்தான் வேதபுருஷன். (நால்வேதப்பண்ணகத்தாய்) உதாரத்தம் அநுதாரத்தம் முதலான ஸ்வரங்களை ப்ரதானமாகக் கொண்ட நாலுவேதங்களாலும் இப்படி அளவிட்டு அறிய முடியாதவனாக ஓதப்படுபவனே என்றபடி. (உணர்வாரார் உன் பெருமை) இப்படியிருக்கிற உன்னுடைய மேன்மை நீர்மை முதலான குணங்களால் வந்த பெருமையை யார்தான் அளவிட்டு அறியமுடியும்?

(உணர்வாரார் இத்யாதி)உன்னாலும் அறியவொண்ணாது உன் ஐஸ்வர்யம். (ஊழிதோறுழி இத்யாதி) காலமெல்லாம் கூடினாலும் ஸௌலப்யம் அறியவொண்ணாது. விண்ண கம் - அவதாரம் இவை என்கை. விண்ணகத்தானாய், பாற் கடலானாய், மண்ணகத்தானாய் வேங்கடத்தானாய் நின்றான். (நால்வேதப்பண்ணகம்) ஐஸ்வர்யம் ப்ரதிபாதி,க்கிறது கண்ணுக்கு விஷயமினே. மற்றையது இங்கு சொல்லிற்று அநுவாதும் காண்கையாலே. 75. “तस्य योनि” (தஸ்ய யோநிம்) அவனுடைய பிறப்பு. உயர்வற உயர்நலமுடையவன் பிறப்பினே. 75. “चीराः” (தீ,ரா:) “चीमतां अश्वसराः” (தீ,மதாம் அக்,ரேஸரா:) மயர்வற மதிநலம் பெற்றார். 75. “परिज्ञानन्ति” (பரிஜாநந்தி) கூணந்தோறும் ‘எத்திறம்’ என்பர். 68.

இப்படியிருக்கிற உன்னுடைய குணவைலக்ஷணயத்தால் வந்த பெருமையைக் காலதத்வமெல்லாம் கூடினாலும் அறிய வல்லார் ஆர்? அந்த குணங்களுக்கு ஆஸ்ரயமாயிருக்கிற உன்னுடைய திவ்யாத்மஸ்வரூப வைலக்ஷணயத்தைத்தான் அறியவல்லார் ஆர்? நீ ஆர்த்தரக்ஷணத்துக்காகப் பள்ளி கொண்டருளுகிற திருப்பாற்கடலை அறியவல்லார் ஆர்? 68.

(உணர்வாரார் உன் உருவந்தன்னை) அந்த குணங்களுக்கு இருப்பிடமான உன் ஸ்வருபத்தின் பெருமையைத்தான் யார் அறிவார்? அன்றிக்கே, அந்த குணங்களை வெளிக்காட்டும் உன் திவ்யமங்குள விக்ரஹத்தின் பெருமையைத்தான் யாரறிவார்? என்றுமாம். (ஊழிதோறுழி உணர்வாரார்) ஒரு காலத்திலன்றிக்கே காலமுள்ளபொழுதெல்லாம் எப் போதும் நின்று எல்லாரும் அறியப்பார்த்தாலும் உன் ஸ்வருப ரூப குணப் பெருமைகளை அறியமுடியுமோ? “யானுமேத்தி ஏழுலகும் முற்றும் ஏத்திப் பின்னையும் தானும் ஏத்திலும் தன்னை ஏத்த ஏத்த எங்கெய்தும்” [திருவாய் 4-3-10] என்ற ரன்றோ நம்மாழ்வாரும். (நீ கிடந்த பால் உணர்வார் ஆர்) உன் ஸ்வருபருபகுணங்களை உணர்வது ஒருபுறமிருக்கட்டும். உன் விபூ,திக்கடலிலே ஒருதுளியாய், வருந்தினார் கூப்பிடு கேட் கு-தி 38

69. பாலன் தனதுருவா யேழுலகுண்டு ஆலிலையின்
மேலன்று நீவளர்ந்த மெய்யென்பர்—ஆலன்று
வேலைநீ ருள்ளதோ விண்ணதோ மண்ணதோ
சோலைசூழ் குன்றெடுத்தாய் சொல்லு.

பதவுரை:— பாலன் தனது உருவாய்—சிறு குழந்தை
யின் ரூபத்தை உடையவனாய், ஏழுலகு உண்டு—ஸப்த
லோகங்களையும் அமுதுசெய்து, ஆல் இலையின் மேல்—
ஆலமரத்தின் தளிரின்மேல், அன்று—ப்ரளய காலத்தில்,
நீ வளர்ந்த—நீ கண்வளர்ந்தருளினதை, மெய் என்பர்—
உண்மை என்று (வைதீகர்கள்) சொல்லுவார்கள்;
அன்று—அப்போது, ஆல்—அந்த ஆலந்தளிர், வேலை
நீர்—(நீ கண்வளர்ந்த) ஸமுத்ரஜலத்திலே, உள்ளதோ—
இருந்ததோ? விண்ணதோ—(ஆதாரமற்றதான்) ஆகா
சுத்திலிருந்ததோ? மண்ணதோ—(கரைந்துபோன) பூமியி
லிருந்ததோ? சோலை சூழ் குன்று எடுத்தாய்—தோட்டங்க
ளால் சூழப்பட்ட கோவர்த்தனமலையை (குடையாக)
எடுத்தவனே! சொல்லு—(நீதான்) சொல்லவேணும்.

அவ:— அறுபத்தொன்பதாம் பாட்டு. (பாலன்) எல்லா
மொழிய ஓரோவொன்றை அறியப்போமே? என்கிறது.

அவதாரிகை:— வேறெருவரால் அறியவொண்ணாமை
கிடக்கிடர்! ஸ்வதஸ் ஸர்வஜ்ஞான உன்னாலேதான்
உன்னை அறியப்போமோ? என்கிறார்.

பதற்காக நீ கண்வளர்ந்தருளிடமான திருப்பாற்கடல்
ஒன்றையேனும் அளவிட்டு அறியவல்லார் உண்டோ?

இத்தால், இவனுடைய ஸ்வரூபருபகுணவிபூதிகளில் ஒரு
சிறிதும் ஒருவராலும் அளவிட்டு அறியமுடியாது என்ற
தாயிற்று. 68.

69. அவதாரிகை:—வேறெருவரால் உன் ஸ்வரூபருபகுண
விபூதிகளை அறியமுடியாது என்பது இருக்கட்டும்; இயற்கை
யிலேயே எல்லாமறிந்தவனான நீயே உன்னுடைய சேஷ்டித
மொன்றை அறியவல்லவனோ? என்கிறார்.

வ்யா:— (பாலன் இத்யாதி) ரக்ஷகாபேக்ஷமான வடிவை
யுடையவாய். (ஏழுலகுண்டு) ஸ்வவ்யதிரித்த ஸகலபத்யார்த்
தத்தையும் ரக்ஷித்து. (ஆலிலையின்மேல்) ஸர்வர்க்கும்
ஆதாரமான ஸர்வரக்ஷகனுக்குக் கண்வளரப்போகாத ஆலிலை
யின் மேலே. (அன்று இத்யாதி) அன்று வளர்ந்தத்தை
ஆப்ததமரானவர்கள் மெய்யென்பார்கள். வேத்யமர்யாதே,
இல்லையாகில் ஸூன்யமாதல். உண்டாகில் ஸத்யமாதலே
யுள்ளது. (சோலை இத்யாதி) ஏழு வயஸ்ஸிலே மலையைக்
கீழ்மேலாக எடுத்த நீ அவற்றைச் சொல்லவேணும்.
(அன்று) தி,க்கெல்லாம் அழிந்த அன்று. (வேலை இத்யாதி)

உரை:— ஒரு குறட்டைத் தெறித்தால் ஒரு குறட்டிலே
பால்பெருகும்படி முக்துசிசுவான விக்ரஹத்தையுடைய
னாய், ஸப்தலோகங்களையும் திருவயிற்றிலே வைத்து ஒரு
பவனான ஆலந்தளிரிலே அந்த ப்ரளயஸமயத்திலே ஸர்வ
ஸக்தியான நீ கண்வளர்ந்தருளின இத்தைப் பரமார்த்து

வ்யா:—(பாலன் தனதுருவாய்) பாலன் என்றால் எப்படிப்
பட்ட பாலன்? அன்றுபிறந்த குழந்தையைப்போன்ற பாலன்.
தாயானவன் குழந்தை உள்ளே குறட்டை (மூச்சை) இழுக்கும்
போது பாலைத் தெறித்தால் (பீச்சினால்) வெளியே குறட்டை
(மூச்சை) விடும்போது வயிறுநிரம்பி வாய்வழியாகவும் மூக்குவழி
யாகவும் பால் பெருகி வரும்படியான அத்தனை சிறிய இளங்
குழந்தையின் உருவத்தையுடையவன் என்கை. ஸர்வலோக
ரக்ஷகனானவன் தனக்கு ஒரு ரக்ஷகர் வேண்டும்படியான வடி
வைக்கொண்டு செய்த செயல் என்னவெனில்: (ஏழுலகுண்டு)
ஏழுலகங்களையும் ப்ரளயம் அழிக்காதபடி தான் விழுங்கித்
தாயிருக்கும் வண்ணமே திருவயிற்றிலே வைத்து ரக்ஷித்தான்
என்கிறார். (ஏழுலகுண்டு) ஏழுலகம் என்றது ஸர்வேஸ்வரனால்
ரக்ஷிக்கப்படும் எல்லாப் பொருள்களையும் உபலக்ஷணமுறை
யாலே காட்டுகிறது. (ஆலிலையின்மேல்) அன்று துளிர்ந்த
ஓராலந்தளிரின்மேலே கண்வளர்ந்தானே! அனைத்துக்கும்
ஆதாரமான ஸர்வேஸ்வரன் ஓராலந்தளிரிலே கண்வளருவதே!
(அன்று) மஹாப்ரளயகாலத்தில். (நீ வளர்ந்த) நீ கண்வளர்ந்

நீ கண் வளர்ந்த பாற்கடலுள்ளதோ? நிராலம்புநமான ஆகாஸத்தீதோ? கரைந்து போன பூமியில்தோ? சொல்ல வேணும். பின்பு மலை எடுத்த ஆஸ்சர்யம் இதுக்கு ஸத்ருஸமோ? இத்தால் அவன்தன் படியை அவன் தானே சொல்லுகையும் அரிது என்றபடி.

(பாலன்றன துருவாய்) பூலனுடைய ரூபத்தையுடைய யாய். அப்ராக்குதமாய் மஹத்தரமான திருமேனியைச் சிறுக்கி ஸஜாதீயமாக்குகை மெய்யென்பர் ருஷிகள். "எத்

மென்றுகொண்டு பரமாப்தரான ருஷிகளடங்கலும் சொல்லா நின்றார்கள். அந்த ஆலானது ஸர்வமும் அழிந்தவன்று வெள்ளங்கோத்துக் கிடக்கிற ஸமுத்ராஜலத்திலே உள்ளதோ? அன்றிக்கே, நிராலம்புநமான ஆகாஸத்திலே உள்ளதோ? இல்லையாகில், ப்ரளயஜலத்திலே கரைந்து

ததை. (மெய் என்பர்) உண்மை என்று ரிஷிகள் சொல்லுவர். அப்ராக்குதமான மிகப்பெரிய திருமேனியை, ப்ராக்குதமான மிகச்சிறிய குழந்தையின் வடிவாக்குவது; அவ்வடிவிலுள்ளே மிகப்பெரிய எல்லாவகங்களையும் அடக்குவது; அவ்வடிவைக் கொண்டு மிகச் சிறியதொரு ஆவந்தளிரிலே கண்வளருவது; இவை எல்லாவற்றையும் உண்மையென்று பரமாப்தரான ரிஷிக ளனைவரும் சொல்லுகிறார்கள். மெய்யல்லதறியாத அவர்கள் இச்செயலிலே 'எத்திறம்' என்று ஈடுபடுகையாலே இதைப் பொய்யென்னவொண்ணாது. (மெய்) உன் திருமேனி அப்ராக்குத மென்பதும் மெய்; அதை ப்ராக்குத ஸஜாதீயமாக்கினாய் என்பதும் மெய். அது மிகப்பெரியதென்பதும் மெய்; அதைமிகச் சிறியதாக்கினாய் என்பதும் மெய். அது ஸர்வாதாரமென்பதும் மெய்; அதற்கு ஓராலந்தளிரை ஆதாரமாக்கினாய் என்பதும் மெய்; இவை சில அகடிதகடநாஸாமர்த்யங்களிருந்தபடியென்?

இவ்வளவேபோ? (ஆலன்று வேலைநீர் உள்ளதோ) ஏழல குண்ட உன்னைத் தாங்கிநிற்கும் ஆலிலை—எல்லாம் அழிந்த அன்று. வெள்ளமிட்டுக்கிடக்கிற ப்ரளயஜலத்திலே உள்ளதோ? (விண்ணதோ) அப்படியில்லாவிடில், ஒரு வஸ்துவும் பற்றி

திறம்" என்ன, "பொய்" என்னவொண்ணாது. (மெய்) நீயே ஸர்வத்துக்கும் தாரகனானமையும் மெய். இருந்த படியென்? (சோலை இத்யாதி) ஏழு பிராயத்திலே பெரிய மலையையெடுத்த ஆஸ்சர்யமும் சொல்லவேணும். இது ஆழ்வார் வந்தால் கேட்கவிருந்தோமோவென்றானே எம் பெருமான். இது அத்யந்தம் விஸ்மயம் என்கிறார். 69.

70. சொல்லுந் தனையும் தொழுமின் விழுமுடம்பு
செல்லுந் தனையும் திருமாலை—நல்லிதழ்த்
தாமத்தால் வேள்வியால் தந்திரத்தால் மந்திரத்தால்
நாமத்தா லேத்துதிரேல் நன்று.

பதவுரை:— திருமாலை — லக்ஷ்மீநாதனை, சொல்லுந் தனையும் — சொல்லுவதற்கு ஸக்தியுள்ளபோதெல்லாம் (சொல்லி), தொழுமின் — வணங்குங்கள்; விழும் உடம்பு— நயிப்பதை இயற்கையாகக்கொண்ட ஸாரமானது, செல்

போன பூமியிலேயுள்ளதோ? ஏழு திருநகைத்தரத்திலே ஏழுநாள் ஒருபடிப்பட சோலைகளாலே சூழப்பட்ட கேடாவர்த்தநபர்வதத்தை எடுத்து தூரித்துக்கொண்டு நின்ற வனே! இத்தை அருளிச்செய்யவேணும். உன்னாலும் உன்படி சொல்லமுடியாது என்று கருத்து. 69.

நிற்கமுடியாத ஆகாயத்திலே உள்ளதோ? (மண்ணதோ) அப்படியில்லாவிடில் ப்ரளயஜலத்திலே கரைந்துபோன பூமியிலேயுள்ளதோ? (சொல்லு) எல்லாபழிந்தவன்று வேலைநீர், விண், மண் முதலிய ஒன்றுமில்லையாகையாலே இவற்றிலல் லாம் அவ்வாலந்தளிர் இருந்திருக்க முடியாது. அது எங்கே யிருந்தது என்பதை நீயே சொல்லவேணும். (சோலைசூழ் குன்றெடுத்தாய் சொல்லு) ஏழுபிராயத்திலே ஏழுநாள் ஆடாமல் அசையாமல், சோலைகளாலே சூழப்பட்ட கேடாவர்த்தந பர்வ தத்தைத் தாங்கிநின்றவனே! இச்செயலும் எப்படி முடிந்தது என்பதைச் சொல்லவேணும். இச்செயலும் முன் சொன்ன செய லுக்கு ஒப்பாகாது என்றமாம். (சொல்லு) இவ்வொரு செயலின் பெருமையை உன்னாலும் சொல்லமுடியாது. 69.

லுந்தனையும் — இருக்கும் வரையிலும், நல் இதழ் தாமத் தால் — அழகிய பூவிதழ்களைக் கொண்ட மாலையாலாவது, வேள்வியால் — யாகுத்தாலது, தந்திரத்தால் — (மந்திரமில்லாத) கிரியைகளாலாவது, மந்திரத்தால் — (கிரியையற்ற) மந்திரத்தினாலாவது, நாமத்தால் — திருநாமஸங்கீர்த்தனத்தினாலாவது, ஏத்துதிரேல் — (ஆஸ்ரயித்துத்) துதிப்பீர்களாகில், நன்று — நன்மை தருவது.

அவ: — எழுபதாம் பாட்டு. இப்படி அபரிச்சிந்த ஸக்தியான பின்பு அவனை எல்லாரும் ஆஸ்ரயியுங்கோள் என்கிறார்.

வ்யா: — (சொல்லும் இத்யாதி) நாக்குச் சொல்லப் பாங்கானபோதெல்லாம் சொல்லி ஆஸ்ரயியுங்கோள். (விழு முடம்பு செல்லுந்தனையும்) உடம்பு பாங்கான போதெல்லாம்

அவதாரிகை: — இப்படியான பின்பு ஜகத்திலுள்ளா ரடங்கலும் அநந்யபரராய்க்கொண்டு அவனை ஆஸ்ரயியுங் கோள் என்கிறார்.

உரை: — புருஷகாரபூதையான பிராட்டியோடே நித்ய ஸம்யுக்தனான ஸர்வேஸ்வரனை, 'இப்போது விழும், இப்போது

70. அவதாரிகை: — இப்படி ஒரு செயலின் பெருமையையும் அதனாலேயும் சொல்லமுடியாதபடி அத்தனை பெரிய ஸ்வருபருபகுணவிபூதி சேஷிதங்களை உடையவனானபின்பு, உலகிலுள்ளாரனைவரும் வேறென்றிலும் ஈடுபடாமல் அவனை அடையுங்கள் என்கிறார்.

வ்யா: — (திருமலைத் தொழுவின்) புருஷகாரமாயிருக்கும் பெரிய பிராட்டியாரோடே எப்போதும் சேர்ந்திருக்கும் ஸர்வேஸ்வரனைத் தொழுங்கள். (திருமலை) உங்கள் குற்றங் கண்டு அஞ்சவேண்டாதபடி, அவனுடைய சீற்றத்தை ஆற்றிச் சேரவிடுமவள் எப்போதும் அருகிலிருக்கிறாள், (விழு முடம்பு செல்லுந்தனையும் தொழுவின்) 'இப்போது விழும், இப்போது விழும்' என்னும்படி மின்னின் நிலையிலான ஸரீரமானது விழும்வரையிலும் தொழுங்கள். பாங்காயிருக்கும்

ஆஸ்ரயியுங்கோள். (திருமலை) பாங்கானபோது ஆஸ்ர யிக்க, யாவது, தம்பு, ராவி ஆஸ்ரயித்தானாகக் கொள்ளும் பித்தனைச் சொல்லுகிறது. (நல்லிதழ்த் தாமத்தால்) நல்ல செவ்விப்பூவையுடைய மாலையால். (வேள்வியால்) செவ்வி மலை கிடையாதாகில் கார்த்தவ்யமான கர்மத்தாலே; அது கிடையாதாகில் அதுக்கடியான தந்திரத்தாலே; அது அடையப் போகாதாகில் மந்திரத்தைக் கொண்டு செய்வது. க்ரியாருபமான தந்திரம் அரிதாகில் வாக்குவருத்தியான மந்திரத்தாலே செய்வது. மந்திரத்துக்கு தே, ஸகாலநியதியும் அதிகாரி நியதியும் வேணுமென்றிருந்திகோளாகில் நாமத்

விழும்' என்னும்படி அஸ்திரமான ஸரீரமானது விழுமளவும் அழகிய பூக்களாலேயுண்டான திருமாலையாலும் யாகுத்தி, ஸத்கர்பங்களாலும், மந்திரவிது, ரமான கேவலக்ரியைகளாலும், க்ரியாவிது, ரமான மந்திரங்களாலும் ஆஸ்ரயியுங்கோள். இதுக்கே ஸக்தமின்றிக்கேயிருக்கில், உங்கள் வாக்கு உக்தி ஸாமர்த்த்யத்தை உடைத்தாய்க்கொண்டு சொல்லுமளவும்,

வரையில் தொழுங்கள் என்றுமாம். தொழுவதற்கு உபகரணங்கள் எவையென்னில்: (நல்லிதழ்த் தாமத்தால் தொழுவின்) சாத்துவதற்காக அழகிய பூவிதழ்களைக்கொண்ட மாலையைக் கைக்கொண்டு தொழுங்கள். (வேள்வியால்) அழகிய பூமலை கிடைக்கவில்லையென்றால். மந்திரங்களும் கிரியைகளும்மடங்கிய யாகும் முதலான நல்ல நித்யநைமித்தாகி, கர்மங்களாலே ஆஸ்ரயியுங்கள். (தந்திரத்தால்) அதுவும் முடியவில்லையானால் மந்திரமில்லாத வெறும் அஞ்ஜலி நமஸ்காராதி, க்ரியை களாலே தொழுங்கள். (மந்திரத்தால்) தே, ஹத்தில் அரக்தி யாலே அதுவும் முடியவில்லையாகில், கிரியையற்ற வெறும் அஷ்டாக்ஷராதி, மந்திரங்களாலே அவனை மனனம் செய்யுங்கள். மந்திரங்களைச் சொல்லுவதற்கும் தே, ஸகாலநியதியும் அதிகாரி நியதியும் வேணுமே என்னில்: (சொல்லுந்தனையும் நாமத்தால் ஏத்துதிரேல் நன்று) முற்கூறிய ஒன்றும் முடியாவிடில், உங்கள் வாக்கானது பேசுவதற்கு வல்லமைபெற்றிருக்கும் வரையில் ஒரு நியதியையும் அபேக்ஷியாத அவனுடைய

தாலே ஏத்துவது. தாய்பேர் சொல்லக் குளித்துவர வேண்டாவிதே. (திருமலை) நியதியுண்டென்னில்; “அம்மே” என்னுமோபாதி சொல்ல அமையும். 70.

71. நன்று பிணிமூப்புக் கையகற்றி நான்குழி
நின்று நிலமுழுது மாண்டாலும்—என்றும்
விடலாழி நெஞ்சமே வேண்டினேன் கண்டாய்
அடலாழி கொண்டான்மாட் டன்பு.

பதவுரை:—ஆழி நெஞ்சே—கடல் போன்று ஆழ்ந்த மனமே! பிணி மூப்பு நன்று கையகற்றி—நோயையும், கிழத் தனத்தையும் நன்றாகப் போக்கடித்து (கைவல்யத்தைப் பெற்று), நான்கு ஊழி நின்று—நாலு யுகங்களிலும் நிலையா யிருந்து, நிலம் முழுதும் ஆண்டாலும்—அண்டும் முழுவதையும் ஆளும் சிறந்த செல்வத்தைப் பெற்றாலும், அடல் ஆழி கொண்டான் மாட்டு—சண்டை செய்யும் திருவாழியாழ் வாணக் கைக்கொண்டவனிடம், அன்பு—ஸ்நேஹத்தை, விடல்—விடாதே; வேண்டினேன் கண்டாய்—யாசிக்கிறேன் கிடாய்.

குணதிசுருக்கு வாசகமான திருநாமங்களாலே ஸ்ரீய:பதியைப் புகழ்வுதிசுளாகில், அது மிகவும் நல்லது. 70.

குணசேஷ்டிதாதிகளைச் சொல்லும் திருநாமங்களைக்கொண்டு துதித்தீர்களானால் அதுவே மிக நல்லது. (திருமலை நாமத் தால் ஏத்துதிரேல்) தாய்பேர் சொல்லக் குளித்து வர வேண்டாமே! ஆபத்துக்காலத்திலே ‘அம்மா’ என்பது போலே சொன்னாலும் போதுமே. ‘திருநாமஞ்சொல்ல ஒரு நியதி வேண்டியதில்லையோ?’ என்று புட்டரை நஞ்ஜீயர் கேட்க, ‘கூங்கையிலே நீராடப்போகிறவன் கத்திக்காக மற்றொரு உவர்க்குழியிலே நீராடவேண்டுமோ?’ என்று புட்டர் அருளி னார் என்னும் ஐதிஹ்யத்தை இங்கு அநுஸந்திப்பது. பதவுரையிலுள்ளதுபோலே, ‘சொல்லுந்தனையும் தொழுமின் விழு முடம்பு செல்லுந்தனையும்... நன்று’ என்று கூட்டியும் பொருள்கொள்ளலாம். 70.

அவ:— எழுபத்தோராம் பாட்டு. (நன்று) ஐஸ்வர்ய கைவல்யங்களில் புகாதே அவன்தன்னையே ஆசைப்படப் பார் என்கிறார்.

வ்யா:— (நன்று இத்யாதி) இத்தால் கைவல்யத்தைச் சொல்லுகிறது. (நான்குழியித்யாதி) ப், ரஹ்மாவினுடைய

அவதாரிகை:— நாட்டாரைக்கொண்டு கார்யமென்? நெஞ்சே! நீ இவ்விஷயத்தை விடாதே கிடாய்! என்கிறார்.

உரை:—கேவலாத்மாநுபுவத்துக்கு விலக்கான வ்யாதி, ஜரை தொடக்கமானவற்றை நன்றாகக் கைகழலவிட்டு

71. அவதாரிகை:—மற்றுள்ளார் எவ்வளவு உபதேஸித் தாலும் திருந்தாமலிருப்பதைக்கண்டு, “ஆரானுமாதானும் செய்ய அகலிடத்தை ஆராய்ந்து அது திருத்தலாவதே” [பெரிய திருவ-25] என்ற நம்மாழ்வாரைப்போலே, ‘உலகிலுள்ளார் எக்கேடு கெட்டால் நமக்கென்ன? நெஞ்சே! நீ இவ்விஷயத் தைக் கைவிடாதேகிடாய்!’ என்கிறார்.

வ்யா:—(நன்று பிணி மூப்புக் கையகற்றி) பிணி - வியாதி; மூப்பு-கிழத்தனம். இவையிரண்டும் மரணம் முதலான மற்ற சாரதர்மங்களுக்கும் உபலக்ஷணம். இவையே இந்த ஜீவன் தன் ஆத்மாவை அனுபவிப்பதற்கு விலக்காயிருக்கின்றன. இவையும் இவற்றுக்குக் காரணமான ஸாரமும் கழிந்தால் ஆத்மாநுபுவம் தானே ஏற்படும். இதுவே கைவல்யமோக்ஷம் எனப்படுவது. இதைப் பெறுவதற்காகச் சிலர் பரமபுருஷனை அடைவதுண்டு என்பதை “ஜராமரண மோக்ஷாய மாமாஸித்தய தந்தி யே” [கீதை 7-29] [மூப்பும் மரணமும் விடுவதற்காக எவர்கள் என்னையடைந்து முயலுகின்றனரோ.....] முதலான விடங்களில் கண்ணன் காட்டினான். கைவல்யமெனப்படும் அந்தப் புருஷார்த்தத்தை எடுக்கிறார் இங்கு. (நன்று...) இவ் வுலகில் ஸாரீரத்தோடு இருக்கும் வரையில் பிணிமூப்புக்களை அடியோடு களைவதென்பது ஆகாது. பிணி மூப்புக்களுக்குக் கு-தி 39

ஐஸ்வர்யத்தைப் பெற்றாலும். (ஆழி நெஞ்சமே) அளவுடைய நெஞ்சே! நீயே முற்பட்டிருக்கிற உன்னை இரக்கிறேனிறே.

இப்படி ப்ரக்ருதிவிநிர்முக்குதான ஆத்மாவை அநுபுவிக்கையாகிற கைவல்யபுருஷார்த்தத்தோடே காலதத்வமுள்ள

காரணமான ஸரீரம் நீங்கப்பெற்று கைவல்யத்தைப் பெற்றால் தான் அவை அடியோடு களையப்படுகின்றன. (கையகற்றி) பிணி மூப்புக்களைவதே இவனுக்கு முக்கிய புருஷார்த்தம். ஞானிக் கோடுவனில் புகுவத் கைங்கர்யமே முக்கிய புருஷார்த்தம். இக்காரணங்களால் 'நன்று பிணிமூப்புக் கையகற்றி' என்று கைவல்யமோஷமே கூறப்படுகிறதென்று விளங்குகிறது. (நான்கு நின்று) ஊழி என்று கற்பகாலம். "ஸஹஸ்ரரீர்ஷா" என்றவிடத்தில் ஸஹஸ்ரரீர்த்தம்போலே 'நான்கு' என்றவிடத்தில் 'நான்கு' என்பதும் 'அநந்தம்' என்னும் பொருளையுடையது. இத்தால் பிரகிருதியினின்றும் நீங்கிய ஆத்மாவை அநுபுவிக்கையாகிற இக்கைவல்யமோஷமானது காலதத்துவமுள்ளவரையிலும் நித்யமாயிருப்பது என்று உணர்த்தப்படுகிறது. "குறுகாரீளா இறுதிக்கூடா எனையுழி சிறுகா பெருகா அளவில் இன்பம்" [திருவாய் 6-9-10] என்று இதைப் பேசினாரன்றோ நம்மாழ்வாரும். "நான்கு நின்று" என்பதைப் பின்னே கூட்டியும் பொருள்கொள்ளலாம். (நான்கு ஊழி நின்று நிலம் முழுதும் ஆண்டாலும்) பல கற்ப காலங்கள் நிலையிருந்து, பூமி முதலாக ப்ரஹ்மலோகம் வரையிலிருக்கும் இந்த அண்டம் முழுவதையும் தன் வசமாக்கிப் பிரமனாயிருந்து ஆண்டாலும். ஐஸ்வர்யமெனப்படும் புருஷார்த்தத்தின் மேலெல்லையைச் சொல்லுகிறது. (நான்கு ஊழி நின்று) "புநஸ் த்ரைலோக்ய த்ராத்ருத்வம் ப்ராப்தவாந்" என்கிற ரீதியிலே ஒரு கல்பத்தில் பிரமனாயிருப்பவனே. பரம புருஷனை ஆரதித்து மறுகல்பத்திலும் பிரமனாவதுண்டாகையாலே. இப்படிப் பல கற்பங்களில் பிரமனாயிருந்து உலகாண்டாலும். 'ஊழி' என்று யுகத்தைக் குறிப்பதாகக் கொண்டு, 'நான்கு' என்று பிரமனுக்கு ஒரு பகலான சதுர்யுகத்தைச் சொல்லி, பிரமனின் ஆயுட்காலத்தை உபலக்ஷிப்பதாகவும் கொள்ளலாம். இங்கேயும் 'நான்கு' என்று அநந்த

(அடலாழி கொண்டான் மாட்டன்பு விடல்) விடாதே

தனையும் நெடுகிநின்று பூமிதொடக்கமாக ப்ரஹ்மலோக பர்யந்தமாக உண்டான இவ்வண்டை ஐஸ்வர்யமெல்லா

காலத்தைக் குறிப்பதாகக்கொண்டு. பிரமனின் ஐஸ்வர்யமும் நிலையற்றது என்னும் குறையும் நீங்கி, நித்யமான ப்ரஹ்ம ஐஸ்வர்யத்தைப் பெற்றாலும் என்றமாம். (நன்று-நின்று) கைவல்யத்திற்கு புகுவதுபுவத்தைக் காட்டிலும் அல்பமானது என்னுமொரு குறையுண்டு. ப்ரஹ்மாவின் ஐஸ்வர்யத்திற்கும் அஸ்திரமானது என்னும் குறையுண்டு. இவ்விரண்டு குறைகளும் நீங்கி 'அளவில் இன்பம்' என்கிறபடியே கைவல்யமே நன்றான - மிகச்சிறந்த - இன்பமானாலும். ப்ரஹ்மாவின் செல்வம் நிலைநிற்கும் நித்யைஸ்வர்யமானாலும். (கையகற்றி...ஆண்டாலும்) இவ்விரண்டு புருஷார்த்தங்களையும் ஒரே அதிகாரி ஒரே காலத்தில் பெறுவதென்பது இயலாத காரியம். அதுவும் கூடி, நன்றான கைவல்யபுருஷார்த்தமும், நிலைநிற்கும் ஐஸ்வர்யமும் ஒரேகாலத்தில் எனக்குக் கிடைப்பதாயிருந்தாலும். (ஆழி நெஞ்சே) கடல்போலே பேரளவுடைய கும்பீரமான நெஞ்சே! குறைகள் நீங்கப்பெற்ற ஐஸ்வர்ய கைவல்யபுருஷார்த்தங்களைப் பெற்றாலும் அது அவனுக்கே ஆளாகும் சிறு காலத்தையும் ஒவ்வாது என்பதை அறிந்திருப்பாயன்றோ நீ என்று கருத்து. (ஆழி நெஞ்சே) என்னிலும் முற்பட்டுநிற்கும் உன்னையன்றோ யாசிக்கிறேன் நான். (அடலாழி கொண்டான் மாட்டு அன்பு விடல்) எத்தனையேனும் சிறந்த புருஷார்த்தங்களைப் பெறுவதாயிருந்தாலும் ஸுதூர்ஸனதாரியான பரமபுருஷனிடம் அன்பை விடாதே. (அடல் ஆழி கொண்டான்) அடியார்களின் விரோதிகளிடம் போர்புரிவதையே தொழிலாகக்கொண்ட ஸுதூர்ஸனத்தைத் தரித்தவன். (அன்பு என்றும் விடல்) அவன் விஷயத்தில் அன்பை விடாதே. இதர புருஷார்த்தங்கள் அல்பாஸ்திரங்களாகையாலே அவனைப்பற்றி என்று சொல்லுகிறேனல்லேன். அவை அநந்தஸ்திரபுலமானாலும், இவனை அநுபுவிப்பது அல்பாஸ்திரமானாலும் இவனிடம் அன்பை விடாதேகிடாய்.

கொள். (வேண்டினேன் கண்டாய்) பால்சூடிக்க இரக்கி
றேனிறே. ஐஸ்வர்யம் நிலை நில்லாது, கைவல்யம் புகுவத்
கைங்கர்யத்தைப் பார்க்க அல்பமென்கை.

அன்றியே, இரண்டையும் சேர்த்துத் தரிலும், விடல்—
இவை நன்றானவன்றும் அவனல்லாமை(யை)யும், பற்று
கைக்கு அவனாக அமையும். (வேண்டினேன்) இவ்
வார்த்தம். (அடலாழியித்யாதி) எனக்குக் கைக்கூலி
தந்து பற்றும் விஷயம். 71.

72. அன்பாழி யானை யணுகென்னும் நாவவன்றன்
பண்பாழித் தோள்பரவி யேத்தென்னும்—முன்புழி
காணானைக் காணென்னும் கண்செவி கேளென்னும்
பூணூரம் பூண்டான் புகழ்.

பதவுரை:—அன்பு—அன்பு நிரம்பியதான மனம், ஆழி
யானை அணுகு என்னும்—‘சக்கரபாணியைக் கிட்டுவாயாக’

வற்றையும் ஸ்வாதீநமாக நிர்வஹிக்கப்பெற்றாலும். அளவு
டைய நெஞ்சே! யுத்தேந்முசுமான திருவாழியைத் திருக்
கையிலே துரித்துக்கொண்டிருக்கிற ஸர்வேஸ்வரன் விஷ
யத்திலுண்டான ஸ்நேஹத்தை ஸர்வகாலத்திலும் விடாதே
கொள்; இவ்வேப்பங்குடிநீரைக் குடிக்கைக்கு உன் காலைப்
பிடித்து வேண்டிக்கொள்கிறேன்கிடாய்! என்கிறார். 71.

குணக்ருததாஸ்யத்தைக் காட்டிலும் ஸ்வரூபக்ருததாஸ்யத்
தின் ஏற்றத்தைக் காட்டுகிறார். (வேண்டினேன் கண்டாய்)
உண்மையில் அவை அநந்தஸ்திரபுலங்களுமன்று; இவனை
யடைவது அல்பாஸ்திரமும். இப்படிப்பட்ட விலக்ஷண
விஷயத்தைப் பற்றுகைக்கன்றோ நான் உன்னை யாசிக்கிறேன்.
பால்சூடிக்கக் காஸ்பிடிக்கவேண்டுமோ? இவ்வேப்பங்குடி
நீரைக் குடிக்கவன்றோ உன் காலைப்பிடித்து வேண்டிக்
கொள்ளுகிறேன். [வேப்பங்குடிநீர்—வேப்பங்குடியாய்.
இங்கு விபரீத லக்ஷணையாலே இனிய பொருளைக்
காட்டுகிறது.] 71.

என்று சொல்லும்; நா-நாக்கு, அவன் தன் பண்பு ஆழி தோள்
பரவி ஏத்து என்னும்—‘அப்பெருமானுடைய அழகுக்கடலான
திருத்தோள்களை முறைசெடத் துதிப்பாயாக’ என்று சொல்
லும்; முன்பு ஊழி காணானைக்காண் என்னும் கண்-கண்ணானது
‘(நாம் அபராதம் பண்ணிப்போந்த) அநாதியான காலத்
தைக் காணாதவனான எம்பிரானைக் காண்பாயாக’ என்று
கூறும்; செவி-காதோவென்னில், பூண் ஆரம் பூண்டான் புகழ்
கேள் என்னும்—‘ஆபரணமாயிருக்கும் முத்துமாலையை
துரித்தவனுடைய கீர்த்தியைக் கேட்பாயாக’ என்று கூறும்.

அவ:—எழுபத்திரண்டாம் பாட்டு. (அன்பு) ஸிஷ்யர்கள்
ஆசார்யர்களானார்கள்.

வ்யா:—(அன்பு) என்று நெஞ்சைச் சொல்லிற்று.
“அடலாழிகொண்டான் மாட்டன்பு—விடாதே” என்று

அவதாரிகை:—இவர் கரணங்கள் இவர்க்கு முன்னே
அங்கே ப்ரவணமாய், குருஸிஷ்யக்ரமம் மாறாடி எதிரே
நின்று, “ஆழ்வீர்! நீர் இவ்விஷயத்தை விடாதேகிடீர்”
என்று அவைதான் தமக்கு முன்னே உபதேஸிக்கிற
படியை அருளிச்செய்கிறார்.

உரை:—அன்பென்றும், அன்புக்கு ஆஸ்ரயமென்றும்
தெரியாதபடி அன்புதானே ஒரு வடிவுகொண்டாற்போலே

72. அவதாரிகை:—‘அவனிடம் அன்பை விடாதே’ என்று
நெஞ்சை வேண்டினார் சென்ற பாசரத்தில். இவருடைய
நெஞ்சு முதலான இந்திரியங்கள் இவர்க்கு முன்னே புகுவா
னிடத்தில் ஈடுபட்டிருப்பவையாகையாலே; தாங்களே இவருக்கு
ஆசார்யர்களாகி, ‘ஆழ்வீர்! நீர் இவ்விஷயத்தை விடாமலிரும்’
என்று இவருக்கு உபதேஸிக்கிறபடியை அருளிச்செய்கிறார்
இப்பாசரத்தில்.

வ்யா:—(அன்பு) அன்புக்கு இருப்பிடமான நெஞ்சைச்
சொல்லுகிறது. இது அன்பு; இது அன்புக்கு இருப்பிடமான

திருவுள்ளத்தை இரக்க. அதுவும் 'நீர் ஆழியானை விடாதே கொள்ளும்' என்கிறது. (நாவித்யாதி) நாவானது அவனுடைய ஸௌந்தர்ய ஸாக்ரமான தோள்களை அக்ரமமாக ஏத்து என்னுந்நின்றது; முடியும்படி யாதொன்று அறியாது காணும். (முன்பு இத்யாதி) ஸாபராத்ராயிருந்துள்ள நம்மால் அவனைக் கிட்டப்போமோவென்னில்; ஓரடி வரநின்றால் குற்றமேயன்றியே குற்றம் கிடக்கும் நாளும் காணவரியான்

யிருக்கிற நெஞ்சானது 'திருவாழியை உடையவனானவனைக் கிட்டி அனுபவி' என்று உபதேசியாநிற்கும்; வாகிந்நீர்யமானது 'நீர்மையையும், மிடுக்கையுமுடைத்தான் அவ

மனம் என்று பிரித்துக் காணமுடியாதபடி அன்பே வடிவெடுத்ததாயிருக்கையாலே மனத்தை 'அன்பு' என்கிறார். "விஜ்ஞாநம் யஜ்ஞம் தநுதே" என்று உபநிஷத்தில் அறிவையுடைய ஆத்மாவை அறிவென்றே கூறியிருப்பதும். "தத், குண ஸாரத்வாத்து தத், வ்யபதேய: ப்ராஜ்ஞவத்" [ப்ரஹ்ம ஸுத்தரம் 2-3-29] என்னும் ப்ரஹ்மஸுத்தரர்யாயமும் இங்கு அனுஸந்திக்கத்தக்கவை. (அன்பு ஆழியானை அணுகென்னும்) "அடலாழி கொண்டான் மாட்டு அன்பு விடல்" என்று நான் நெஞ்சை யாசித்தேன்; "ஆழ்நீர்! என்னைப்பற்றி ஐயம் வேண்டா; நீர் ஆழியானை விடாமல் அணுகுவீராக" என்று அது என்னை யாசிக்கிறது. (என்னும்) அதற்கும் தலைவனாகையாலே நான் அதற்கு உபதேசரித்தேன்; என்னிலும் முற்பட்டுவிட்டதாகையாலே அது எனக்கு உபதேசரிக்கிறது. எனக்கு வேலைக்காரனான அந்நெஞ்சமட்டுமோ எனக்கு உபதேசரித்தது? அந்நெஞ்சுக்கு வேலைக்காரர்களான மற்ற இந்திரியங்களும்ன்றோ எனக்கு உபதேசரிக்க முற்பட்டன என்கிறார் மேலே — (நா அவன்தன் பண்பாழித் தோள் பரவி ஏத்து என்னும்) என் நாவானது 'அவனுடைய அழகையும் புலத்தையும் உடைய தோளை (அன்பின் மிகுதியாலே) முறைகெடப்பேசித் துதிப்பீராக' என்று கூறும். பண்-அழகு. பாழி-மிடுக்கு. (பண்பு ஆழித்தோள்) அழகுக்கு ஓர் கடலாயிருக்கும் தோள் என்றுமாம். 'குற்றமே வடிவான நம்மால்

என்கிறது. (முன்புழி காணனை) அவனைக் காணும் என்னுந்நின்றது கண். (செவி இத்யாதி) குற்றம் பார்த்துப் போகிறானுகிலும் விடப்போகாத ஆபரணஸோபையை உடையவனானவனுடைய புகழைக் கேள் என்னுந்நின்றது செவி.

(ஆழியானை) ராஜபுத்தரர்கள் இடைச்சேரிக்குள் அகப் படுமாபோலே. (பண்பு ஆழித்தோள்) ஸௌந்தர்ய ஸாக்ரமான. (பரவியேத்து) நீ ஏத்தும் க்ரமம் தப்பாமே. (முன்பு இத்யாதி) நாம் பண்ணிவைத்த பாபங்களை நினைத்துச் சீறிலோவென்னில்; பாபமும் கீழ்க்கிடந்த காலமும் மறக்கும். கண் கண்டவாறே தெரியுமிறே—சீறி நோக்கும் நோக்கும். வாத்ஸல்யத்தாலே நோக்கும் நோக்கும். (செவி கேளென்னும்) செவிக்கு விக்குதி சொல்ல அவஸரமில்லை. (பூனாரம்) ஆபரணமான உடம்புக்கு ஆபரணம்.

னுடைய தோளை அடைவுகெடப் பேசிக்கொண்டு ஸ்தோத்ரம் பண்ணு' என்னுந்நிற்கும்; கண்களானவை 'நம் அபராதம் காணாதவனவன்றிக்கே அபராதம் பண்ணின முன்புள்ள காலத்தையும் காணாதவனைக்கண்டு அநுபவி' என்னும்; செவிகளானவை 'ஆபரணமான திருமேனிக்கு

அவனைக் கிட்டமுடியுமோ' என்னில்; (முன்புழி காணனைக் காண் என்னும் கண்) என் கண்களானவை, "நம் குற்றங்களைக் காணாததோடன்றியில், நாம் குற்றம்செய்த அநாதியான காலத்தையுங்கூடக் காணாதவனைக் காண்பீராக" என்று கூறும். (செவி கேள் என்னும்) காதானது இன்னும் ஒருபடி மேலேபோய், "அவன் குற்றம் பார்ப்பவனையானாலும் அவன் குணங்களைக் கேட்பாயாக" என்னும். இதற்குக் காரணம் என்னவெனில்: (பூனாரம் பூண்டான் புகழ்) ஆபரணத்துக்கு அழகுசெய்யும் திருமேனிக்கும் ஆபரணமான ஆரம் முதலிய திவ்யாபரணங்களை அழகுபெற அணிந்திருக்கும்வனுடைய குணங்களன்றோ. அவன் குற்றம்பார்த்தாலும் இதை விடமுடியுமோ? என்கிறார். (பூனாரம்) மற்றைய ஆபரணங்களுக்கு ஆபரணமாயிருக்கும்

76. “सर्वभूषणभूषाहीः” (ஸர்வபூ, ஷண்பூ, ஷார்ஹா:) மற்றைய ஆபரணங்களுக்கு ஆபரணமென்றும். (பூண்டான்) பூணவல்ல அழகு. (புகழ்) பூரஹ்மபூ, ஷணம். 72.

73. புகழ்வாய் பழிப்பாய்நீ பூந்துழா யானை
இகழ்வாய் கருதுவாய் என்னெஞ்சே—திகழ்நீர்க்
கடலு மலையு மிருவிசும்புங் காற்றும்
உடலு முயிருமேற் றுன்.

பதவுரை:—என் நெஞ்சே—என்னுடைய மனமே, நீ—நீ, பூம் துழாயானை—அழகிய திருத்துழாய்மாலையாலே அலங்கரிக்கப்பட்டவனை, புகழ்வாய்—புகழ்ந்தாலும் புகழ்; பழிப்பாய்—பழித்தாலும் பழி; இகழ்வாய்—இகழ்ந்தாலும் இகழ்; கருதுவாய்—எண்ணினாலும் எண்ணு; (நீ எதைச் செய்தாலும் அவன்) திகழ் நீர் கடலும்—விளங்காநின்ற ஜலத்தையுடைய ஸமுத்ரம், மலையும்—மலை முதலிய கார்யவஸ்துக்களையும், இரு விசும்பும் காற்றும்—பரந்த ஆகாசம், வாயு முதலிய காரணப்பொருள்களையும், உடலும் உயிரும்—ஸரீரத்தையும் ஆத்மாவையும், ஏற்றான்—தூரித்தவனாகவேயிருப்பான்.

ஆபரணமாகப் பூணப்படும் ஹாரம் முதலான தீவ்யாபரணங்களை அழகுபெறப் பூண்டிருக்குமவனுடைய கல்யாணகுணங்களைக் கேளாய்’ என்று தூண்டாநிற்கும். ‘பண்பாழித்தோள்’ என்று ‘ஸௌந்தர்யஸாக்ரமான திருத்தோள்’ என்னவுமாம். 72.

ஆரம் என்றுமாம். முந்திய பொருளில் ‘பூண்’ என்று “ஆபரணஸ்யாபரணம்” என்கிறபடியே ஆபரணத்துக்கும் அழகு கொடுக்கும் திருமேனியைச் சொல்லுகிறது. “ஸர்வபூ, ஷண பூ, ஷார்ஹா:” [ரா-கி 3-15] [எல்லா பூ, ஷணங்களையும் அலங்கரிக்கத் தக்க திருத்தோள்கள்] என்றானன்றோ திருவடி. 72.

அவ:— எழுபத்துமூன்றாம் பாட்டு. (புகழ்வாய்) கீழ்தம்முடைய இந்த நியங்கள் ப்ரவணமானபடி சொல்லிற்று; அவ்விஷயந்தான் இனி அறிய ப்ராப்தமாயிருந்தது; நீ அதைப் பற்றிலும் பற்று, விடிலும் விடு என்கிறது.

வ்யா:— (புகழ்வாய் பழிப்பாய்) புகழிலும் புகழ்; பழிக்கிலும் பழி. (இகழ்வாய் கருதுவாய்) இகழிலும் இகழ்; கருதி

அவதாரிகை:—அந்தக் கரணங்கள்தானும் கீழ்ப்படும் படி தாம் அவ்விஷயத்திலே ப்ரவணரானபடியை அருளிச்செய்கிறார்.

உரை:—நல்லது இன்னதென்று வகையிட்டறியவல்ல நெஞ்சே! இப்படி நல்லது காணவல்ல நீ புகழ்ந்தல்லது நிற்கவொண்ணாதபடி அழகிய திருத்துழாயாலே அலங்க்ருத னானவனை வாய்விட்டுப் புகழ்வாய், அன்றிக்கே பழிப்பாய், செய்தபடிசெய். இப்பொகடுசரக்கான விஷயத்தை அநாத்

73. அவதாரிகை:—முன் பாகரங்களில் சொன்ன இந்த நியங்களும் கீழ்ப்படும்படி தாம் புகுவத், விஷயத்திலே ஈடுபட்டு, நெஞ்சைப் பார்த்து ‘அவனுடைய பெருமையைக் கண்டு விட்டு, நீ அவனைப் பற்றினாலும் பற்று; விட்டாலும் விடு’ என்கிறார்.

வ்யா:— (என் நெஞ்சே) நாட்டுக்குச் சொல்லுகிறேனோ? என்னுடையமையான உனக்கன்றோ சொல்லுகிறேன். (நெஞ்சே) ‘இது நன்று; இது தீது’ என்று பிரித்தறியவல்ல நெஞ்சே! (நீ) இப்படி நல்லது காணவல்ல நீ; பூந்தாமோக்ஷங்களுக்குக் காரணமான நீ என்றுமாம். (பூந்துழாயானைப் புகழ்வாய் பழிப்பாய்) வாய்விட்டுப் புகழ்ந்தல்லது நிற்கவொண்ணாதபடி அழகிய திருத்துழாயாலே அலங்கரிக்கப்பட்டவனை நீ புகழ்ந்தாலும் புகழ்; பழித்தாலும் பழி; தோளும் துழாய்மாலையுமாய் நிற்கிற நிலையைப் பார்த்துவிட்டு நீ எதைவேண்டுமானாலும் செய். (இகழ்வாய் கருதுவாய்) விலக்ஷணவிஷயமான இவனை மு-தி 40

76. “सर्वधनसूत्राः” (ஸர்வபூ, ஷண்பூ, ஷார்ஹா:) மற்றைய ஆப, ரணங்களுக்கு ஆப, ரணமென்றும். (பூண்டான்) பூண வல்ல அழகு. (புகழ்) ப், ரஹ்மபூ, ஷணம். 72.

73. புகழ்வாய் பழிப்பாய்நீ பூந்துழா யானை
இகழ்வாய் கருதுவாய் என்னெஞ்சே—திகழ்நீர்க்
கடலு மலையு மிருவிசும்புங் காற்றும்
உடலு முயிருமேற் றுன்.

பதவுரை:—என் நெஞ்சே—என்னுடைய மனமே, நீ—
நீ, பூம் துழாயானை—அழகிய திருத்துழாய்மாலையாலே
அலங்கரிக்கப்பட்டவனை, புகழ்வாய்—புகழ்ந்தாலும் புகழ்;
பழிப்பாய்—பழித்தாலும் பழி; இகழ்வாய்—இகழ்ந்தாலும்
இகழ்; கருதுவாய்—எண்ணினாலும் எண்ணு; (நீ எதைச்
செய்தாலும் அவன்) திகழ் நீர் கடலும்—விளங்காநின்ற
ஜலத்தையுடைய ஸமுத்ரம், மலையும்—மலை முதலிய
கார்யவஸ்துக்களையும், இரு விசும்பும் காற்றும்—பரந்த
ஆகாசம், வாயு முதலிய காரணப்பொருள்களையும்,
உடலும் உயிரும்—ஸரீரத்தையும் ஆத்மாவையும், ஏற்றான்—
தூரித்தவனாகவேயிருப்பான்.

ஆப, ரணமாகப் பூணப்படும் ஹாரம் முதலான திவ்யா
ப, ரணங்களை அழகுபெறப் பூண்டிருக்குமவனுடைய
கல்யாணகுணங்களைக் கேளாய்’ என்று தூண்டாநிற்கும்.
‘பண்பாழித்தோள்’ என்று ‘ஸௌந்தர்யஸாகுரமான
திருத்தோள்’ என்னவுமாம். 72.

ஆரம் என்றுமாம். முந்திய பொருளில் ‘பூண்’ என்று
“ஆப, ரணஸ்யாப, ரணம்” என்கிறபடியே ஆப, ரணத்துக்கும்
அழகு கொடுக்கும் திருமேனியைச் சொல்லுகிறது.
“ஸர்வபூ, ஷண பூ, ஷார்ஹா:” [ரா-கி 3-15] [எல்லா பூ, ஷணங்
களையும் அலங்கரிக்கத் தக்க திருத்தோள்கள்] என்றானன்றோ
திருவடி. 72.

அவ:— எழுபத்துமூன்றும் பாட்டு. (புகழ்வாய்) கீழ்
தம்முடைய இந்த, ரியங்கள் ப்ரவணமானபடி சொல்லிற்று;
அவ்விஷயந்தான் இனி அறிய ப்ராப்தமாயிருந்தது; நீ
அத்தைப் பற்றிலும் பற்று, விடிலும் விடு என்கிறது.

வ்யா:— (புகழ்வாய் பழிப்பாய்) புகழிலும் புகழ்; பழிக்கி
லும் பழி. (இகழ்வாய் கருதுவாய்) இகழிலும் இகழ்; கருதி

அவதாரிகை:—அந்தக் கரணங்கள்தானும் கீழ்ப்படும்
படி தாம் அவ்விஷயத்திலே ப்ரவணரானபடியை
அருளிச்செய்கிறார்.

உரை:—நல்லது இன்னதென்று வகையிட்டறியவல்ல
நெஞ்சே! இப்படி நல்லது காணவல்ல நீ புகழ்ந்தல்லது
நிற்கவொண்ணாதபடி அழகிய திருத்துழாயாலே அலங்கருத
னாவனை வாய்விட்டுப் புகழ்வாய், அன்றிக்கே பழிப்பாய்,
செய்தபடிசெய். இப்பொருசுரக்கான விஷயத்தை அநாத்;

73. அவதாரிகை:—முன் பாகரங்களில் சொன்ன இந்தி
ரியங்களும் கீழ்ப்படும்படி தாம் புகுவத், விஷயத்திலே ஈடுபட்டு,
நெஞ்சைப் பார்த்து ‘அவனுடைய பெருமையைக் கண்டு
விட்டு, நீ அவனைப் பற்றினாலும் பற்று; விட்டாலும் விடு’
என்கிறார்.

வ்யா:— (என் நெஞ்சே) நாட்டுக்குச் சொல்லுகிறேனோ?
என்னுடையமையான உனக்கன்றோ சொல்லுகிறேன். (நெஞ்சே)
‘இது நன்று; இது தீது’ என்று பிரித்தறியவல்ல நெஞ்சே!
(நீ) இப்படி நல்லது காணவல்ல நீ; பூந்த, மோகஷங்களுக்குக்
காரணமான நீ என்றுமாம். (பூந்துழாயானைப் புகழ்வாய்
பழிப்பாய்) வாய்விட்டுப் புகழ்ந்தல்லது நிற்கவொண்ணாதபடி
அழகிய திருத்துழாயாலே அலங்கரிக்கப்பட்டவனை நீ புகழ்ந்
தாலும் புகழ்; பழித்தாலும் பழி; தோளும் துழாய்மாலையுமாய்
நிற்கிற நிலையைப் பார்த்துவிட்டு நீ எதைவேண்டுமானாலும்
செய். (இகழ்வாய் கருதுவாய்) விலக்ஷணவிஷயமான இவனை
மு-கீ 40

லும் கருது. (பூத்துழாயான) பழித்தல். இகழ்தல் செய்யப் போமோ? என்கிறது. (என்னெஞ்சே) நாட்டுக்குச் சொல்லுகிறேனோ; உனக்கன்றோ. (திகழ்நீர்க்கடலும் மலையும்) இரண்டாலுமாகக் கார்யத்தைச் சொல்லுகிறது. (இரு விசும்பும் காற்றும்) காரணபூதங்களுக்கும் உபலக்ஷணம். (உடலும் உயிரும்) காரணமான சித்சித்துக்களைச் சொல்லுகிறது. (உடலுமுயிருமேற்றான்) இத்தால் இவையெல்லாம் அவனுக்குக் கார்யதயா ஸேஷம். அவன் ஸேஷி என்கிறது.

ரிப்பாய், அன்றிக்கே ஆதரிப்பாய், செய்தபடிசெய்; விளங்காநின்றள்ள ஜலஸம்ருத்தியையுடைத்தான கடலும். பர்வதமும், பரப்பையுடைத்தான ஆகாசமும், வாயுவும், தேவாதி, ஸரீரங்களும், தத்தச்சுரீரஸ்துங்களான ஆத்மவர்க்குமுமாகிற இவ்வஸ்துக்களெல்லாம் தான் என்கிற சொல்லுக்குள்ளே ப்ரகாரமாய் அந்வயிக்கும்படி ஸர்வப்ரகாரியாயிருப்பானொருத்தன்; இப்படி ஸர்வப்ரகாரியாய் நிற்கிறவனைப் பற்றிலும் பற்று. அன்றிக்கே ப்ரகாரத்திலே ஒன்றைப்

ஆதரித்தாலும் ஆதரி; அநாதரித்தாலும் அநாதரித்திரு. (புகழ்வாய் பழிப்பாய்) என்று வாயைத்தூண்டிச் செய்யும் காரியம்; (இகழ்வாய் கருதுவாய்) என்று நெஞ்சு தானே செய்யும் காரியம்; அப்படியானால், இவனை நான் விட்டு விடலாமோ? என்ன, இவனுடைய பெருமையை முதன் முதலில் கேட்டுவிட்டுப் பிறகு எதைவேண்டுமானாலும் செய் என்கிறார் மேலே. (திகழ் நீர்க்கடலும்) விளங்காநிற்கும் நீர்ப் பெருக்கையுடைய கடலும். (மலையும்) பர்வதங்களும். கார்யங்களான இவையிரண்டும் கார்யங்களான எல்லாப் பொருள்களுக்கும் உபலக்ஷணம். (இரு விசும்பும் காற்றும்) பரந்திருக்கும் ஆகாயமும் காற்றும். நீர், பூமி முதலானவற்றுக்குக் காரணமான இவையிரண்டும் எல்லாக் காரணப்பொருள்களுக்கும் உபலக்ஷணம். (உடலும் உயிரும்) உடல் என்றது த்ரம்ஸாத்மமான இந்திரியாதிகளுக்கும் உபலக்ஷணம். த்ரம்ஸாத்மமாயிருக்கும் பெருமையை நினைத்துத் தனியே எடுக்கிறார். 'உயிர்' என்றது த்ரம்ஸூதஜ்ஞானம், நித்யவிபூதி

அவை மத்யஸ்த்த,மென்னும்படி தம்முடைய ப்ராவண்யம். (புகழித்யாதி) வாசகத்துக்கு. (இகழ்வாய் கருதுவாய்) மநஸ்ஸு. (என்னெஞ்சே) புகழ்ந்து பழகின நெஞ்சே! பூத்துழாயானப் புகழ்ந்தல்லது நிற்கவொட்டாது. (ஏற்றான்) ஆதாரத்தைப் பற்றிலும் பற்று. ஆதேயத்தைப் பற்றிலும் பற்று. இது இருந்தபடி. 73.

பற்றிலும் பற்று என்றபடி. அன்றிக்கே உடலும் உயிருமான இப்பதூர்த்துங்களை, ஏற்றான்—தூரித்தான் என்னவுமாம். 73.

முதலான மற்ற * அஜடப்பொருள்களுக்கும் உபலக்ஷணம். (ஏற்றான்) இப்படிக்க் கார்யமாகவும், காரணமாகவும் த்ரம்ஸாத்மமாகவுமிருக்கும் * ஜடப்பொருள்களையும், * அஜடப்பொருள்களையும் 'தான்' என்னும் அபிமானத்திலே அடங்கும்படி தனக்கு ப்ரகாரமாக வைத்துக்கொண்டிருப்பவனன்றோ அவன். இப்படிப்பட்டவன் அவன் என்று தெரிந்துகொண்ட பின்பு, அவனைப்பற்றினாலும் பற்று; விட்டாலும் விடு என்கிறார். வைலக்ஷணயத்தை அறிந்துகொண்டால் பின்பு விட இயலாது என்கை. அன்றிக்கே, அவனை எப்படிப்பற்றுவது என்று நெஞ்சம்கேட்க, ஸகலவஸ்துக்களையும் ப்ரகாரமாக உடையவன் அவன்; ஆகையால் ப்ரகாரியான அவனை நேரே பற்றினாலும் பற்று; இயலாவிடில் நிற்கின்றதெல்லாம் நெடுமாலெனும் நினைவோடு அவனுடைய ப்ரகாரங்களில் ஒன்றைப் பற்றினாலும் அவனையே பற்றியதாகுமாயலே ப்ரகாரங்களான கடலும் மலையுமானவற்றில் ஒன்றைப் பற்று என்கிறாராகவுமாம்; ப்ரஹ்மஸூத்ரங்களில் புகுவானுடைய ப்ரகாரங்களான இந்த்ராதிகளுக்கு அந்தர்யாமியாக அவனை உபாஸிக்கும் முறைகள் விதிக்கப்பட்டனவன்றோ. அன்றிக்கே, நீ பற்றினாலும் விட்டாலும் கடல் மலை உடல் உயிர் முதலானவற்றை தூரித்திருப்பவனாகவே அவனிருப்பான் என்று அவனுடைய பெருமையைச் சொல்லுகிறதாகவுமாம். 73.

* தானே பிரகாஸியாதபொருள் 'ஜடம்' எனப்படும். தானே பிரகாஸிக்கும் பொருள் 'அஜடம்' எனப்படும்.

74. ஏற்றான் புள்ளூர்ந்தா னெயிலெரித்தான் மார்விடந்தான்
நீற்றான் நிழல்மணி வண்ணத்தான்—கூற்றெருபால்
மங்கையான் பூமகளான் வார்சடையான் நீன்முடியான்
கங்கையான் நீன்கழலான் காப்பு.

பதவுரை:— ஏற்றான்—(அப்ரஸித்த, துமான) எருதை
வாஹனமாக உடையவனாய், எயில் எரித்தான் (தன்னுடைய
அடியார்களின்) முப்புரங்களையும் எரித்தவனாய், நீற்றான்—
(பாபம் அகலுவதற்காக) சாம்பலைப் பூசிக்கொண்டிருப்
பவனாய், கூற்றெருபால் மங்கையான்—(ஸரீரத்தின்) ஒரு
பாகத்தில் பத்னியாகிய பார்வதியை துரித்தவனாய், வார்
சடையான்—தொங்கின ஜடையுடன்கூடிய ஸாதகனாய்,
கங்கையான்—(பாபம் நீங்குவதற்காக) கங்கையைத் தலை
யிலே ஏந்தினவனாயிருக்கும் ஸிவன், புள் ஊர்ந்தான்—
(வேதத்தை ஸரீரமாகக்கொண்ட) கருடனை வாஹனமாகக்
கொண்டவனாய், மார்வு இடந்தான்—(புக்தனாகிற ப்ரஹ்
லாதனுக்காக) இரணியனின் மார்பைக் கிழித்தவனாய்,
நிழல் மணி வண்ணத்தான்—குளிர்ந்த நீலமணி போன்ற
உருவையுடையவனாய், பூ மகளான்—(கமலாஸனியைத்
திருமாற்பிலே) உடையவனாய், நீன்முடியான்—(மேன்மையைக்
காட்டும்) நீண்ட கிரீடத்தையுடையவனாய், நீன் கழலான்—
(கங்கைக்குப் பிறப்பிடமான) நீண்ட திருவடியை உடைய
வனான விஷ்ணுவனுடைய, காப்பு—ரக்ஷையாயிருப்பான்.

அவ:— எழுபத்துநாலாம் பாட்டு. (ஏற்றான்) இது இவ
னுக்கு ஏற்றமாகச் சொல்லுவானென்? அல்லாத ருத்ரனும்
இப்படி ஸேஷியாயன்றே இருப்பது என்னில், அவனுடைய

அவதாரிகை:—அவனே ஆஸ்ரயணீயன் என்பானேன்?
ருத்ரனே ஆஸ்ரயணீயனாகக்கொண்டாலோ? என்ன;

74. அவதாரிகை:— புகுவானேயே அடையவேண்டும்
என்று சொல்லுவானென்? சிலர் உருத்திரனையும் அடையத்
தகுந்த பரம்பொருள் என்று கூறுகிறார்களே; அவனேயே

ப்ரகாரங்களைப் பார்த்தால் ரக்ஷயமாய்த் தோற்றும்; இவனைப்
பார்த்தால் ரக்ஷகனாயிருக்கும் என்கிறது.

வ்யா:— (ஏற்றான் புள்ளூர்ந்தான்) வேதாத்மாவான
திருவடியைத் தனக்கு வாஹநமாகவுடையனாயிருக்குமாகில்,
அவன் அப்ரஸித்த, துமாயிருப்பதொரு எருத்தை வாஹநமாக

அவனும் அவனுக்கு ஸரீரபூதனாகையாலே அவனே
ரக்ஷகன் என்கிறார்.

உரை:— தம:ப்ரக்ருதியான தனக்குச் சேரும்படி அஜ்ஞ
மான ருஷபத்தை வாஹநமாக உடையனாய், தன்னை ஆஸ்ர

ப்ரகாரியாகவும் நினைத்துப் பற்றலாகாதோ? எனில்: அந்த
உருத்திரனும் பரமபுருஷனுக்கு ப்ரகாரமாய், ஸரீரமாய், ஸேஷ
மாய், ரக்ஷயனாயிருக்கையாலே பரமபுருஷன் ஒருவனே ப்ரகாரி
யாய், ஸரீரியாய், ஸேஷியாய், ரக்ஷகனாயிருப்பவன் என்கிறார்.
உருத்திரனுக்கும் ஸர்வேஸ்வரனுக்குமுள்ள வாசிகளை அடுக்
கடுக்காக அருளிச்செய்து முன்னவன் பின்னவனுக்கு அடைக்
கலப்பொருள் என்று அருளும் இப்பாகரம் ஆழ்வார் சிவ
விஷ்ணுஸாய்வாதி என்று கூறும் அறிவிலிகளின் வாயை
அடைக்கும்.

வ்யா:— (ஏற்றான் புள்ளூர்ந்தான் காப்பு) அறிவுகேட்டை
வினைவிக்கும் தமோகுணம் விஞ்சிவிற்கும் தனக்குப் பொருந்தி
யிருக்கும்படி தான் அறிவற்றிருப்பதாய், அறிவில்லார்க்கு
உபலக்ஷணமாயிருப்பதான மாட்டை வாஹனமாயுடையவன்.
“ஸுப்ரணேஸி கருத்மாந்” என்று வேதத்திலேயே வேத,
ஸ்வரூபமாகச் சொல்லப்படுகையாலே அறிவே வடிவெடுத்த
வனாயிருக்கும் கருடாழ்வானே வாஹனமாயுடையவனுக்கு
அடைக்கலப் பொருளாயிருப்பான். வாஹனமும் அறிவு
கேட்டுக்கு உபமானமாயிருப்பவனுக்கு வாஹனமும் அறிவு
வடிவாயிருப்பவனையன்றே அடைக்கலமளிக்கக்கூடியவன்.
தமோமயனை ரக்ஷிக்கக்கூடியவன் சுத்தஸத்வமயனன்றே
என்கிறார். (எயிலெரித்தான் மார்விடந்தான் காப்பு) தன்னை
அண்டியிருந்தவர்களான திரிபுராஸுரர்களின் குடியிருப்பான

உடையனாயிருக்கும். (எயிலெரித்தான்) ஆஸ்ரிதரை ஒரு வ்யாஜத்திலே அழிக்குமவன். (மார்விடந்தான்) ஆஸ்ரிதனுக்காகத் தன்னை அழியமாறும் இவன். (நீற்றான்) 77. “अस्मिन्” (புஸ்மச்சந்ந:) என்று ப்ராயஸ்சித்தம்

யாதவர்கள் குடியிருப்பான த்ரிபுரத்தை மஞ்சாட்டமாகச் சுட்டுப் பொகட்டவனாய், ப்ராயஸ்சித்தி என்று தோற்றும்படி புஸ்மோத், தூ, னிகஸர்வாங்க்யனாய், ஸாரீரத்தில் ஒரு பார்ஸ்வ

த்ரிபுரங்களை “ருத்ரோ வைக்ரு:” என்கிறபடியே த்யையிலல்லாமல் எரித்தவன், தன்னை அண்டிய பிரஹ்மதனுக்காகத் தன் வடிவையும் நரசிங்கமாக்கிக்கொண்டு ஆஸ்ரிதவிரோதியான இரணியனின் மார்வைப் பிளந்தவனுக்கு அடைக்கலப் பொருளாயிருப்பவன். தன்னடியார்களுக்கும் விரோதியாயிருப்பவனுக்கு அனைவருமே விரோதிகளாயிருப்பார்கள் என்பது தெளிவு. அப்படிப்பட்டவனுக்கு அடியார்களைத் தன்னை அழியமாறியும் ரக்ஷிக்குமவனே ரக்ஷகனாயிருக்கமுடியும் என்று கருத்து. (எயிலெரித்தான்...காப்பு) “வரம் வ்ருணே” என்று வேதத்திற் சொல்லியபடியே தேவர்களிடமிருந்து வரம் பெற்றுத் திரிபுரங்களை எரித்தவனுக்கு, “விஷ்ணும் தேஜநம்” என்று வேதத்திலும், “விஷ்ணுராத்மா புகுவத: புவஸ்யாமி ததேஜஸ: | தஸ்மாத் தநுர்ஜயா ஸம்ஸர்க்கம் ஸ விஷேஹே மஹேஸ்வர: ||” [அதிசமான தேஜஸ்சையுடைய உருத்திரனுக்கு விஷ்ணு ஆத்மாவாயிருந்ததாலேயே (த்ரிபுராஸுரர்களையழிக்க) மஹேஸ்வரனாய் (மஹாமேருஸாரமான) வில்லில் நானேற்ற முடிந்தது] என்று ப்ராரத்திலும் சொல்லியபடியே ஆத்மாவாகவும் அம்பாகவுமிருந்து உதவியவனே ரக்ஷகனாகமுடியும் என்று கருத்து. (எயிலெரித்தான் மார்விடந்தான் காப்பு) த்ரிபுராஸுரர்களையே உதவிபெற்று அழித்தவன், ஒருதவியுமில்லாமல் அவர்களிலும் விஞ்சிய இரணியனை அழித்தவனுடைய அடைக்கலப்பொருளாகவேயிருக்கமுடியும். (நீற்றான் நிழல்மணிவண்ணத்தான் காப்பு).

“மத்யம் பீத்வா குருதாராம்ஸ்ச க,த்வா
ஸ்தேயம் க்ருத்வா ப்ரஹ்மஹத்யாம்ஸ்ச க்ருத்வா |
புஸ்மச்சந்நோ புஸ்மஸ்யாயாஸ்யானோ
ருத்ரத்யாயீ முச்யதே ஸர்வபாபை: ||”

[சாதாதபஸ்மருதி]

பண்ணும் அவன். (நிழல்மணிவண்ணத்தான்) கண்டால் ஸ்ரமஹரமான வடிவு இவனது. (கூற்றொருபால் மங்கையான்) ஒரு ஸ்திரீயைத் தனக்கே வைத்துக்கொண்டிருக்கும் அவன். (பூமகளான்) 78. “अस्थेयाना जगतो विष्णुपति” (அஸ்தேயாநா ஜகதோ விஷ்ணுபத்நீ) என்னுமவனைத் தனக்காக உடையவன் இவன். (வார்சடையான்) ஸாத,க

ப்ரதேயஸ்த்திலே பார்வதியை துரிக்குமவனாய், ஸாத,கத்வ ஸூசகமான தாழ்ந்த ஜடையையுடையவனாய், பாவநார்த்து

[கள்ளைக் குடித்தாலும், குருதாரகூமனம் பண்ணினாலும், திருடினாலும் ப்ரஹ்மஹத்தி செய்தாலும், சாம்பலைப் பூசிக் கொண்டு, சாம்பலாலான படுக்கையில் படுத்துக்கொண்டு, ருத்ரனை நினைத்துக்கொண்டிருப்பானாகில் (முன் சொல்லப்பட்ட) எல்லாப் பாபங்களினின்றும் நீங்கப்பெறுகிறான்.] என்கிறபடியே தகப்பனின் தலையைக்கிள்ளினது முதலான பாபங்களுக்குப் பிராயச்சித்தம் பண்ணுகிறவன் என்பது தோற்ற உடல் முழுவதும் நீற்றைப் (சாம்பலைப்) பூசியிருப்பவனாகையாலே ப்ராக்ருதஸாரீரத்தையுடையவன், “நீலதோய தமத்யஸ்தா” “புருஷம் க்ருஷ்ணபிங்குளம்” முதலான வேதவாக்கியங்களாலும் புகழப்படுவதாய், கண்டார் களைப்பையாற்றும் நிழல்போலே குணிரந்திருண்ட மணிபோன்ற அப்ராக்ருத திவ்யமங்கள விக்ரஹத்தையுடையவனுக்கு அடைக்கலப்பொருளாயிருப்பவன். (கூற்றொருபால் மங்கையான் பூமகளான் காப்பு) தன் ஸாரீரத்தின் ஒரு பகுதியிலே துக்ஷணின் பெண் என்றும், மலைமகள் என்றும் பிரஸித்திபெற்றிருக்கையாலே ஒரு பிராக்ருத ஸ்திரீயையுடையவன் “அஸ்தேயாநா ஜகதோ விஷ்ணு பத்நீ” [தைத்-ஸம் 4-4-12] [விஷ்ணுபத்னியாய், இவ்வுலகிற் று ஈஸ்வரியாயிருப்பவன்] “ஈஸ்வரீம் ஸர்வபூதாநாம்” [ஸ்ரீஸூக்தம்] [எல்லா பூதங்களுக்கும் ஈஸ்வரியாயிருப்பவன்] என்று வேதத்திலும் பிரஸித்திபெற்ற அகிலஜகந்மாதாவான தாமரையான திவ்யமஹிஷியையுடையவனுக்கு அடைக்கலப் பொருளாயிருப்பவன். (பூமகளான்) இரட்டுற மொழிதலாய், ஸ்ரீபூமிநாதன் என்கிறதாகவுமாய். ‘பூமகள்’ என்று பூவில் வாழும் திருமகளையும், ‘பூ:’ எனப்படும் நிலமகளையும் குறிக்கும். (வார்சடை

வேஷன் அவன். (நீண்முடியான்) ஆதி, ராஜ்யஸூசகமான திருமுடியை உடையவன் இவன். (கங்கையான்) பாவ நார்த்தமாக கங்கையைத் தரித்துக்கொண்டிருக்கும் அவன். (நீன்கழலான் அந்தத் தீர்த்தக் குதையான கங்கைக்கு உத்பாதகமான திருவடியை உடையவன் இவன்.

மாக ஜடாமத்யத்திலே துரிக்கப்பட்ட கங்கையை உடைய னுன நுத்யான் தாயீமயனுன பெரியதிருவடியை வாஹமாக உடையனும், ஆஸ்ரிதவிரோதியான ஹிரண்யன் மார்வைப் பிளந்து பொகட்டவனும், ஸ்ரமஹரமான நீலரத்நம் போன்ற வடிவையுடையனும், புஷ்பநிவாஸினியான பெரியபிராட்டி யாரை துவ்யமஹிஷியாக உடையனும், ஆதி, ராஜ்யஸூசக மான திருவபிஷேகத்தை உடையனும், கங்கோத்தபத்தி ஸ்தூநமான நீண்ட திருவடிகளை உடையனான ஸர்வேஸ் வரனுடைய ரகசியாயிருக்கும்.

74.

யான் நீண்முடியான் காப்பு) தான் ஒருவனைக் குறித்துத் தவம் செய்பவன் என்பது தோற்றத் தொங்கும் சடையையுடைய சிவன், “ஆதி, ராஜ்யமதிகம் புவநாநாம் ஸுதே பிஸ்வநம் கில மௌளி:” [சசனே! உன் கிரீடம் நீயே ஸர்வலோக சக்ரவர்த்தி யென்பதைக் காட்டித் தருகிறது] என்கிறபடியே தானே ஸர்வலோக சக்ரவர்த்தியென்பது தோற்ற நீண்ட கிரீடத்தைத் தரித்தவனுக்கு அடைக்கலப் பொருளாயிருப்பன். (கங்கையான் நீன்கழலான் காப்பு) “பாவநார்த்தம் ஜடாமத்யே துதர ரிரஸா ஹர:” [தன்னைப் பரிசுத்தப்படுத்திக்கொள்ள, பரமபுருஷனின் பூர்பாதத்தீர்த்தமான கங்கையைத் தலையில் தரித்தான் சிவன்] “யச்சௌசமிஸ்ஸுருதஸரித்ப்ரவரோதகேந தீர்த்தேந மூர்த்தி வித்ருதேந ஸிவ: ஸிவோ஽பூத்” [புகழ்வதம்] [எவனுடைய திருவடி கழுவின நீரைத் தலையில் தரித்ததனால் சிவன் சிவனாக (பரிசுத்தியுள்ளவனாக) ஆனானே] என்கிறபடியே பரமபுருஷனின் பூர்பாதத்தீர்த்தமான கங்கையைத் தன்னைப் பரிசுத்தப்படுத்திக் கொள்ளத் தரித்தவன் அந்த கங்கைக்கு உத்பத்தி ஸ்தூந மாக நீண்டுள்ள நீர் திருவடியுடைய திரிவிக்ரமனின் அடைக் கலப் பொருளாயிருப்பன். இக்காரணங்களால் ‘பரமபுருஷனே ஸர்வலோகரக்ஷகன்’ என்பதும், சிவன் அவனால் ரக்ஷிக்கப்படு பவனே என்பதும் தெளிவாகிறது என்று கருத்து.

“ஏற்றான் - எயிலெரித்தான் - நீற்றான் - கூற்றெருபால் மங்கையான்-வார்சடையான்-கங்கையானுன அவன், புள் ளார்ந்தான்-மார்விடந்தான் - நிழல்மணிவண்ணத்தான் - பூமக ளான்-நீண்முடியான்-நீன்கழலான் காப்பு” அவனுடைய ரகசை இவன். “உடலுமுயிரும்” என்றத்தோடு இவனோடு வாசியில்லை அவனுக்கு ஸேஷமாயிடத்தில்.

74.

75. காப்புண்ண யுன்னக் கழியு மருவினைகள்

ஆப்புண்ண யுன்ன வலிழ்ந்தொழியும்—மூப்புண்ணச் சிந்திப்பார்க் கில்லை திருமாலே நின்னடியை வந்திப்பார் காண்பர் வழி.

பதவுரை:—உண்ண உன்ன—உண்ண நினைத்தால், காப்பு-காவல் தேவதைகள், கழியும்—நீங்கும்; அருவினைகள்—கொடிய வினைகள், உண்ண உன்ன—உண்ண நினைத்தவுடன், ஆப்பு அவிழ்ந்து ஒழியும்—கட்டவிழ்ந்து நசுக்கும்; உண்ண சிந்திப்பார்க்கு—உண்ணத் தியானிப்பவர்களுக்கு, மூப்பு இல்லை—கிழத்தனம் முதலிய ஆறு விகாரங்களும் கிடையாது; திருமாலே—லக்ஷ்மீநாதனுன எம்பிரானே! நின் அடியை—உன் திருவடிகளை, வந்திப்பார்—வணங்குமவர்கள், வழி காண்பர்—அர்ச்சிராதி, மார்க்குத்தைக் காண்பார்கள்.

அவ:—எழுபத்தைந்தாம் பாட்டு. (காப்பு) ஸேஷியாயிருந் துள்ள உண்ணயுணர ப்ரதிப, ந்துகமெல்லாம் போம் என்கிறது.

“ஏற்றான் எயிலெரித்தான் நீற்றான் கூற்றெருபால் மங்கையான் வார்சடையான் கங்கையானுனவன். புள்ளார்ந்தான் மார்விடந் தான் நிழல்மணிவண்ணத்தான், பூமகளான், நீண்முடியான், நீன்கழலான் காப்பு” என்று அந்வயம்.

74.

75. அவதாரிகை:—தன்னை ஸர்வரன் என்று அபிமானித் திருப்பவனாய், பிறரையும் அபிமானிக்கச்செய்வவனான உருத் திரனுக்கும் ரக்ஷகனான உண்ண அடைந்தவர்களுக்குத் தடை களெல்லாம் நீங்கிடும்; நல்வழியில் நடப்பதும் நேரும் என்கிறார்.

மு-தி 41

வ்யா:— உன்னையுணரக் காப்புக்கழியும். “காப்பு” என்கிறது ஈஸ்வரனுக்குப் புரவர்போலே இவ்வாத்மாக்கள் செய்த கர்மங்களை ஆராயக்கடவரான சந்த்ராதி, தயர்கள் தொடக்கமான பதினாலு பேருடைய சிறைகள். கர்மவஸ்ய னாகையிறே இவர்கள் காக்கைக்கு அடி. (உன்னையுன்ன அருவினைகளாப்பு அவிழ்ந்தொழியும்) அக்காப்புக்கடியான

அவதாரிகை:— இப்படி ஈஸ்வராபிமானிக்கு ரக்ஷகனான உன்னை ஆஸ்ரயித்தவர்களுக்கு விரோதம் விட்டு நீங்கும். நல்வழியே போகலுமாம் என்கிறார்.

வ்யா:— ஸர்வாதிகளுள் உன்னை அநுஸந்தித்த, பாபங்களுக்கு ஸாக்ஷியாகக் காத்துக்கொண்டிருக்கும்படி நீ கற்பித்துவைத்த ய(தூர்)மாதி, களான பதினாலு வஸ்துக்களும் நமக்கு இவ்விடம் அடைவில்கையென்று விட்டு நீங்கும். அந்தக் காப்புக்கு அடியாய், அவித்யாஸஞ்சித

வ்யா:— (காப்புன்னை உன்னக் கழியும்) உன்னை அறிந்தால் காவல் கழியும். காவலாவது என்னவெனில்;

ஆதி, த்யசந்த்ராவநிலோடநலஸ்ச
த்யெளர் பூமிராபோ ஹ்ருத்யம் யமஸ்ச |
அஹஸ்ச ராத்ரிஸ்ச உபே, ச ஸந்த்யே
தூர்மஸ்ச ஜாநாதி நரஸ்ய வ்ருத்தம் ||

[(1) குரியன் (2) சந்திரன் (3) காற்று (4) அக்னி (5) ஆகாயம் (6) பூமி (7) ஜலம் (8) மனஸ்(ஸாக்ஷி) (9) யமன் (10) பகல் (11) இரவு (12) ப்ராதஸ்ஸந்த்யை (காலவேளை) (13) ஸாயம் ஸந்த்யை (மாலைவேளை) (14) தூர்மம் ஆகிய (பதினாலு) பொருள்களுக்கு அபிமானிதேவதைகளும் மனிதனுடைய நடத்தையை எப்போதும் அறிகின்றன.] என்கிறபடியே பாபங்களுக்கு ஸாக்ஷியாக எப்போதும் காவல்புரியும்படி எம்பெருமானால் ஏற்படுத்திவைக்கப்பட்ட பதினாலு தேவதைகள். (உன்னையுன்னக் கழியும்) உன்னை அநுஸந்தித்த வுடன் இக்காவல் தேவதைகளெல்லாம், ‘நமக்குத் தலைவனான

அவித்யாதி, களாலுண்டான பூந்தும் உன்னை நினைக்க நெகிழும். (மூப்பித்யாதி) காப்பும் அருவினைகளும் போன அதிகாரிகளுக்கு, மூப்பாவது கைவல்யம். அன்றியே, ஷட்பூவவிகாரங்களுக்கும் உபலக்ஷணமாகவுமாம். (திருமாலே) ஈஸ்வரன் ஸ்வாதந்த்ரயத்தாலே ஆராயப்புக் காலும் ப்ராயஸ்சித்த ஸாத்யமல்லாத பாபம் நாம் பொறுக்கு மத்தனையன்றே என்று உணர்த்துவாளொருத்தி அருகே உண்டென்கிறது. 79. “दासीनां रावणस्याहं मध्यामीह दुःखं..... राजसंशयवश्यानां कुक्षीनां पराजया ||” (தூஸீநாம் ராவண ஸ்யாஹம் மர்ஷயாமீஹ தூர்ப்யலா..... ராஜஸம்ஸர்ய வஸ்யாநாம் குர்வந்தீநாம் பராஜ்ஞயா ||) என்னும்படியே. (நின்னடியை வந்திப்பார் காண்பர் வழி) உன் திருவடிகளிலே விழுவார்கள் நல்ல வழி காண்பர். “வழி” என்று, அர்ச்சிராதி, யாகவுமாம். பரமபத்யம்போலே பரமபத்யத்துக்குப்போம் வழி; நரகம்போலே பொல்லாதாயிருக்கும் நரகத்துக்குப்போம் வழி.

(காப்பித்யாதி) 56. “प्रभुरहमस्यशृणां न वैष्णवानां” (ப்ரபு, ரஹமஸ்யந்ருணாம் ந வைஷ்ணவாநாம்) 80. “देवर्षि”

மான கர்மபூந்தங்கள் உன்னை அநுஸந்தித்தக் கழன்று போம். ஆஸிதர் குற்றத்தை நற்றமாக(க்கொண்டு) ஏற்றும் பிராட்டி பக்கல் பெரும்பிச்சனானவனே! உன்னை அநு ஸந்திப்பார்க்கு ஜராதி, களான ஷட்பூவவிகாரங்களும்

ஸர்வேஸ்வரனின் அந்தரங்கர்களாகிவிட்ட இவர்கள் குற்றத்தைக்காண நமக்கு அதிகாரமில்லை’ என்று தாமாகவே இவர்களை விட்டு ஒதுங்கிநிற்கும். இப்படியுமுண்டோவெனில்: இவர்களிலே ஒருவனான யமன்—

ஸ்வபுருஷமபி, வீக்ஷ்ய பாஸஹஸ்தம்

வத்யதி யம: கில தஸ்ய கர்ணமுலே |

பரிஹர மது, ஸூத, நப்ரபந்நாந்

ப்ரபு, ரஹமஸ்யந்ருணாம் ந வைஷ்ணவாநாம் || [வி-பு 3-7-4]
[பாஸத்தைக் கையில் கொண்ட தன்னுடைய கிங்கரனைக் கண்ணாலே நோக்கி, அவனுடைய காதினுள் யமன் (பின்வரு

(தேவர்ஷி) இத்யாதி. (அருவினை) அவித்யாதி, களால்

முதலிலேயில்லை. தேவரீர் திருவடிகளை ஆஸ்ரயித்திருக்கு மவர்கள் போம்வழி என்னும்படி நிரதிஸ்யபேரூக்யமான

மாறு) சொல்லுகிறான்:—“மதுஸூதனை ஸரணமடைந்தவர் களை அணுகாதே; நான் மற்ற மனிதர்களுக்கே ப்ரபு; வைஷ்ணவர்களுக்கு ப்ரபுவல்ல”.]

கமலநயந! வாஸுதேவ! விஷ்ணோ!

த்யுரணித்யுராச்யுத! ஸங்க்ஸகர்பானே!

புவ ஸரணமிதீரயந்தி யே வை

த்யஜ பூ! தூரதரேண தாநபாபாந் || [வி-பு 3.7-33]

[தூத! “செந்தாமரைக் கண்ணா! வாஸுதேவா! விஷ்ணோ! பூமியை தரிப்பவனே! அடியாரை நமுவவிடா அச்சதனே! ஸங்க்ஸகரங்களைத் திருக்கையில் தரித்தவனே! (எனக்கு) நீயே கத்தியாகவேணும்” என்று எவர்கள் சொல்லுகிறார்களோ, பாபமற்றவர்களான அவர்களை வெகுதூரத்தில் விட்டுப்போ.] என்று கூறினான்ருே. ஸ்ரீபராகுவதத்திலும்,

தேவர்ஷிபூதாப்தந்ருணம் பித்ருணம்

ந கிங்கரோ நாயம் ருணீ ச ராஜந்! |

ஸர்வாத்மநா ய: ஸரணம் ஸரண்யம்

நாராயணம் லோககுரும் ப்ரபந்த: || [புராக் 11.5-41]

[அரசனே! எவனெருவன் ஸரணமடையத்தகுந்தவனும், லோக குருவுமான நாராயணனை எல்லா விதத்திலும் ஸரணமடைந் தானே, அவன் தேவர்களுக்கும், ரிஷிகளுக்கும், பூதங்க ளுக்கும், ப்ரபுக்களுக்கும், பித்ருக்களுக்கும் அடிமைப்பட்ட வனல்லன்; கடன் பட்டவனுமல்லன்.] என்று கூறப்பட்டது. ஆகையாலே இவனுக்கு எத்தேவர் வாலாட்டும் ஒழியும். இந்தக் காவலுக்கும் காரணமான கர்மபூந்தம் கழிவதைக் கூறுகிறார் மேலே: (உன்னையுன்ன அருவினைகள் ஆப்பவிழ்ந்து ஒழியும்) உன்னை நினைத்தவுடன் கடத்தற்கரிய புண்யபாபங்கள் கட்டவிழ்ந்து தாமே விட்டு நீங்கும். (உன்னை உன்ன அரு வினைகள் ஒழியும்) அவித்யை (அஜ்ஞாநம்), அந்யத்யஜ்ஞாநம்,

பிறக்கும் புண்யபாபங்கள். ஸாரீரமான மூப்பு. (திருமாலே) 81. “யுவாகுமார:” (யுவாகுமார:) 82. “யுவதிசு குமாரிணி”

அர்ச்சிராதிமார்க்குத்தைக்கண்டு அநுபவிக்கப்பெறுவர்கள். நல்லவழியே போகப்பெறுவர்கள் என்றுமாம். “மூப்புனைச் சிந்திப்பார்க்கில்லை” என்றது காப்பும் அருவினைகளும்

விபரீதஜ்ஞாநம் என்னுமிவ்வறிவுகேடுகளால் பிறந்த பாபங்கள் உன்னைப்பற்றிய அறிவுண்டானவுடன், குரியனைக்கண்ட இருள் தன்னடையே நீங்குவதுபோலே நீங்கும். அருவினைகளுக்குக் காரணமான அவித்யை (அஜ்ஞாநம்) முதலானவற்றுக்குக் காரணமான ஸாரீரஸம்பூந்தமும் நீங்குகிறபடியை அருளுகிறார் மேலே: (மூப்புனைச் சிந்திப்பார்க்கு இல்லை) மூப்பாவது - கிழத்தனம். இது ப்ராக்குத ஸாரீரங்களுக்கெல்லாம் இயல்பான ஆறு விகாரங்களுக்கும் உபலக்ஷணம். அவையாவன:—அஸ்தி (உளதாகிருன்), ஐயாதே (பிறக்கிறான்), பரிணமதே (மாறுத லடைகிறான்), விவர்த்ததே (வளர்ச்சியடைகிறான்), அபக்ஷயதே (கிழவாகிக் குறைகிறான்), விந்யயதி (மரணமடைந்து அழி கிறான்) என்னும் வழக்குகளுக்குக் காரணமான ஆறுநிலைகள். இவ்வாறு விகாரங்களும் உன்னை நினைப்பவர்களுக்கு இல்லை யென்கிறது. அன்றிக்கே—அவனை ப்ராப்யமாகவும் நினையாமல், ஆத்மப்ராபிதிக்கு ஸாதனமாகமாத்திரம் நினைக்கும் கைவல்ய நிஷ்டர்களுக்கும் காப்பும் அருவினைகளும் கழியும்; ஆயினும் என்றுமே புகுவது, அநுபவமில்லாமையாலே நித்யநரகம் போன் றிருக்கையாலே ‘மூப்பு’ எனத்தக்க கைவல்யமோக்ஷம் உண்டாகிவிடும்; நித்யஜரையாகிற இக்கைவல்யமோக்ஷமும், உன்னை ஸாதனமாகமாத்திரம் உன்னாமல் (நினையாமல்) ப்ராப்ய மாகவும் சிந்திப்பவர்களுக்கு இல்லை என்கிறாகவுமாம். (திருமாலே) ஸர்வேஸ்வரன் தன் ஸ்வாதந்திரியத்தாலே பாபங்களை ஆராயப்புகாலும், ‘இவ்வுலகில் பாபம் செய யாதவன் யார்?’ என்று கூறி உசிதமான உபாயங்களாலே அவனைப் பாபங்களை மறக்கச்செய்யும் தாயும் அருகிலிருக்கிற ளாகையாலே இவ்வர்த்தத்தில் ஐயமில்லை என்கிறார். (மூப்பில்லை திருமாலே) “யுவாகுமார:” [ருக்-விஷ்ணுஸூக்தம்] [யௌவன வயதையுடையவன்; சிறிது குமாரனாகவுமிருப்பவன்]

(யுவதிஸ் குமாரிணீ) என்கிற உங்களை ஆஸ்ரயித்தால் உங்களைப்போலே பரமம் ஸாம்யமுபையிறே; வந்தியா தார்க்கு முள்ளும் முடுக்குமான வழி. 75.

76. வழிநின்று நின்னைத் தொழுவார் வழுவா
மொழிநின்ற மூர்த்தியரே யாவர்—பழுதொன்றும்
வாராத வண்ணமே விண்கொடுக்கும் மண்ணளந்த
சீரான் திருவேங்கடம்.

பதவுரை:— வழிநின்று—புக்திமார்க்குத்தில் நிலையா யிருந்து, நின்னை—உன்னை, தொழுவார்—ஆஸ்ரயிப்பவர்கள், வழுவா மொழி நின்ற—பொய்யா மொழியாகிய வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட, மூர்த்தியரே ஆவர்—ஸ்வரூபத்தை உடைய

கழிந்த அதிகாரிகளுக்கு வரும் மூப்பாவது கைவல்யமாய், அது முதலிலே உன்னை அநுஸந்திப்பார்க்கு இல்லை என்றபடி. 75.

“யுவதிஸ் குமாரிணீ” [(முக்கியமாகக்) குமாரியாயிருப்பவள்; சிறிது யௌவன வயதையுமுடையவள்] என்று கூறப்படுகிற உங்களை ஆஸ்ரயிப்பார்க்கு நீங்கள் தம்மையேயொக்க அருள் செய்கிறவர்களாகையாலே யௌவனமும் கௌமாரமும் ஏற்படக்கூடுமெனயொழியக் கிழத்தனம் ஏற்பட வழியில்லை என்று கருத்து. நித்யமுக்தர்கள் என்றுமே இருபத்தைந்து வயதுள்ள திருமேனியோடு விளங்குவர் என்று கூறப்படுகிற தன்றோ. இப்படித் தடைகள் நீங்குமளவேயோ? என்னில்: (நின்னடியை வந்திப்பார் வழிகாண்பர்) உன் காலிலே விழு கின்றவர்கள் “போம்வழி” என்று கூறுகிறபடியே பரமபதம் போலே தானே மிகவினியதாயிருக்கும் அர்ச்சிராதிமார்க்குத் தைக் காண்பர். (வந்திப்பார் காண்பர் வழி) “வந்தியாதார்க்கு முள்ளும் முடுக்குமான வழி; பரமபதம்போலே பரமபதத் துக்குப் போம் வழி; நரகம்போலே பொல்லாதாயிருக்கும் நரகத்துக்குப் போம் வழி” என்பர் பெரியவாச்சான்பிள்ளை. (வழிகாண்பர்) இவ்வுலகிலேயே நல்லவழியில் போகப்பெறுவர் என்கிறதாகவுமாம். 75.

வர்களாக நிஸ்சயமாக ஆவர்கள்; மண் அளந்த சீரான்— (தன்னுடைய மேன்மை பாராதே) உலகையெல்லாம் அளந்தருளிய நீர்மையை உடையவனுடைய, திரு வேங்கடம்—திருவேங்கட மாமலையானது. பழுது ஒன்றும்— ஒருவிதமான குறையும், வாராத வண்ணமே—ஏற்படாதபடி, விண் கொடுக்கும்—பரமபதத்தைத் தருமன்றோ.

அவ: எழுபத்தாரும் பாட்டு. (வழிநின்று) “உன்னைத் தொழுவார் பிழைப்பென்று சொல்லவேணுமோ, உன்னோடு ஸம்பந்தித்த தேசமே எல்லா நன்மையும் கொடுப்பதாக விருக்க?” என்கிறது.

வ்யா:— (வழிநின்று நின்னைத் தொழுவார்) 83. “आमा वा अरे वाऽरे दृष्ट्यः श्रोत्र्यो मन्त्र्यो निदिःशसित्यः” (ஆத்மா வா அரே த்,ரஷ்டவ்யஸ் ஸ்ரோதவ்யோ மந்தவ்யோ நிதித்,யாஸிதவ்ய:) 84. “विज्ञाय शर्मा कुर्वीत” (விஜ்ஞாய ப்ரஜ்ஞாம் குர்வீத)

அவதாரிகை:— உன்னைத் தொழுவார் பிழைப்பார் என்று சொல்லவேணுமோ, உன்னோடு ஸம்பந்தமுடைய திருமலையாழ்வார் தம்மைப் பற்றினார்க்குத் தப்பாமல் ப்ராப்யத்தைக் கொடா நின்றபின்பு? என்கிறார்.

உரை:— ஸ்ருதிஸ்ருதி ஸித்துமாய் ஸ்ரவணமநந்த்யா நோபாஸந தூர்ஸநாத்யவஸ்த்யாயுக்தமான புக்திமார்க்குத்

76. அவதாரிகை:—நீ வாழும் திருமலையே தன்னிடம் சிலகாலம் வாழ்ந்தார்க்கும் தவறாமல் மோக்ஷமளிக்கவல்லதான பின்பு உன்னைத் தொழுவார் மோக்ஷமடைவர் என்பதைக் கூறவும் வேண்டுமோ?

வ்யா:— (வழிநின்று நின்னைத் தொழுவார்)

ஆத்மா வாடரே த்,ரஷ்டவ்ய: ஸ்ரோதவ்யோ

மந்தவ்யோ நிதித்,யாஸிதவ்ய:। [ப்,ருஹ 6-5-6]

[கேட்கத்தக்கதும், நினைக்கத்தக்கதுமான ஆத்மா தியானிக்கத் தக்கது; பார்க்கத்தக்கது.]

தமேவ தீ,ரோ விஜ்ஞாய ப்ரஜ்ஞாம் குர்வீத ப்,ராஹ்மண:।

[ப்,ருஹ 6-4-21]

50. “उपासनं भवा स्मृतिः दर्शनसमानाकारता प्रत्यक्षतापत्तिः”
(உபாஸநம் திருவா ஸ்மருதி: தர்ஸநஸமாநாகாரதா
ப்ரத்யக்ஷதாபத்தி:) 51. “विशते तदन्तरम्” (விஸதே
ததநந்தரம்) என்னுமளவும் சொல்லுகிறது.

திலே சலியாமல் உறைக்கநின்று ஸர்வாதி,களுன
உன்னை ஆஸ்ரயிக்குமவர்கள் யதூபூதவாதி,யாகையாலே
ஒரு நழுவுதலற்றிருக்கிற உபநிஷத்புராணங்களிலே

[ஞானமுடையவர்களுள் சிறந்தவனுள் பூராஹ்மணன் அந்தப்
பரமாத்மாவையே (ஸ்ரவணமனனங்களால்) அறிந்து த்யானம்
செய்யக்கடவன்.]

உபாஸநம் திருவா ஸ்மருதி:

தர்ஸநஸமாநாகாரதா ப்ரத்யக்ஷதாபத்தி:

[உபாஸனம். நிலையான நினைவு, பார்ப்பதற்கு ஸமானமான
ஆகாரத்தை உடைத்தாயிருக்கை. ப்ரத்யக்ஷமாயிருக்கும் தன்
மையை அடைதல் (ஆகிய இப்பதங்களெல்லாம் ஒரே
பொருளையுடையவை.)]

“புக்த்யா மாமபி,ஜாநாதி யாவாந் யஸ்சாஸ்மி தத்த்வத: ।

ததோ மாம் தத்த்வதோ ஜ்ஞாத்வா விஸதே ததநந்தரம் ॥”

[கீதை 18-55]

[(ஸ்வருபத்தினாலும், ஸ்வபூவத்தினாலும்) நான் எப்படியிருக்
கிறேனோ, (குணத்தினாலும், விபூதியினாலும்) நான் எம்மாதிரி
யிருக்கிறேனோ, அப்படிப்பட்ட என்னை புக்தியினால் உள்ள
படி அறிகிறான். என்னை உள்ளபடி அறிந்து, அதன்பிறகு,
அந்த புக்தியினாலேயே என்னை அடைகிறான்.] என்று ஸ்ருதி
யிலும் ஸ்மிருதிகளிலும் சொல்லியபடியே ஸ்ரவணம் (சாஸ்தி
ரங்களிலிருந்து பரமாத்மாவைக் கேட்பது), மனனம் (அவனைச்
சிந்திப்பது), த்யானம் (பரமாத்மாவை த்யானிப்பது), உபா
ஸனம் (அவனை உபாஸிப்பது), தர்ஸனம் (அவனை நேரே
காண்பது) முதலான நிலைகளை உடையதாய், தினந்தோறும்
வளர்ந்து வருவதான ஸாத்நபுக்திமார்க்கத்திலே சஞ்சல
மில்லாமல் ஊன்றிநின்று ஸர்வேஸ்வரனுள் உன்னைத் தொழு
கின்றவர்கள். (வழிநின்று) கிடைக்கும் புலனுக்கு இதனை
உபாயமாக இவர்கள் நினைக்கையாலே, இத்தனை அருமைப்பட
வேண்டும்படி ஸங்கல்பித்து வைத்திருக்கிறான் எம்பெருமான்.

(வழுவாமொழி நின்ற மூர்த்தியரேயாவர்) யதூபூதவாதி,
யான வேதத்திற்கொன்ன வடிவை உடையவராவர்.

33. “परं ज्योतिरुपसंपद्य स्येन रूपेणामिनिष्यते” (பரஞ்ஜ்யோதி
ருபஸம்பத்ய ஸ்வேந ரூபேணாமி,நிஷ்பத்யதே) என்கிற

“स्येन रूपेणामिनिष्यते” (ஸ்வேந ரூபேணாமி,நிஷ்பத்யதே) என்று
ப்ராப்யதயா ப்ரதிபாதிக்கப்படாநின்றுள்ள ஸ்வரூபாவிர்

ஆகையால், புலப்ரதூன் அவனைபோதிலும், இந்த ஸாத்ந
புக்தியும் புலகரணமான (பலத்திற்குத் தனிக்காரணமான)
வழியாகிறது. அவனையே உபாயமாக நினைத்திருக்கும் ப்ரபன்னர்
களுக்கு ஒரு முயற்சியுமில்லாமலிருக்கச்செய்தேயும் புலனை
யளிக்கிறான் எம்பெருமான். ஆகையால் இவனுக்குப் புல
ப்ரதூனும் புலகரணமும் எம்பெருமானையாகிறான். முயற்சி
யின் பெருமை உபாஸகனுக்கு. அத்யவஸாயத்தின் (அவனை
உபாயமென்னும் மனவுறுதியின்) பெருமை ப்ரபந்நனுக்கு.
உபாஸகன் வழிநின்று எம்பெருமானைத் தொழுகிறவன். ப்ர
பன்னன் எம்பெருமானையே வழியாக நினைத்துத் தொழுகிற
வன். (வழுவா மொழிநின்ற மூர்த்தியரேயாவர்) உள்ளதை
உள்ளபடி சொல்லும் மொழியாகையாலே எக்காலத்திலும்
நழுவுதலற்ற மறைமுடிகளிலே,

ஏஷ ஸம்ப்ரஸாதே,டாஸ்மாச்ச்,ரீராத் ஸமுத்த்யாய

பரம் ஜ்யோதிருபஸம்பத்ய ஸ்வேந ரூபேணாமி,நிஷ்பத்யதே।

[சூரந் 8-12-2]

[இந்த ஜீவன் இந்த ஸரீரத்தினின்றும் கிளம்பிப் பரஞ்சோதி
யான நாராயணனை அணுகி, ஸ்வருபப்ராப்தியடைகிறான்.]
என்று பரம்ப்ராப்யமாகச் சொல்லப்படும் தன் ஸ்வருபத்தின்
ஆவிர்ப்பூவத்தை உடையவராகப் பெறுவர்கள். ‘மூர்த்தி’
என்று ஸ்வருபத்தைச் சொல்லுகிறது. (மூர்த்தியரேயாவர்)
மோக்ஷம் என்பது புதிதாக உண்டாகும் ஒருநிலையன்று;
பிரகிருதி ஸம்பந்தத்தாலே மறைந்துகிடந்த தன் ஸ்வ
ருபத்தை மறைவின்றி அடையப்பெறுகையேயாகும் என்று
உணர்த்துகிறார்.

மு-தி 42

படியே (பழுதித்யாதி) ப்ராப்ய ப்ராபகங்கள் ஒன்றும் குறை யாதபடி பரமபதத்தைக் கொடுக்கும் திருவுலகனந்த நீர்மையை உடையவனுடைய திருமலை. “மண்ணளந்த சீரான்” என்று ஸம்புத்தியாகவுமாம்.

(வழுவாமொழி) ஒருவர்க்கொருவர் ஒதுவித்துப் போருகை. (மூர்த்தியரேயாவர்) அதுக்கீடான ஸ்வரூபத்தை யுடையராவர். (மண்ணளந்த சீரான்) அந்த ஸ்வபாவ முண்டு திருமலைக்கு. எம்பார் விடிவோறே அநுஸந்திக்கும் பாட்டு. 76.

பாவத்தை உடையராகப் பெறுவர்கள். பூமியை அளந்து கொண்ட சீலஸௌலப்யாதி கல்யாணகுணங்களை உடையவன் எழுந்தருளி நிற்கிற திருமலை, தன்னை ஆஸ்ரயித்தார்க்கு ப்ராப்யப்ராபகங்களில் ருசிவிஸ்வாஸங் களுக்கு ஒரு குறையும் வாராதபடியாகப் பரமாகாஸ ஸம்புத்திவாச்யமான பரமபதத்தைக் கொடாநிற்கும். 76.

அவனை வழிநின்று தொழுவார்க்கு ஸ்வரூபாவிர்பாவமேற்படும் என்பது ஒருபுறமிருக்கட்டும். அந்த ஸர்வேஸ்வரன் உகந்து வாழுமிடமான திருவேங்கடமலையே பரமபதத்தைக் கொடுக்குமே தன்னையடைந்தவர்களுக்கு என்கிறார் மேலே. (மண்ணளந்த சீரான் திருவேங்கடம்) வளிஷ்டசண்டாளாதி விபாகும் பாராமல் அனைவருடைய தலையிலும் திருவடிகளை வைக்கையாலே ஸௌலப்யம் (எளியனாயிருக்கை), ஸௌ ஸீல்யம் (தாழ்ந்தாரோடு புறையறப் பரிமாறுகை) முதலான குணங்கள் விளங்க நின்ற ஸர்வேஸ்வரன் எழுந்தருளிரங்கிற திருமலை. (பழுதொன்றும் வாராதவண்ணமே விண்கொடுக்கும்) தன்னிடம் சிலகாலம் அண்டினார்க்கும் ப்ராப்யமாகிற பரம புருஷனிடமும், ப்ராபகமாகிற தன்னிடமும் ருசிக்கும், நம் பிக்கைக்கும் ஒருகுறையும் வாராமல் தானே ரக்ஷித்துப் பரம பதத்தையும் தானே கொடாநிற்கும். அசேதனமான திருமலை தானே கொடுக்கும் என்பது எப்படி? எனில்: இந்த திவ்ய தேசுவாஸமே பூலஸாதனமாய் நின்று புக்திப்ரபத்திகளில் மூட்டியோ, நேரேயோ எம்பெருமானை உகப்பித்துப் பரம

77. வேங்கடமும் விண்ணகரும் வெஃகாவும் அஃகாத பூங்கிடங்கின் நீள்கோவல் பொன்னகரும்—நான்கிடத் தின்ற னிருந்தான் கிடந்தான் நடந்தானே [தும் என்றால் கெடுமா மிடர்.

பதவுரை:—வேங்கடமும்—திருமலையும், விண் நகரும்—பூவைகுண்டமும், வெஃகாவும்—திருவெஃகாவும், அஃகாத பூம் கிடங்கின்—மாறாத புஷ்பங்களுடன்கூடிய அகழிகளை யுடையதாயும், நீள்கோவல் பொன் நகரும்—இனிதாயும், அழகியதாயுமிருக்கும் திருக்கோவலாரும், நான்கு இடத் தும்—(ஆகிய) நான்கு திவ்யதேசங்களிலும், நின்றான் இருந்தான் கிடந்தான் நடந்தானே என்றால்—(எம்பிரான்) நிற்பதும், இருப்பதும், பள்ளிகொண்டிருப்பதும், நடப்பது மாயிருக்கிறான் என்று சொன்னால், இடர்—(நிற்கும் போதும், இருக்கும்போதும், கிடக்கும்போதும், நடக்கும் போதும் நாம் செய்யும்) பாபபூலங்கள், கெடுமாம்—நஸித்துப் போய்விடும்.

அவ:—எழுபத்தேழாம் பாட்டு. (வேங்கடமுமித்யாதி) உகந்தருளின தேசங்கள் பூமியிலே உண்டாயிருக்க, ஸம்ஸாரமுண்டோ? என்கிறது.

அவதாரிகை:—திருமலையொன்றுமேயல்லகிடர்! உகந்தருளின தேசங்களடங்க இப்படியே கிடக்கோள்! என்கிறார்.

பதத்தை எம்பெருமானைக்கொண்டு கொடுப்பிக்கிறதானையாலே ‘விண் கொடுக்கும்’ என்கிறார். முற்பகுதியால் புக்தியோகும் மோக்ஷஸாதனமாவதை அருளிச்செய்தார். பிற்பகுதியால் திவ்யதேசுவாஸம் மோக்ஷஸாதனமாகிறபடியை அருளிச் செய்கிறார். “தேசோதயம் ஸர்வகாமதுக்” [இந்த தேசமானது அறம் பொருள் இன்பம் வீடு ஆகிய எல்லாப் பயன்களையும் கொடுக்கும்] என்று சொல்லப்பட்டதன்றோ. தினந்தோறும் இப்பாகரத்தை எம்பார் விடியற்காலையில் அநுஸந்திப்பர் என்பர் பெரியவாச்சான்பிள்ளை. 76.)

வ்யா:— (வேங்கடமுமித்யாதி) பூமாருதே இருந்துள்ள அகழையுடைத்தான திருக்கோவலூரும். “விண்ணகரும்” என்று பரமபத்யத்தைச் சொல்லுகிறது. (நான்கிடத்தமிழ்யாதி) நான்கு இடத்தும் நின்று இருந்தும் கிடந்தும்

உரை:— “திருமலையிலே நின்றருளிஞன்; வைகுந்த மாநகரிலே எழுந்தருளியிருந்தான்; திருவெஃகாவிலே கண்வளர்ந்தருளிஞன்; ஒன்றோடொன்று விச்சேய்தியாதே

77. அவதாரிகை:— திருமலையொன்றுக்கே மோக்ஷ ஸாதனத்வமுண்டு என்று எண்ணவேண்டாம்; தீவ்ய தேயுளங்கள் எல்லாவற்றுக்குமே தம்மையனுஸந்திப்பார்க்கு மோக்ஷமளிக்கும் பெருமையுண்டு என்கிறார். அன்றிக்கே, திருமலையை அடைந்தவுடன் அநிஷ்டநிவ்ருத்தியும் இஷ்டப்ராப்தியும் உண்டாகிவிடுமோ? என்னில்: இவ்வாத்மாவைப் பெறுகைக்காக அவன் தீவ்யதேயுளங்களில் நின்றியிருந்தும் கிடந்தும் நடந்தும் பட்டபாடுகளைக் கண்டால் இந்த தீவ்ய தேயுளங்கள் சேதனனோடு பரமசேதனனோடு வாசியற இரு வர்க்கும் அநிஷ்டநிவ்ருத்தியையும் இஷ்டப்ராப்தியையும் செய் விக்கும் என்பது தன்னடையே எரித்திக்குமன்றோ என்கிறார் என்றுமாம்.

வ்யா:— (வேங்கடம் நின்றான் என்றால் கெடுமாம் இடர்) பாபங்களைப் போக்கடிக்கும் வேங்கடத்திலே நின்றான் என்றால் பாபங்கள் பறந்தோடிப்போம். (விண்ணகர் இருந்தான்...) பரமபத்யத்திலே வீற்றிருந்தான் என்று அனுஸந்தித்தாலும் இடர் கெடும். (விண்ணகர் இருந்தான்) திருவிண்ணகரிலே நின்ற திருக்கோலமாகையாலே, இங்கு விண்ணகர் என்று பரமபத்யத்தைச் சொல்லுகிறார். (வெஃகா கிடந்தான்...) திரு வெஃகா என்னும் தீவ்யதேயுளத்தில் பள்ளிகொண்டருளிஞன் என்று அனுஸந்தித்தாலும் இடர்கெடும். (நீன் கோவல் பொன்னகர் நடந்தான்...) இனிமையில் பெருமைபெற்ற திருக் கோவலூராகிய அழகிய நகரிலே, நடந்த திருக்கோலத்திலே யிருக்கிறான் என்று அனுஸந்தித்தாலும் இடர்கெடும். (அஃகாத பூங்கிடங்கின் நீன் கோவல் பொன்னகர்) அவன்

நடந்தபடியையும் சொல்ல, நின்று இருந்தும் கிடந்தும் நடந்தும் செய்த பாபபுலம் போமென்கிறது. (என்றால் கெடுமாமிடர்) தாய் பேர் சொல்லக் கேட்கும் போமாபோலே.

அவ:— நம்முடைய இடரானவை திருமலையை ஆஸ்ர யிக்கப் போமோ? என்னில், அநாதிகாலம் நம்மைப்பெறு கைக்கு அவன் படுகிற பாட்டை அநுஸந்தியாய்.

செறிந்து அழகியதாய் ஜலபரிபூர்ணமான அகழையுடைத் தாய், பேராக்யதை அளவிறந்துள்ள திருக்கோவலூராகிற ஸ்ப்ருஹணீயமான தீவ்யநகரத்திலே நடந்தருளிஞன்” என்று இந்த நாலு திருப்பதிகளிலும் ஆஸ்ரிதார்த்தமாச

தம்மை நெருக்கியவிடமாகையாலே, அதன் இனிமையிலே மண்டுகிறார். (அஃகாத கிடங்கு) எம்பெருமானும் அடியாரும் ஒருவரோடொருவர் நெருக்கியவிடத்திற்கு ரக்ஷகமாயிருக்கும் அகழிகளும் ஒன்றுக்கொன்று இடைவெளியில்லாமல் நெருங்கி யிருக்கிறபடி. (பூங்கிடங்கு) அழகிய கிடங்கு; கிடங்கின் அழ கிலே ஈடுபட்டால் எம்பெருமானிடமும் செல்லவொண்ணாது. (அஃகாத பூங்கிடங்கு) பூக்கள் இடைவெளியில்லாமல் பூத்துக் கிடக்கும் அகழிகள் என்றுமாம். (பூங்கிடங்கின் நீன் கோவல் பொன்னகர்) ஒருவன் கிடங்கைத் தாண்டிக் கண் செலுத்தி னால் இந்நகரின் இனிமையும் அழகும் காண்பார் கண்ணையும் நெஞ்சையும் ஈர்க்கும். (பொன்னகர்) தானே வந்து நெருக்கிக் கடாக்ஷித்தவிடமாகையாலே ‘பொன்னகர்’ என்கிறார். (வேங்கட மும் விண்ணகரும் வெஃகாவும்...கோவல் பொன்னகரும்) புகுவத் ஸம்பந்தம் மாறாத இடங்களாகையாலே, நெடுந்தூரம் இடை வெளியுள்ள இவ்விடங்கள் எல்லாம் ஆழ்வாருக்கு ஒரு போகி யாயிருக்கிறபடி. (நான்கிடத்தும் நின்றான் இருந்தான் கிடந் தான் நடந்தானே என்றால்...) இந்த நான்கு இடங்களிலும் முறையே நின்று, இருந்தும், கிடந்தும், நடந்தும் ஆஸ்ரி தரைப் பெறுகைக்காகப் படாதபாடு பட்டான் என்று அனு ஸந்தித்தால் இடர்கெடும். (என்றால் கெடும்) இந்நான்கு இடங் களிலும் வாஸம் செய்யவும் வேண்டாம்; இந்நான்கிடங்களி லும் அவனிருக்கும்படியை அனுஸந்தித்தாலும் இடர்கெடும்.

வ்யா:— (நடந்தானே) (வேங்கடமும் விண்ணகமும்) இவர்களுக்கு எல்லாம் ஒரு போகியாயிருக்கிறபடி. (பொன்னை) தானே வந்து நோக்கினவிடம். 77.

78. இடரார் படுவா ரெழுநெஞ்சே! வேழம்
தொடர்வான் கொடுமுதலை சூழ்ந்த—படமுடைய
பைந்நாகப் பள்ளியான் பாதமே கைதொழுதும்
கொய்ந்நாகப் பூம்போது கொண்டு.

பதவுரை:— வேழம்—கஜேந்திராழ்வானை, தொடர்—(விழுங்குவதற்காகத்) தொடர்ந்து வந்த, வான்—புலமுள்ள, கொடு முதலை—கொடிய முதலையை, சூழ்ந்த—கொன்றவனும், படம் உடைய—படத்தை உடையவனும், பை நாகம் பள்ளியான்—பரந்திருக்கும் திருவனந்தாழ்வானைத் திருப்படுக்கையாக உடையவனுமான எம்பிரானுடைய,

அவன் நிற்பது இருப்பது கிடப்பது நடப்பதான வ்யாபாரங்களை அனுஸந்தித்தால் தாங்களே சூழ்த்துக்கொண்ட ஸாம்ஸாரிகதுக்கங்கள் போனவழி தெரியாதபடி தந்தாமே விட்டோடிப்போம். 77.)

(என்றால் கெடும்) இவ்வனுஸந்தானத்தை உபாயபூத்தியுடன் செய்யவும் வேண்டா; ஸ்வயம்ப்ரயோஜனமாகச் சொன்னாலும் இடர்கெடும். “தாய் பேர் சொல்லக் கேளாம் போமா போலே” என்பர் பெரியவாச்சான்பிள்ளை. (நின்றான் இருந்தான் கிடந்தான் நடந்தானே என்றால் கெடும்) அவன் நிற்பது, இருப்பது, கிடப்பது, நடப்பது ஆகிய செயல்களை நினைத்தால் இச்சேதனை நின்றும், இருந்தும், கிடந்தும், நடந்தும் செய்த பாபங்களின் பயன் அழியும். (இடர் கெடுமாம்) இச்சேதனை தானே வரவழைத்துக்கொண்ட இவ்வுலகத் துன்பங்கள் “சும்மெனாதே கைவிட்டோடித்தாறுகள் பாய்ந்தனவே” [பெரியாழ்-திருநீ-4-3] “வானே மறிகடலோ” [பெரியதிருவ 54] என்கிறபடியே போனவழி தெரியாதபடி தாமே கைவிட்டுப் போம். (இடர் கெடுமாம்) அரிஷ்டநிவ்ருத்தியைச் சொன்ன இது புகுவத்ப்ராப்தி முதலான இஷ்டப்ராப்திக்கும் உபலக்ஷணம். 77.

பாதமே— திருவடிகளையே, நாகம் கொய் பூம்போது கொண்டு— புன்னை மரத்திலிருந்து கொய்யப்பட்ட அழகிய புஷ்பங்களைக்கொண்டு, கை தொழுதும்—வணங்குவோம்; நெஞ்சே— மனமே! எழு— (இப்படித் தொழுவதற்காக) எழுந்திருப்பாயாக; (இப்படித் தொழுதால்) ஆர் இடர் படுவார்—துன்பத்தை யார்தான் அநுபுவிப்பார்கள்?

அவ:— எழுபத்தெட்டாம் பாட்டு. (இடரித்யாதி) நீ துக்கப்படுகைக்கு ஸங்கையுண்டோவென்னில், போராய் நெஞ்சே! இனி நம் பக்கல் இடர் வந்ததாகில் முதலை பட்டது படுமித்தனை.

வ்யா:— (வேழமித்யாதி) ஆணையைத் தொடருவதான கொடிய முதலையை முடித்த. “சூழ்ச்சி” என்று வஞ்சித்த

அவதாரிகை:— அவன் நமக்காகச் செய்த செயல்களை அனுஸந்தித்தால், அவன் திருவடிகளில் அடிமையிலே அந்வயித்தல்லது நிற்கவொண்ணாது கிடர்! என்கிறார்.

உரை:— ஸ்ரீகஜேந்திராழ்வானை வடிமிட்டு நலியக் கடவதாய், அதிப்ரபுலமாய், நெஞ்சிரக்கமில்லாதபடி அதி க்ரூரமான முதலையைத் தப்பாதபடி சூழ்ந்து அழித்துப்

அவதாரிகை:— இப்படி நின்றுமிருந்தும் கிடந்தும் நடந்தும் செய்த செயல்கள் மாத்திரமோ? அடியார்க்காக அவன் செய்த கஜேந்திரரக்ஷணம் முதலான செயல்களை நாம் அனுஸந்தித்தால் அவன் திருவடிகளிலே அடிமை செய்தல்லது நம்மால் நிற்கவொண்ணாது கிடர்! என்கிறார்.

வ்யா:— (வேழம் தொடர் வான் கொடுமுதலை) ஸ்ரீகஜேந்திராழ்வானை விடாமல் தொடர்ந்து துன்புறுத்துவதாய், மிக வலியதாய், நெஞ்சிரக்கமில்லாததாயிருக்கையாலே மிகக்கொடிய தான முதலை. (முதலை சூழ்ந்த) முதலையைத் தப்பமுடியாதபடி கொன்ற. “சூழ்ச்சி” என்று வஞ்சித்தலாய். இங்கு கொல்வதைச் சொல்லுகிறது. இக்காரியம் செய்தவன் யாரெனில்.

லாய், முடித்த என்றபடி. (படமித்யாதி) இத்தால் அநாஸ்சிதர் வந்தாலும் ஆஸ்சிதர் வந்தாலும் அவனிக்கும் படி சொல்லுகிறது. (கொய்ந்நாகமித்யாதி) கொய்யப் பட்டுச் செவ்வியையுடைய நாகப்பூவைக்கொண்டு. “பைந் நாகப்பள்ளியான் பாதமே கைதொழுதும்—இடரார் படுவார்—எழுநெஞ்சே” என்று அந்வயம்.

(எழு) போது. “நாகப்பூ” என்கையாலே அப்ராக்குத புஷ்பம் தேடிப்போகவேண்டா, காட்டில் ஒரு பூ அமையும் என்கிறது. இவர்கள் என்றும் காட்டிலேயிறே பழகிற்று. 78.

பொகட்டவனாய், ஸ்வஸ்பர்ஸத்தாலே விகசிதபூணனாய், இடம்வலங்கொண்டு பரிமாறுகைக்குத் தக்க பரப்பையுடையவனான திருவனந்தாழ்வானைப் படுக்கையாக உடையனான ஸர்வேஸ்வரன் திருவடிகளைக் கொய்து கொள்ள வேண்டும்படி ஸம்ருத்யுத்யாயம், பேராக்யமான நாகபுஷ்பங்களைக்கொண்டு ஆஸ்ரயிப்போம். அவனுக்கு அடிமை செய்யாமல் கிடந்து துக்கப்படவல்லார் ஆர்? நெஞ்சே! சடக்கென எழுந்திரு. 78.

ஆதிமூலமான தேவனே என்கிறார் மேலே, — (படமுடைய பைந் நாகப்பள்ளியான்) எம்பெருமானுடைய ஸ்பரிசத்தாலேபணைத்து விளங்கும்படங்கையுடையவனாய், எம்பெருமான் இடப்புறமும், வலப்புறமும் சாய்ந்து படுக்கலாம்படி பரப்பையுடையவனான திருவனந்தாழ்வானைப் படுக்கையாகவுடைய ஸர்வேஸ்வரன். (படமுடைய பைந்நாகப்பள்ளி) “ஆங்காரவாரமது கேட்டு அழலுயிழும்” [நான்-திருவ 10] என்கிறபடியே விரோதிகள் குரலா, அடியார் குரலா என்றும் ஆராயாமல், அஸ்தானே பூயாங்கையாலே படமெடுத்தாடும் திருவனந்தாழ்வானாகிற ரகசியுண்டு என்று பூயம் திருகிறார் இவர். (பாதமே கைதொழுதும்) அவனுடைய திருவடிகளையே கையால் வணங்குவோம். (கொய்ந் நாகப் பூம் போது கொண்டு) கொய்து கொள்ளவேண்டும்படி நிறைந்து விளங்கும் திருப்புனைப் பூக்களைக் கையிற்கொண்டு தொழு வோம். (நாகப்பூ) அப்ராக்குத புஷ்பம் தேடிப்போக வேண்டாம்.

79. கொண்டாணை யல்லால் கொடுத்தாரை யார்பழிப்பார் மண்தா வெனவிரந்து மாவலியை—ஒண்டாரை நீரங்கை தோய நிமிர்ந்திலையே நீள்விசம்பி லாரங்கை தோய வடுத்து.

பதவுரை:— ‘மண் தா’ என—(மூன்று அடி) மண்ணைக் கொடு’ என்று, மாவலியை இரந்து — மஹாபூலியிடம் யாசித்து, ஒண் தாரை நீர்—(அவனால் வார்க்கப்பட்ட) ஒளிபொருந்திய நீர்த்தாரை, அம் கை தோய—(உன்னுடைய) அழகிய திருக்கையிலே விழுந்தவுடன், நீள் விசம்பிலார்—பரந்த ஆகாசத்திலிருக்கும் தேவர்கள், அம் கை—(உன்னுடைய) அழகிய திருத்தோள்களிலே, தோய—அணையும்படியாக, அடுத்து நிமிர்ந்திலையே—விரைவாக வளர வில்லையா? கொண்டாணை—(தன்னுடைமையைத்) தனக் காக்கிக்கொண்ட எம்பிரானை, (பழிப்பார்) அல்லால்—பழிக்கிறார்களே தவிர, கொடுத்தாரை—(தன்னுடைமையல்லாததைத் தன்னதாக அபிமானித்துக்) கொடுத்த மாவலியை, யார் பழிப்பார்—பழிப்பவர்கள் யார் உளர்?

அவனுகந்த துளரியும் வேண்டாம். காட்டிலே யிருக்கும் ஒரு பூ அமையும் என்கிறார். முதலாழ்வார்கள் காட்டிலேயே திரிந்தவர்களன்றோ. (நாகப்பூ) நாகப்பள்ளி யானுக்கு நாகப்பூவே பொருத்தம் என்றுமாம். (இடரார் படுவார்) அவனுக்கு இப்படி அடிமைசெய்யாமல் கிடந்து துன்பப்படுவார் ஆர்? (எழுநெஞ்சே) எனக்கு பூவ்யமான நெஞ்சே! அவனுக்கு அடிமைசெய்ய எழுந்திரு. (இடரார் படுவார் எழுநெஞ்சே) நெஞ்சே! இப்படி அவன் திருவடிகளிலே பூம்போதுகொண்டு தொழுதால் நீ துன்பப்பட இடமேயில்லை; இனி, நம்மிடம் இடர் வந்ததாகில் முதலைபட்டதுபடுமத்தனை; ஆகையால், இடர்ப்படுவோமோ என்று கலங்காமல் அவனைத் தொழ எழுவாயாக என்கிறாராகவுமாம். 78.

வ்யா:— எழுபத்தொன்பதாம் பாட்டு. (கொண்டானை) குணமே குற்றமாம், குற்றம் குணமாங்கிலர் ஸம்ஸாரம். ராவணனோபாதி வத்யனாயிருக்க ஓளதூர்யகுணம் இவன் பக்கலிலே கிடக்கையாலே தன்னதான பூமியை அவனுக்காக மேலெழுத்திட்டு அவன் கொடுத்தானாக இவன் கொண்டத்தை. தன் கையிலே நீர் வார்த்தவனைப் பாதா

அவதாரிகை:— ஆழிதூர்க்காகத் தன்னை அழியமாறிக் கார்யம்செய்ய எங்கே கண்டோம்? என்னில்: ஆழிதனான இந்த்ரனுக்காகத் தன்னை இரப்பாளனுக்கிக் கார்யம் செய்திலனோ? என்கிறார்.

உரை— ‘உன் விபூதியில் ஏகதேயமான பூமியை எனக்குத் தரவேணும்’ என்று மஹாபுலியைச் சென்று அர்த்தித்து, அவன் மறுக்கமாட்டாமல் ‘உனக்குத் தந்தேன்’ என்று தூரை சாய்க்க, அழகிய அந்த உதகதூரையின் நீரானது, கொடுத்து வளர்ந்த அழகிய திருக்கையிலே

அவதாரிகை:— அடியார்க்காகக் கார்யம் செய்வதை வேறெங்காவது கண்டோமா? எனில்: அடியானான இந்திரனுக்காகத் தன்னை இரப்பாளனுக்கிப் பழிகமந்து, ‘கொடுப்பவனே யொழியக் கொள்பவனல்லன்’ என்னும் தன் தன்மையையும் மாற்றிக்கொண்டு காரியம் செய்ததைக் கண்டிலையோ? என்கிறார்.

வ்யா:—(மண்தா என இரந்து) பிரானே! உன் செல்வத்தில் ஒரு பகுதியாய், ‘வாமனன் மண்’ எனப்படுவதான இந்த பூமியை ‘எனக்குத் தரவேணும்’ என்று ஒருவனிடம் யாசித்தாயே! (மாவலியை) யாசித்ததுதான் யாசித்தாய். ஒரு குணவானிடம் யாசித்திருந்தால், “யாச்ஞா மோகூர வரமதிசுணே” [குணஸாலியிடம் யாசித்துக் கிடைக்காமற்போனாலும் சிறந்தது] என்கிறபடியே நன்றியிருக்குமே! ஓர் அஸுரனிடமன்றோ யாசித்தாய்! “நாதமே லப்யதகாமா” [கீழானவனிடம் யாசித்து விரும்பியது கிடைத்தாலும் சிறப்பில்லை] என்றபடியன்றோ ஆயிற்று. (ஒண் தாரை நீர்) இரப்பிலே தழும்பேறிய இவ்

ளத்திலே தள்ளினுனென்று பழிசொல்லாநிற்பார்கள். தன்ன தல்லாத பூமியைத் தன்னதென்று கொடுத்தவனையிறே நெல்வாலிலே வைத்துத் தெறிக்கவேண்டுவது. அவனைப் பழி சொல்லுவாரில்லை. (கொண்டானையித்யாதி) ஆரத்தை இரக்கிறானே இவன்? (ஒண்டாரையித்யாதி) அலப்ய லாபம் பெற்றாரைப்போலே; 85. “वर्षेण विंश प्रतिशतम्” (வர்ஷேண பீஜம் ப்ரதிஸஞ்ஜஹர்ஷ) என்னுமாபோலே. அழகிய கையிலே நீர்விழுங்காட்டில் வளர்ந்திலையோ?

வந்து விழுங்காட்டில், ‘அவன் மறுமனஸ்ஸுப்படிச் செய்வதென்?’ என்று நினைத்துப் பரப்பையுடைத்தான அந்தரிக்ஷாதி லோகங்களில் வர்த்திக்கிற ப்ரஹ்மாதிக ளுடைய அழகிய கையானது ஸ்பர்ஸித்துத் திருவடிகள் விளக்கும்படிக்கீடாகக் கடுகச்சென்று கிட்டி, உதக ஜலமும் திருவடிவிளக்கின ஜலமும் ஏகோதகமாம்படி வளர்ந்திலையோ? தன்னை அழியமாறி ஓளதூர்யகுணம்

வாமனன் பெருப்பேறு பெற்றதாக நினைத்திருக்கையாலே ‘ஒண் தாரை நீர்’ [ஒளிபொருந்திய தாரை நீர்] ஆகக் காட்சி யளித்தது இவனுக்கு. (தாரை நீர் அங்கை தோய) மாவலி யானவன் ‘தனக்கு இயலாவகை தாழ்வது தாழ்வில் கனக்கரி யானது சைத்தலம் என்னில் எனக்கு இதன்மேல் நலம் யாது கொல்?’ [கம்பராமாயணம்] என்று வாமனனின் வடிவழகிலும் பேச்சிலும் மயங்கி மறக்கமாட்டாமல் ‘வேண்டியபடியே மூவடிமண் தந்தேன்’ என்று தூரை சாய்க்க, அது அழகிய கையிலே விழுந்தவளவிலே. (அங்கை) “அலம் புரிந்த நெடுந் தடக்கை” [திருநெடு 6] என்கிறபடியே யாசிப்பவர் ‘போதும் போதும்’ என்னக் கொடுத்து நீண்ட கை, இன்று கூனிக் குறுகி ஒருவனிடம் கொள்ளுவதே! என்கை. (தோய நிமிர்ந்திலையே) “கணம் தப்பினால் மாவலி மனம் மாறிவிட்டால் என்ன செய்வது?” என்று நீர்த்தாரை கையில் விழுந்ததும் நிமிர்ந்தாயல்லையோ? (தோய நிமிர்ந்திலையே) “வாதா தபக்லாந் தமிவ ப்ரணஷ்டம் வர்ஷேண பீஜம் ப்ரதிஸஞ்ஜஹர்ஷ” [ரா-ஸு 29-6] [மழையினாலும் வெயிலாலும் வாடி நசித்துப்

(நீள் விசும்பித்யாதி.) பரந்த விசும்பிலே ஆரமும் கையும் அடுத்துத் தோயும்படிக்கீடாக. அன்றிக்கே, நீள்விசும்பிலார்—விசும்பிலுள்ளார் அழகிய தோளிலே அணையவென்று மாம். நாம் ஆஸ்ரயிக்கவேணுமோ? தானே அர்த்தியாம்; நான் அர்த்தியோ? என்ன (நிமிர்ந்திலையே).

பற்றுசாகத் தன் விபூதியை 'என்னது' என்று அபிமானித்திருந்த அவன் குற்றம் பாராதே தானே சென்று இரந்து நீரேற்று வாங்கிக்கொண்ட குணதிகுனவனை, 'வஞ்சகன், ஸர்வஸ்வாபஹாரி, தனக்கு அபேக்ஷிதம் செய்தவனைப் பாதாளத்திலே தள்ளினவன்' என்றற்போலே

போன விதை மழையினால் (ஸந்தோஷிப்பது) போல் (பிராட்டி) ஸந்தோஷித்தாள்] என்று நீர் விழுந்ததும் வாடிய விதை வளருமாப்போலே வாமனனாய்க் குறுகி நின்ற நீ திரிவிக்கிரமனாய் வளரவில்லையோ? (நீள் விசும்பிலார் அங்கை தோய நிமிர்ந்திலையே) பரப்பையுடைய அந்தரிசுஷம் சுவர்க்கம் முதலான உலகங்களிலுள்ள பிரமன் முதலான தேவர்களுடைய அழகிய கையானது திருவடிகளிலே தோய்ந்து அவற்றை விளக்கலாம்படி நிமிர்ந்திலையோ? நீள் விசும்பில் தேவர்கள் அனைவரும் ஒதுங்க நிறுத்தரும் உன் திருத்தோள்களிலே அணையும்படியாக வளரவில்லையோ? என்றுமாம். (நீள் விசும்பிலார் அங்கை தோய நிமிர்ந்திலையே) நீண்ட சுவர்க்கத்திலிருக்கும் தேவர்கள் அனைவரும் தங்கள் கைகளைக் கூப்பி வணங்கும்படியாக வளரவில்லையோ? என்றுமாம். (நீள் விசும்பில் ஆரம் கைதோய நிமிர்ந்திலையே) நீர்த்தாரையேந்துவதற்காகக் கையை மார்பளவும் உயர்த்தி நின்ற திருக்கோலத்தோடு திரிவிக்கிரமனாக வளருகையாலே, மார்பிலிருக்கும் திருவாரமானது ஏந்திநிற்கும் கையிலே தோயும்படியாக வளரவில்லையோ என்கிறதாகவுமாம். (அடுத்து நிமிர்ந்திலையே) அடியவனான இந்திரன் காரியத்தைச் செய்வதில் த்வரையாலே அதிவேகமாக வளரவில்லையோ? (அடுத்து நிமிர்ந்திலையே) மாவலி கையில் வார்த்த நீரும், பிரமன் திருவடிவிளக்கிய ஜலமும் ஒன்றுசேரும்படி அதிவேகமாக வளரவில்லையோ? (கொண்டானை...பழிப்பார்)

(கொண்டானையல்லால்) தன்னதென்று கொடுக்கப் புகுமாகில் நமக்கு இதில் ப்ராப்தியில்லை என்று இருந்தாலாகாதோ என்று இருக்க, அது குணமாகை தவிர்ந்து நிற்கைக்கு உடலாவதே! பையலை நெல்லிலே வைத்துத் தெறிக்கவேணுமென்பாருண்டாயிற்றோ? ஆரறியப்பட்டான்? (மண்தாவென) தன்னதிலே ஏகதேசத்தை. (மாவலியை)

பழிசொல்லுமித்தனையொழிய, கொடுத்த மஹாபுலியை 'புகுலத், விபூத்யபஹாரி, அஹங்காரக்ரஸ்தன், ஆஸூரப்ரக்ருதி' என்றற்போலேயுண்டான அவன் குற்றங்களை ஆர்தான் சொல்லுவார்? ஸம்ஸாரிகள் ஸ்வபாவம் குணத்தைக் குற்றமாக்கியும், குற்றத்தை குணமாக்கியும்,

பிரானே! இப்படிப்பட்ட அருஞ்செயலைச் செய்த உன்னைப் பழிப்பார் இப்புனியில் நிறைந்திருக்கிறார்களேயொழிய, தன்ன தல்லாததைத் தன்னதாக்கிக் கொடுத்த மாவலியைப் பழிப்பாரில்லையே! என்கிறார். இந்த ஸம்ஸாரத்தில் குணத்தைக் குற்றமாகவும் குற்றத்தை குணமாகவும் கருதுமவர்களே நிறைந்திருக்கிறார்களே! என்று வெறுக்கிறார். (கொண்டானைப் பழிப்பாரல்லால்) வாமனன் மண்ணைத் தன்னதாக அபிமானித்திருந்தான் மாவலி. பிராட்டிடைத் தனக்கென அபிமானித்த ராவணனைக் கொன்றற்போலே அவனையும் கொன்றிருக்க வேண்டும்; ஆனால் நீ அப்படிச் செய்யவில்லை. அவனிடமுள்ள வண்மைக்குணம் ஒன்றையே நோக்கி. அவன் குற்றத்தையும் உன் ஸ்வரூபத்தையும் பாராமல், உன்னை இரப்பாளனாக்கிக் கொண்டு நீயே அவனிடம் சென்று நீரேற்று உன் பூயியை வாங்கிக்கொண்டாய். குணத்திற்கிறந்த உன்னுடைய இச்செயலைக் கேட்பார் அனைவரும் இந்நீர்மைக்குணத்திலே நீராயுருக வேண்டியிருக்க, உன்னை 'சிறிய வடிவைக் காட்டிப் பெற்றுப் பெரிய வடிவாலே அளந்துகொண்ட வஞ்சகன்' 'தனக்கு தானம் கொடுத்தவனிடம் உள்ளதையெல்லாம் அபஹரித்த கள்வன்' 'தான் விரும்பியதைக் கொடுத்தவனைப் படுகுழியில் (பாதாளத்தில்) தள்ளியவன்' என்றெல்லாம் இவ்வுலகிற் பிறந்த பல பாவிசன் ஏககிறார்களே! (கொடுத்தாரை

(நீள் விசும்பித்யாதி) பரந்த விசும்பிலே ஆரமும் கையும் அடுத்துத் தோயும்படிக்கீடாக. அன்றிக்கே, நீள்விசும்பிலார்—விசும்பிலுள்ளார் அழகிய தோளிலே அணையவென்று மாம். நாம் ஆஸ்ரயிக்கவேணுமோ? தானே அர்த்தியாம்; நான் அர்த்தியோ? என்ன (நிமிர்ந்திலையே).

பற்றுசாகத் தன் விபூதியை 'என்னது' என்று அபிமானித்திருந்த அவன் குற்றம் பாராதே தானே சென்று இரந்து நீரேற்று வாங்கிக்கொண்ட குணத்தினைவனை, 'வஞ்சகன், ஸர்வஸ்வாபஹாரி, தனக்கு அபேக்ஷிதம் செய்தவனைப் பாதாளத்திலே தள்ளினவன்' என்றற்போலே

போன விதை மழையினால் (ஸந்தோஷிப்பது) போல் (பிராட்டி) ஸந்தோஷித்தான்] என்று நீர் விழுந்ததும் வாடிய விதை வளருமாப்போலே வாமனனாய்க் குறுகி நின்ற நீ திரிவிக்கிரமனாய் வளரவில்லையோ? (நீள் விசும்பிலார் அங்கை தோய நிமிர்ந்திலையே) பரப்பையுடைய அந்தரிக்ஷம் சுவர்க்கம் முதலான உலகங்களிலுள்ள பிரமன் முதலான தேவர்களுடைய அழகிய கையானது திருவடிகளிலே தோய்ந்து அவற்றை விளக்கலாம்படி நிமிர்ந்திலையோ? நீள் விசும்பில் தேவர்கள் அனைவரும் ஒதுங்க நிறுத்தரும் உன் திருத்தோள்களிலே அணையும்படியாக வளரவில்லையோ? என்றுமாம். (நீள் விசும்பிலார் அங்கை தோய நிமிர்ந்திலையே) நீண்ட சுவர்க்கத்திலிருக்கும் தேவர்கள் அனைவரும் தங்கள் கைகளைக் கூப்பி வணங்கும்படியாக வளரவில்லையோ? என்றுமாம். (நீள் விசும்பில் ஆரம் கைதோய நிமிர்ந்திலையே) நீர்த்தாரையெந்துவதற்காகக் கையை மார்பளவும் உயர்த்தி நின்ற திருக்கோலத்தோடு திரிவிக்கிரமனாக வளருகையாலே, மார்பிலிருக்கும் திருவாரமானது ஏந்திநிற்கும் கையிலே தோயும்படியாக வளரவில்லையோ என்கிறதாகவுமாம். (அடுத்து நிமிர்ந்திலையே) அடியவனான இந்திரன் காரியத்தைச் செய்வதில் த்வரையாலே அதிவேகமாக வளரவில்லையோ? (அடுத்து நிமிர்ந்திலையே) மாவலி கையில் வார்த்த நீரும், பிரமன் திருவடிவிளக்கிய ஜலமும் ஒன்றுசேரும்படி அதிவேகமாக வளரவில்லையோ? (கொண்டானை...பழிப்பார்)

(கொண்டானையல்லால்) தன்னதென்று கொடுக்கப் புகுமாகில் நமக்கு இதில் ப்ராப்தியில்லை என்று இருந்தாலாகாதோ என்று இருக்க. அது குணமாகை தவிர்ந்து நிற்கைக்கு உடலாவதே! பையலை நெல்லிலே வைத்துத் தெறிக்கவேணுமென்பாருண்டாயிற்றே? ஆரறியப்பட்டான்? (மண்தாவென) தன்னதிலே ஏகதேயத்தை. (மாவலியை)

பழிசொல்லுமித்தனையொழிய, கொடுத்த மஹாபுலியை 'புகுவதுவிபூத்யபஹாரி, அஹங்காரக்ரஸ்தன், ஆஸூரப்ரக்ருதி' என்றற்போலேயுண்டான அவன் குற்றங்களை ஆர்தான் சொல்லுவார்? ஸம்ஸாரிகள் ஸ்வபாவம் குணத்தைக் குற்றமாக்கியும், குற்றத்தை குணமாக்கியும்,

பிரானே! இப்படிப்பட்ட அருஞ்செயலைச் செய்த உன்னைப் பழிப்பார் இப்புவியில் நிறைந்திருக்கிறார்களேயொழிய, தன்ன தல்லாததைத் தன்னதாக்கிக் கொடுத்த மாவலியைப் பழிப்பாரில்லையே! என்கிறார். இந்த ஸம்ஸாரத்தில் குணத்தைக் குற்றமாகவும் குற்றத்தை குணமாகவும் கருதுமவர்களே நிறைந்திருக்கிறார்களே! என்று வெறுக்கிறார். (கொண்டானைப் பழிப்பாரல்லால்) வாமனன் மண்ணைத் தன்னதாக அபிமானித்திருந்தான் மாவலி. பிராட்டியைத் தனக்கென அபிமானித்த ராவணனைக் கொன்றற்போலே அவனையும் கொன்றிருக்க வேண்டும்; ஆனால் நீ அப்படிச் செய்யவில்லை. அவனிடமுள்ள வண்மைக்குணம் ஒன்றையே நோக்கி. அவன் குற்றத்தையும் உன் ஸ்வரூபத்தையும் பாராமல், உன்னை இரப்பாளனுக்கிக் கொண்டு நீயே அவனிடம் சென்று நீரேற்று உன் பூமியை வாங்கிக்கொண்டாய். குணத்திற்சிறந்த உன்னுடைய இச்செயலைக் கேட்பார் அனைவரும் இந்நீர்மைக்குணத்திலே நீராயுருக வேண்டியிருக்க, உன்னை 'சிறிய வடிவைக் காட்டிப் பெற்றுப் பெரிய வடிவாலே அளந்துகொண்ட வஞ்சகன்' 'தனக்கு தானம் கொடுத்தவனிடம் உள்ளதையெல்லாம் அபஹரித்த கள்வன்' 'தான் விரும்பியதைக் கொடுத்தவனைப் படுகுழியில் (பாதாளத்தில்) தள்ளியவன்' என்றெல்லாம் இவ்வுலகிற் பிறந்த பல பாசிகள் ஏசுகிறார்களே! (கொடுத்தாரை

அஸுரனைக்கிடர்! (நீர்தோய நிமிர்ந்திலையே) மறு மநஸ்ஸு
படுமென்று அப்போதே. 'நீள் விசம்பிலார் அங்கை தோய
அடுத்து ஆஸ்ரயிக்க நிமிர்ந்திலையே' என்றுமாம். 79.

80. அடுத்த கடும்பகைஞர் காற்றேனென் றோடி
படுத்த பெரும்பாழி சூழ்ந்த—விடத்தாவை
வல்லாளன் கைகொடுத்த மாமேனி மாயவனுக்கு
அல்லாது மாவரோ ஆள்.

பதவுரை:— அடுத்த கடும் பகைஞற்கு — இயற்கை
யாகவே கொடிய சத்துருவான கருடனுக்கு, ஆற்றேன்
என்று—(நோர் நின்று) பிழைக்க வல்லேனல்லேன் என்று
சொல்லி, ஓடி—விரைந்து சென்று, படுத்த பெரும் பாழி—
(எம்பெருமான்) பள்ளிகொண்ட பெரிய திருப்பள்ளிக்
கட்டிலை, சூழ்ந்த—சுற்றிக்கொண்ட, விடத்து அரவை—
விஷமுடைய (ஸுமுகுனென்னும்) பாம்பை, வல்லாளன்—

செய்யும்படியன்றோ இருப்பது என்று வெறுக்கிறார். நீள்
விசம்பிலே ஆரமும் கையும் சென்று ஸ்பர்ஸிக்கும்படி கிட்டி
என்னுதல். அன்றிக்கே, நீள் விசம்பிலாரடையக் கையெடுத்து
ஆஸ்ரயிக்கும்படியாக என்னவுமாம். 79.

யார் பழிப்பார்) தன்னுடையதல்லாத பூமியைத் தன்னுடைய
தாக நினைத்ததல்லாமல், அதற்குடைய நீ வந்து கேட்கும்
போது, உன்னை இன்றென்று அறிந்திருந்தும் உன்னுடைய
பூமியை உனக்கெதிரிலேயே தன்னதாக அபிமானித்து
உனக்கே நீர் வார்த்துக் கொடுக்கவல்ல துணிவுடைய
மாவலியை 'புகுவானுடைய செல்வத்தை அபஹரித்தவன்'
'அஹங்காரம் நிறைந்தவன்' 'அஸுரத்தன்மையுள்ளவன்'
என்று தூற்றவேண்டியிருக்க, அப்படியொருவரும் அவனைப்
பழிப்பாரில்லையே! பழியாததோடன்றியில் 'கொடையாளி'
என்று அவனைப் புகழவுமன்றோ செய்கிறார்கள். குணம்
மிக்கவர்களைப் பழிப்பதும், குணமற்றவர்களைப் புகழ்வதும்
இவ்வுலகினரின் இயற்கையாயன்றோ இருக்கிறது என்று
வெறுக்கிறார். 79.

வலி மையுடையவனான கருடனின், கைகொடுத்த—கையி
லேயே (அடைக்கலமாகக்) கொடுத்தருளியவனும், மா
மேனி மாயவனுக்கு அல்லாதும்—சிறந்த திருமேனியை
யுடையவனும், ஆச்சர்யபூசனுமான எம்பிரானைத் தவிர
மற்றவர்களுக்கும், ஆள் ஆவரோ—அடிமையாவர்களோ?

அவ:— என்பதாம் பாட்டு. (அடுத்த) பரிஹாரமில்
லாத ஆஸ்ரித விரோதும் பிறக்கிலும் அவர்களைப்
பொறுப்பித்து. புருஷகாரமாக அவர்களைக் கைக்கொண்டு
ரக்ஷிக்குமென்கிறது. அபயமென்று புகுந்த ஸ்ரீவிபீஷணப்
பெருமானை "புகுரவொட்டோம்" என்றவரைப் பொறுப்பித்து
86. "அநயேன் ஹரிஸ்ரேஷ்ட" (ஆநயைநம் ஹரிஸ்ரேஷ்ட) என்று
அவரைக்கொண்டு அழைப்பித்தாற்போலே, பாதாளத்திலே
ஸுமுகுனென்றொரு ஸர்ப்பத்தைப் பெரியதிருவடி அழுது
செய்ய நினைக்க. அதை அறிந்து ஸ்வர்க்கத்திலே
உபேந்த்ரமூர்த்தியாய் எழுந்தருளியிருக்கிற இடத்திலே

அவதாரிகை:— மஹாபுலிபக்ஷல் நின்றும் பூமியைமீட்டு
நோக்கினவளவன்றிக்கே, அஸாதாரணபரிகரத்தோடே
விரோதித்து வந்து ஒருவன் ஸரணம் புக்கால், "ந ஷமாசி"
(ந ஷமாமி) என்றதற்கும் "ந ஷயேயம்" (ந த்யஜேயம்)

அவதாரிகை:—மஹாபுலியிடமிருந்து பூமியைமீட்டு ரக்ஷித்
தவளவேயோ? 'ந ஷமாமி' [என்னடியார்க்கு விரோதிகளான
வர்களை ஒருகாலும் பொறுக்கமாட்டேன்.] என்கிறபடியே
தனக்கு அந்தரங்கரான அடியாரோடு விரோதித்து வந்து
ஒருவன் ஸரணம் புகுந்தாலும், 'ந ஷமாமி' என்னும் வசனத்
தற்கும், 'ந த்யஜேயம்' [ஸரணம் புகுந்தவனைக் கைவிடமாட்
டேன்] என்ற வாக்கியத்திற்கும் விரோதம் வராதபடி தன்னைச்
சரணமடைந்தவனை அவனுக்கு விரோதியாயிருந்த தன் அடியா
னிடமே ஒப்படைத்து அவனைக்கொண்டே ரக்ஷிக்க
வல்ல அதிஸமர்த்தனன்றோ என்கிறார். எம்பெருமான் தேவ
லோகத்தில் இந்திரனுக்குத் தம்பியான உபேந்திரரையவதரித்
திருக்கும்போது, பெரியதிருவடியும் வினதை சிறுவனாக அவ

திருப்பள்ளிக்கட்டிலைக் கட்டிக்கொண்டு கிடக்க, திருவடி பாதாளத்திலே சென்று தேடிக்காணாமல் திருவடிகளிலே வந்து இவன் கிடக்கிறபடியைக் கண்டு சிவிகையார் சொல்லும் வார்த்தையை விண்ணப்பம் செய்ய, திருவாழியை இவன் கையிலே கொடுத்து பூலத்தை சூழிப்பிக்க, பின்பு திருவடி ஸ்தோத்ரம் பண்ண, க்ருபைபண்ணித் திருவடி கையிலே அடைக்கலமாகக் காட்டிக்கொடுத்து ரக்ஷித்தான் என்கிற உபாக்யாநத்தை அநுஸந்தித்து அருளிச்செய்கிறார்.

என்றதுக்கும் விரோதம் வாராதபடி அவன் கையிலே காட்டிக்கொடுத்து அவனைக்கொண்டே நோக்குவான் ஒருவன் என்கிறார்.

தரித்திருக்க, பாதாளத்தில் ஸுமுகன் என்றொரு பாய்பை அத்திருவடி அமுதுசெய்ய நினைக்க, அதையறிந்த ஸுமுகன் உபேந்திரனின் திருப்பள்ளிக்கட்டிலைக் கட்டிக்கொண்டு ஸரணடைய, அதைக்கண்ட திருவடி தேவதேவனுன் உம்மையும் தாங்கும் எனது இரையை நீரே பறிக்கலாமோ? என்று கூற, 'உன்னையுள்ளிட்ட எல்லாவுலகையும் நான் தாங்கிநிற்க நீ என்னைத் தாங்குவதாவது! என் வலக்கை யொன்றை மாத்திரமாவது தாங்குவாயா?' என்று எம்பிரான் தன் வலக்கையைத் திருவடிமேல் வைக்க, வலக்கையாழியின் பூரத்தையும் தாங்கமுடியாமல் திருவடி வலியழிந்து துதித்துநிற்க அந்த ஸுமுகன் என்னும் நாகுத்தைத் திருவடியின் கையிலேயே அடைக்கலமாகக் கொடுத்து அவனைக்கொண்டே இவனை ரக்ஷித்த உபாக்யானத்தை அநுஸந்தித்து அருளிச்செய்கிறார்.

வ்யா:—(அடுத்த பகைஞன்) பிறவியிலேயே உண்டான பகையை உடையவன். (கடும் பகைஞன்) க்ருடன பெயரைச் சொன்னாலும் பாம்புகள் முடியவேண்டும்படியான அத்தனை கொடிய விரோதத்தை உடையவன். இவனை விரோதித்துக் கொண்டவர் தப்ப முடியாது என்கை. (பகைஞற்கு ஆற்றேன் என்று ஓடி) 'இத்தகைய விரோதியோடு நேர் நின்று என்னால் வாழமுடியாது' என்றெண்ணிப் பெரிய வேகத்தோடே ஓடிச்சென்று.

வ்யா:— (அடுத்தவித்யாதி) அடுத்த—ஸஹஜஸத்ரு. (கடும்பகைஞன்) திருவடியோடு விரோதங்கொண்டால் பிழைக்கப்போகாது என்கை. (ஆற்றேனென்றோடி) "பாழி" என்று படுக்கைக்குப்பேர். (சூழ்ந்த) சுற்றின. (விடத்த ரவை) ஸரணயனுக்கு க்ருபாவிஷயமென்கிறது. (வல்லாளன் கைகொடுத்த) ப்ரஸந்நானபோது அவனைப் பொறுக்க மாட்டேனென்னுதே ரக்ஷிக்கவல்லனானவன் கையிலே காட்டிக்கொடுத்த. (மாமேனி) காட்டிக்கொடுத்த பின்பு வடிவிற்பிறந்த பௌஷ்கல்யம். (மாயவனுக்கிட்யாதி) எல்லா அவஸ்தையிலும் விட்டுக்கொடாத ஆஸ்சர்யபூதனுக் கொழிய வேறெருவருக்காளாவரோ?

உரை:— பிறப்பே பிடித்து உண்டான தொன்றாகையாலே ப்ரத்யாஸந்நமாய், பேர் சொல்லவே முடியும்படி கொடிதான ஸாத்ரவத்தை உடையனான பெரியதிருவடிக்கு நோர்நின்று பொறுக்கமாட்டேனென்று பெரிய வேகத்தோடே ஓடிச்சென்று, அங்குத்தைக்கு அநுரூபமாய்ப்படிவிரித்த திவ்ய ஸிம்ஹாஸனத்தைச் சுற்றிக்கொண்டு கிடந்த பூயத்தாலே உமிழுகிற விஷத்தையுடைய

(படுத்த பெரும்பாழிசூழ்ந்த) தேவலோகத்தில் உபேந்திரனாயிருக்கும் இருப்பிற்குத் தக்கவாறு தன்னை அமைத்துக்கிடக்கும் ஆதிசேஷனாகிற திவ்ய ஸிம்ஹாஸனத்தைச் சுற்றிக் கொண்டு கிடந்த. ஸுமுகனும் ஸர்ப்பமாகையாலே, ஆதிசேஷனாகிற நாகுத்தை முன்னிட்டுப் பற்றுகிறபடி. இரண்டிடத்திலும் உறவுடையாரிடமன்றோ புருஷகாரத்வபூர்த்தியிருப்பது. (விடத்தரவை) பூயத்தாலே உமிழுகிற விஷத்தையுடைய ஸுமுகனாகிற பாம்பை. (விடத்தரவை) தேவாஷு முள்ளிடமே கிருபைக்கு விஷயம் என்று காட்டுகிறார். ஸம்ஸாரியானவன் தன் பாபத்தையே பச்சையாகக் (காணிக் கையாகக்) கொண்டு ஸரணம் புகுவதுபோலே, இவன் தன் விஷத்தையே உபஹாரமாகக்கொண்டு ஸரணம் புகுந்தபடி. (அரவை) ஸுமுகனாகிற ஸர்ப்பத்தை. (வல்லாளன் கை மு-தி 44

அவ:— 87. “न क्षमासि” (ந ஶ்மாமி) என்னும் தப் புகுப் போக்கடி காணவல்லன் என்கிறார்.

வ்யா:— (வல்லாளன்) நலிய நினைக்கில் அத்தை வெல்ல வல்லாருமில்லை; ரக்ஷிக்க நினைக்கில் அத்தைத் தடுக்கவல்லாருமில்லை. (அல்லாதுமாவரோ ஆள்) ஆஸ்ரித விரோதியென்று கைவிடவேண்டும் விஷயத் தையும் பொருத்திவிட வல்லவனையொழிய, கடித்த வாயாலே தீர்க்கை. 88. “वध्यतां” (வத்யதாம்) என்றவரையே,

ஸுமுக்யனாகிற ஸர்ப்பத்தை “न क्षमासि” (ந ஶ்மாமி) என்றத்தையும், “न त्यजेयं” (ந த்யஜேயம்) என்றத்தையும் ஒக்கநோக்குகைக்காக ஸரணாகுதபரித்ராணத்துக்கு அனு குணமான மிடுக்கையுடைய பெரியதிருவடி கையிலே

கொடுத்த) இவனைத்தானே ரக்ஷித்தால் ‘ந ஶ்மாமி’ [புகுவத விரோதிகளை நான் ஒருபோதும் பொறுக்கமாட்டேன்] என்னும் வசனத்தோடு விரோதும் வரும்; இவனைக் கைவிட் டால் ‘ந த்யஜேயம்’ [ஸரணமடைந்தவனைக் கைவிடமாட் டேன்] என்னும் வாக்கியத்தோடு விரோதும் வரும். இரண் டுக்கும் விரோதும் வராதபடி இவனை ரக்ஷிக்கவல்ல பெரு மிடுக்கையுடைய திருவடியிடமே இந்த ஸுமுக்யனை அடைக் கலமாகக் காட்டிக்கொடுத்தான். திருவடியானவன் இவனைக் கடித்தவாயாலேயே முத்தமிடும்படி செய்தான். (மாமேனி) இப்படி அடியானைக் காப்பாற்றியதாலுண்டான ஆனந்த வெள்ளமெல்லாம் திருமேனியிலே நிழலிட்டுத் தோற்றும்படி பசுபசுகென்றிருந்தான். (மாயவனுக்கு) பிராயசித்தமில்லாத புகுவதவிரோதத்திற்கும் பரிஹாரம் காணவல்ல ஆஸ்ரய பூதனுக்கு அன்றின்ற கன்றின் பக்கல் வாதஸல்யத்தாலே முன்னணைக் கன்றைக் கொம்பாலும் குளம்பாலும் தள்ளும் தாய்ப் பசுவைப்போலே அப்போதே ஸரணமடைந்த ஸுமுக்யனுக்காக, பழவடியானான திருவடியையும் ஸிக்ஷித்த ஆஸ்ரயபூதன் என்றமாம். இது இவனுடைய ஆஸ்ரிதபக்ஷ பாதத்தைக் காட்டுகிறது. “वध्यतां” [ரா-யு 17-29]

89. “अस्माभिस्तुल्यो भवतु” (அஸ்மாபிஸ்துல்யோ பவது) என்னப்பண்ணுகை.

(அடுத்த) ஸஹஜஸத்ருவினுடைய, ஸத்தையுண்டாகில் பகையாயே இருக்கும். (கடும்பகை) பேர் சொல்ல முடியும் படி கொடிதாகையும். (பெரும்பாழி) இந்த்,ராநுஜன் படுக்கை. திருப்பாற்கடலாகவுமாம். 80.

81. ஆளமர் வென்றி யடுகளத்து ளஞ்ஞான்று
வாளமர் வேண்டி வரைநட்டு—நீளரவைச்
சுற்றிக் கடைந்தான் பெயரன்றே தொல்நரகைப்
பற்றிக் கடத்தும் படை.

பதவுரை:— ஆள் அமர் வென்றி அடுகளத்துள்—யுத் தும் செய்பவர்கள் நிறைந்ததும், வெற்றியை உடையது மான யுத்தங்களத்திலே, அஞ்ஞான்று — (அஸுரர்கள் தேவர்களை ஹிம்ஸித்த) அக்காலத்தில், வாள் அமர் வேண்டி—

கடித்த வாயாலே தீரும்படி காட்டிக்கொடுத்து ரக்ஷித்த வனாய், ஆஸ்ரிதஸம்ரக்ஷணம் பண்ணப்பெற்ற ஹர்ஷ ப்ரகர்ஷமடங்கலும் நிழலிட்டுத் தோற்றுகிற ஸ்லாக்ய மான திருமேனியையுடையனாய், ஆஸ்ரிதவிஷயத்தில் ஓரத் துக்கு எல்லேகாணவொண்ணாத ஆஸ்ரயபூதனுக்கொழிய வும் ஸ்வபரஸம்ரக்ஷணக்ஷமரல்லாத வேறு க்ஷுத்ர தேவதைக்கு அடிமையாவர்களோ? 80.

[இவன் கொல்லப்பட்டும்] என்ற வானரமுதலிகளையே இசைவித்து “अस्माभिस्तुल्यो भवतु” [ரா-யு 18-38] [இவன் நம்மோடொருவனாகட்டும்] என்று கூறவைத்தாற் போலே, கொல்ல வந்த க்ருடனையே ரக்ஷகனாகிய ஆச்சரி யத்தை நினைக்கிறார். (மாயவனுக்கல்லாதும் ஆவரோ ஆள்) இப்படிப்பட்ட ஆச்சர்யமான ஸ்பாவத்தையுடையவனுக்கு அடிமைப்படலாமே யொழிய, தம்மையும் பிரையும் ரக்ஷித் துக்கொள்ள வல்லமையற்ற வேறொரு க்ஷுத்ரதேவதைக்கு அடிமைப்படலாமோ? 80.

மதிப்பை உடைத்தான சண்டையை விரும்பி, வரை நட்டு—மந்தூரகிரியை (மத்தாக) நாட்டி, நீள் அரவை சுற்றி—நீண்டதான (வாஸுகியென்னும்) பாம்பைக் கயிருகச் சுற்றி, கடைந்தான்—(திருப்பாற்கடலைக்) கடைந்தவனுடைய, பெயர்—திருநாமங்கள், பற்றி—(சேதனர்களை) அள்ளி யெடுத்து, தொல் நரகை—பழமையாயிருக்கும் நரகங்களை, கடத்தும்—தாண்டிவிக்கும், படை அன்றே—உபாயம் அன்றே.

அவ:—எண்பத்தோராம் பாட்டு. (ஆளமர்) ப்ரயோஜ நாந்தரபரர்க்குக்கூட உடம்பு நோவக் கடலைக்கடைந்து அம்ருதம் கொடுத்து அவர்களைச் சாவாமல் காத்தவ னுடைய பேரன்றே அநாதி,யான நரகத்தினின்றும் கைப் பிடித்தேறவிடும் பரிகரம் என்கிறார்.

வ்யா:—(ஆளமரித்யாதி) அமர்ந்து—நிறைந்து. ஆள் நிறைந்து வென்றியையுடைத்தாய் முடிப்பதான யுத்த.

அவ:—ப்ரயோஜநாந்தரபரர்க்குமுட்பட உடம்பு நோவக் கடல்கடைந்து அபேக்ஷிதஸம்விதநாம் பண்ணுமவன் திரு நாமமே கிடிக்கோள் ஸம்ஸாரத்தைக் கடக்கைக்கு உபாயம் என்கிறார்.

உரை:—ஆளோடு ஆள் மிடைந்து கிடப்பதாய், வென் றியையுடைத்தாய், எதிர்த்தவர்களை முடித்துவிடுவிகிற

அவதாரிகை:—கற்பகவிருக்ஷத்திடம் கௌபீரத்தைக் கேட் பாரைப்போலே தன்னையே தரும் கற்பகமான எம்பெருமா னிடம் ஒரு பிரயோஜனத்தை விரும்பிய தேவர்களுக்கும் உடம்புநோவக் கடல் கடைந்து விரும்பியது கொடுத்தவன் திருநாமமேயன்றே ஸம்ஸாரத்தைக் கடக்கைக்கு உபாயம் என்கிறார்.

வ்யா:—(ஆளமர் களத்துள்) ஆளோடு ஆள் நெருங்கிக் கிடக் கும் போர்க்களத்தில். (வென்றிக்களத்துள்) அசுரர்க்கே வெற்றி யைத்தந்த அப்போர்க்களத்தில். (அடுகளத்துள்) எதிர்க்கும்

ஸ்துலத்திலே. (வாளமர் வேண்டி) மதிப்புடைத்தான பூசலவேண்டி மந்தூரத்தை நட்டு, (அஞ்ஞான்று) அஸுரர் தேவர்களை முறித்து வாயிலிட்டுச் செல்லுகிறவன்று. (வாளித்யாதி) தேவர்களுக்கு மதிப்பும் ஆயுஸ்ஸும் உண் டாகும்படி. (நீளரவை) சேதநத்தை. (பற்றிக்கடத்தும்

யுத்தயுத்தியிலே அஸுரர்கள் தேவர்களை மேலிட்டு நலிகிற வன்று அநுகூலரான தேவர்களுக்கு ஐயமுண்டாம்படி ஒளியையுடைத்தாயிருப்பதொரு யுத்தம் வேணும் என்று அபேக்ஷித்து, நீரைக்கண்டால் ஆழக்கடவ மந்தூரபர்வதத் தைக் கடலுக்குள்ளே மத்தாக நாட்டி, ம்ருதுஸ்வபூவ மாய், ஒழுகு நீட்சியை உடைத்தான வாஸுகியாகிற

தேவர்களை முடித்து விழச்செய்துவந்த அப்போர்க்களத்தில். (அஞ்ஞான்று) அஸுரர்கள் தேவர்களை மேல்விழுந்து துன்புறுத் திய அன்று. (வாளமர் வேண்டி) ஒளிபொருந்திய போரை விரும்பி. முன் நடந்த யுத்தத்தில் நல்லோரான தேவர்க்குத் தோல்வியும் துஷ்டரான அசுரர்க்கு வெற்றியும் ஏற்பட்டு வந்ததாகையாலே அது வாளமராயில்லை. அப்படிப்பட்ட வாளமரை விரும்பி அதற்காக எம்பெருமான் செய்த செய லைச் சொல்லுகிறது மேலே. (வரை நட்டு) நீரில் போட்டால் அமிழ்ந்து போகக்கூடிய மந்தூரமலையைக் கடலினுள் மத்தாக நாட்டினான். உலகிலுள்ளார் கடைவதற்கு மத்தாக மிதக்கக் கூடிய மரத்தை உபயோகித்தால், இவன் அமிழக்கூடிய மலையை உபயோகித்தான், அகடிதகடநாஸமர்த்தனாகையாலே. (நீளர வைச்சுற்றி) உலகிலுள்ளோர் உறுதியானதாய், சொரசொரப் புள்ள கயிற்றைக் கடைவதற்கு உபயோகிப்பார். இவன் வழ வழப்பாயிருக்கும் மிருதுவான நீரும் தன்மையுடைய அரவைக் கடைகயிருகக் கொண்டான். (கடைந்தான்) உலகில் அப்ப மான தயிரைக்கடைந்தால், இவன் மஹத்தான கடலைக்கடைந் தான். (பெயரன்றே) இப்படிப்பட்ட அகடிதகடநாஸமர்த்த னியமுடையவனுடைய திருநாமமன்றே. (பெயரன்றே...படை) அவன் ஸாதனமாய் நின்று உதவாத துரையிலும் சிலர்க்கு இது வேயன்றே ஸாதனமாய் நின்று உதவுகிறது. (தொல்நரகைப்

படை) அள்ளியெடுத்துக் கொடுபோய், பரமபதத்திலே வைக்கும். (பற்றி) “அல்லேன்” என்றாலும் விடாது. 81.

82. படையாரும் வாங்கண்ணார் பாரசிநாள் பைம்பூம்
தொடையலோ டேந்திய தூபம்—இடையிடையில்
மீன்மாய மாகுணும் வேங்கடமே மேலொருநாள்
மான்மாய வெய்தான் வரை.

பதவுரை:—படை ஆரும்—வாள் போன்று, வாள் கண்ணார்—ஒளிபொருந்திய கண்ணையுடைய பெண்கள், பாரசிநாள்—தீவாதூசியன்று, பை—அழகிய, பூ தொடையலோடு—பூ மாலைகளோடு, ஏந்திய—தூர்த்த, தூபம்—புகையானது, இடையிடையில் மீன்—நடுவில் நடுவில் தோன்றும் நகைத்திரங்கள், மாய—மறையும்படியாக, மாகுணும்—அழுக்கடையும்படி செய்யும், வேங்கடமே—திருமலையே, மேல் ஒருநாள்—முன்னொரு காலத்தில், மான்—மாய மானாகிய மாரீசன், மாய—இறக்கும்படியாக, எய்தான்—அம்பு விட்டவனுடைய, வரை—மலையாகும்.

பாம்பைக் கடையிருகச் சுற்றி, மஹத்தத்வமான கடலைக் கடைந்தருளினவனுடைய திருநாமமன்றோ பழையதாய் வருகிற ஸம்ஸாரமாகிற நரகத்தை அள்ளியெடுத்துக் கொடுபோய்க் கடத்திவிடும் ஸாதூநம். 81.

பற்றிக்கடத்தும் படை) அநாதியான ஸம்ஸாரமாகிற நரகத்திலிருந்து இச்சேதனை அள்ளியெடுத்துக் கொண்டுபோய்க் கடத்திவிடும் ஸாதூநம். அவனையே உபாயமாக நினைத்திருக்கையாகிற மஹாவீரவாஸமற்றவர்களுக்கும், இதுதானே பூலஸாதனமாய் நின்று எம்பெருமானைக்கொண்டு மோகித்ததைக் கொடுப்பிக்கும். “வாச்யப்ரபாவம் போலன்று வாசகப்ரபாவம்; அவன் தூரஸ்தானாலும் இது கிட்டி நின்று உதவும்; தீரோபதிக்கு ஆபத்திலே புடைவை சுரந்தது திருநாமமிறே” என்னும் முமுக்ஷுப்படி ஸுத்தரங்களை அனுஸந்திப்பது. 81.

வ்யா:—எண்பத்திரண்டாம் பாட்டு. (படையிட்யாதி) வாள்போன்ற ஒளியையுடைத்தான கண்களையுடையரான ஸ்திரீகள். (பாரசிநாள்) தீவாதூசிய நாள். (பைம்பூம் இத்யாதி) அழகியதாகத் தொடுத்த மாலையோடே ஏந்தின தூபம். (இடையிடையிலிட்யாதி) பூக்களோடே கூடின புகையானது. ஆகாஸத்திலே கலக்கத் தோற்றின நகைத்திரங்களை மாகுணப்பண்ணாற்றினது. (மேலொருநாளிட்யாதி) பண்டொருநாள் ராக்ஷஸன் மாயாம்புகுமாய் வர. “இத்தைப் பிடித்துத் தரவேணும்” என்று பிராட்டி அருளிச்செய்தது மறுக்கமாட்டாமே அதை முடித்தவனுடைய மலை.

அவ:—தேவர்கள் ஆஸ்ரயிக்கும்படி கடலிலே கிடந்த வளவன்றிக்கே, பெண்பிறந்தாரும் ஆஸ்ரயிக்கலாம்படி திருமலையிலே வந்து ஸந்நிஹிதனான என்கிறார்.

உரை:—வேலாகிற ஆயுதத்தோடு ஒத்திருப்பதாய், ஒளியையுடைத்தான கண்களையுடைய பெண்களானவர்கள் தீவாதூசிய நாளிலே அழகிய பூக்களாலே தொடுத்த மாலை

அவ:—கடல் கடைவதற்காக தேவர்கள் ஸரணடையும் படி கடலிலே கிடந்தது மாத்திரமல்லாமல், பெண்களும் ஸரணடையலாம்படி திருமலையிலே வந்து நிற்கிறான் என்கிறார். இத்தால், அனைவரும் ஆஸ்ரயிக்கலாம்படியிருக்கும் தன்மையும், ‘மான்மாய’ என்கையாலே ஆஸ்ரீதபாரதந்திரியமும் இப்பாசரத்தில் சொல்லுகிறது.

வ்யா:—(படையாரும் வாங்கண்ணார்) வேலாகிற ஆயுதத்தோடு ஒத்திருப்பதாய். ஒளியை உடையதான கண்ணையுடையவர்கள். ஸ்வாபதேஸத்தில் நுண்ணிய ஒளிபொருந்திய அறிவையுடைய ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களைக் குறிக்கிறது. (வாள் கண்ணார்) பெண்களும் ஆஸ்ரயிக்கலாம்படியான ஸௌலப்யம். (பாரசிநாள்) துவாதசினாள். பகுவத்ஸம்பந்தமுள்ள காலம். (நாள்) விடியற்காலவேளையாகையாலே ஸத்வோத்தரமான

அவ:— இப்பாட்டாலே ஸர்வஸமாஸ்ரயணியத்வமும் ஆஸ்ரிதபரதந்த்ரயமும் சொல்லுகிறது.

வ்யா:— (வாஸ்கண்ணர்) தங்களைச் சிலர் ஆஸ்ரயிக்க இருக்குமவர்கள். (மீன்மாய) ஆகாஸம் தோற்றதபடி பூக்களும் புகையுமாகத் தோற்றுகை. (மானித்யாதி) பிராட்டிக்கு நியாய்யனாற்போலே நியாய்யனாய்ப்புக்கு. தன் அநர்த்த, மென்று மீளாது கார்யம் செய்யுமவன். 82.

களோடே கூட தூரித்த தூபமானது நடுநடுவே ஓரோ நக்சத்ரங்கையுடைத்தான ஆகாஸமானது மறையும்படி அத்தைச்சென்று மாசேறும்படி பண்ணாநிற்கும் திருமலையே முன்பொரு நாளிலே பிராட்டி வசநபரதந்த்ரயக்கொண்டு மாயாய்ருகும் முடியும்படி எய்துவிழவிட்ட சக்ரவர்த்தித் திருமகன் வர்த்திக்கிற மலை. 82.

காலம். (பைம்பூந் தொடையலோடு) அழகிய பூக்களாலே தொடுத்த மாலையோடேகூட. (ஏந்திய தூபம்) கையிலே ஏந்திய தூபமானது. (இடையிடையே மீன் மாய மாகுணம்) விடியற்காலவேளையாகையாலே இடையிடையில் அங்கொன்று இங்கொன்றுகத் தோன்றும் நக்சத்திரங்கள் மறையும்படியாக மாசுபடுத்துகிறது தூபம். மீன்-நக்சத்திரங்கள். அந்த நக்சத்திரங்களையுடைய ஆகாஸத்தைச் சொல்லுகிறதாசவுமாம். ஆகாஸமே மறையும்படியாக தூபப்புகை கிளம்புகிறது என்ற படி. (மாகுணம் வேங்கடமே) இப்படி ஆகாயத்தையே மாசு படுத்தும்படி பெண்கள் தூபம் கையேந்தி ஆஸ்ரயிக்கும் திருவேங்கடமே. (மேலொருநாள் மான்மாய எய்தான்வரை) முன் ராமாவதார காலத்தில் சீதாபிராட்டியின் வாக்கியத்திற்கு வசப்பட்டவனாய் மாயமான் மாயந்த மானாகும்படி அம்பெய்து அதை விழச்செய்த சக்ரவர்த்தித்திருமகன் வாழ்கிற மலையாகும். பிராட்டிக்கு வசப்பட்டவனாய், தன் அநர்த்தத்தையும் காணாமல் அவள் கார்யம்செய்ய முற்பட்டாற்போலே அடியார்க்கும் வசப்பட்டு அவர்கள் காரியம் செய்ய முற்படுவான் என்று கருத்து. 82.

83. வரைகுடைதோள் காம்பாக ஆநிரைகாத்து ஆயர் நிரைவிடையேழ் செற்றவா றென்னே—உரவுடைய நீராழி யுள்கிடந்து நேரா நிசாசரம்மேல் பேராழி கொண்ட பிரான்.

பதவுரை:—உரவு உடைய-புலத்தையுடைய. நீர் ஆழியுள் கிடந்து—நீரைக்கொண்ட திருப்பாற்கடலிலே கண்வளர்ந்தருளி. நேர் ஆம்—விரோதிகளாக வந்த. நிசாசரம்மேல்—(மது, கடைபுர்களாகிய) அஸுரர்கள் மேல். பேர் ஆழி கொண்ட—பெரிய சக்கரத்தை எடுத்துவிட்ட. பிரான்—உபகாரகனே! வரை குடை (ஆக)—கோவர்த்தன கிரியைக்குடையாகவும். தோள் காம்பு ஆக—தன் திருத்தோள்களைக்குடைக்காம்பாசவும் (ஆக்கி), ஆ நிரை காத்து—பசுக்கூட்டங்களை ரக்ஷித்து. ஆயர்-இடையர்களுடையதான, நிரைவிடை ஏழ்—ஏழு பருத்த எருதுகளையும். செற்ற ஆறு—அழித்த விதம். என்னே—எப்படி?

அவ:—‘நாம் ஆஸ்ரிதபரதந்த்ரராய் அவர்கள் கார்யம் செய்வோம் என்னுமிடம் நீர் என்கொண்டு அறிந்தீர்?’ என்ன, ‘மது,கடைபுர்களைப் பொடிபடுத்தும் பரிகரமுடைய நீ அத்தைவிட்டு மலையைமெடுப்பது ஏறடர்ப்பதாய்த்து வெறுமனையோ?’ என்கிறார்.

83. அவதாரிகை:—“எனக்கு உயிரிலுமினிய பிராட்டியின் காரியம் செய்ததாலே எல்லா அடியார்க்கும் வசப்பட்டு அவர்கள் காரியம் செய்வோம் என்னும் நிர்ப்பந்தமுண்டோ?” என்று எம்பெருமான் திருவுள்ளமாக. “மது,கடைபுர்களைப் பொடியாக்கிய சக்கரத்தை தரித்த நீ, அப்படிக்க காரியம் செய்யாமல் மலையெடுப்பது, ஏறடர்ப்பது ஆகிய காரியங்களைச் செய்தது யாருக்காக?” என்கிறார்.

வ்யா:—(உரவுடைய நீராழியுட் கிடந்து) புலத்தையுடைய நீரைக்கொண்ட திருப்பாற்கடலிலே கண்வளர்ந்து. ‘உரகம்’ என்பது ‘உரவு’ என்று கிடக்கிறதாய், ஆதிசேஷையுடைய மு-தி-45

வ்யா:— எண்பத்துமூன்றும் பாட்டு. (வரையித்யாதி) மலை குடையாகவும், தோள் காம்பாகவும், பசுக்களைக் காக்க. (ஆயரித்யாதி) நப்பின்னைப் பிராட்டிக்கு ப்ரதிபுந்த, கமான ஏழு வ்ருஷபுத்தையும் முடித்தபடி எங்ஙன? (உரவுடையவித்யாதி) “உரவு” என்று மிடுக்குக்குப்பேர். ஸர்ப்பமென்றுமாம். திருப்பாற்கடலிலே கிடந்து. (நேராவித்யாதி) எதிரான மதுகைடபுர் மேலே திருவாழியை வாங்கின உபகாரகன். இத்தால் ஆஸ்ரிதர்க்கு விரோதம் வந்தபோது தன் உடம்பு நோவக் கார்யம் செய்யும் என்றபடி.

உரை:—மிடுக்குடைத்தான நீரையுடைய திருப்பாற்கடலிலே கண்வளர்ந்து எதிரிட்ட ராக்ஷஸப்ரக்ருதிகளான மதுகைடபுர்கள்மேலே அவர்கள் பொடிபடும்படி மிடுக்கால் பெரிய திருவாழியை எடுத்துக்கொண்ட உபகாரகனே! இப்படிக்கருதுமிடம் பொருது கைநிற்கவல்ல சக்ரமுண்டாயிருக்க, அதைவிட்டு ஒருவரால் சலிப்பிக்கவொண்ணாத மலை குடையாகவும் திருத்தோள் அதற்குக் காம்பாகவும்

திருப்பாற்கடலிலே என்கிறதாகவுமாம். (நேராம் நிசாசரர் மேல்) போர்புரிய நேர்பட்ட ராக்ஷஸத்தன்மையுடைய மதுகைடபுர்கள் மேல். (பேராழிகொண்ட பிரான்) அவர்கள் பொடியாகும்படி வலிமிக்க ஸுதர்சனத்தை எடுத்துக் கொண்ட உபகாரகனே! (பிரான்) தனக்கும் தன்விபுலிக்கும் வந்த ஆபத்தைப்போக்கி ரக்ஷித்த உபகாரகனே! (வரைகுடை தோள் காம்பாக ஆநிரை காத்தவாறு என்னே) “கருதுமிடம் பொருது கைநின்ற சக்கரத்தன்” [திருவாய் 10-6-8] என்கிறபடியே எம்பெருமான் நினைத்தவிடத்திற்சென்று போரிட்டுத் திரும்பவும் திருக்கைத்தலத்தில் சேரவல்ல திருவாழியை உடையவையிருந்துவைத்தும், அத்திருவாழியாலே இந்திரனை அழித்துக் காரியங்கொள்ளாமல், இந்திரன் பொழிந்த கல்மழையைத் தடுக்க ஒருவராலும் அசைக்கமுடியாத ஒரு மலையைக் குடையாகவும், தன் திருக்கைகளை அக்குடைக்குக் காம்பாகவும் கொண்டு தன் உடம்புநோவக் காரியம்செய்து பசுக்

அவ:— ஒரு செயலேயோ?

வ்யா:— (வரையித்யாதி) வந்ததுக்குத் தக்கதுகொண்டு கார்யம் செய்வதே! (உரவுடைய நீர்) முதுநீர். (பேராழியித்யாதி) கையில் திருவாழியைக்கொண்டு இந்திரன் நோவாதபடி உன் தோள் நோவ ரக்ஷிப்பதே! 83.

பசுத்திரைகளை ரக்ஷித்து. நப்பின்னைப்பிராட்டியோட்டை ஸம்ஸுலேஷத்துக்கு ப்ரதிபுந்த, கமாக இடையர் முன்னிட்ட திரண்ட ரிஷபுங்கள் ஏழையும் முடித்த ப்ரகாரம் எங்ஙனே?

இத்தால் ஆஸ்ரிதவிரோதியுண்டானாலும் உன் ஸங்கல்பத்தாலன்றிக்கே உடம்புநோவக் கார்யம்செய்யும் ஸ்வபாவனன்றோ நீ என்றபடி. 83.

கூட்டங்களை ரக்ஷித்தது எதற்காக? (ஆயர் ஆநிரை காத்தவாறு என்னே) ரக்ஷகர்களான ஆயர்களோடு, அவர்களாலே ரக்ஷிக்கப்படவேண்டிய ஆநிரைகளோடு வாசியறத் தானே காத்தது எதற்காக? தன் அடியார்களைத் தானே ரக்ஷிக்கவேணும் என்னும் உன் அபிமானமன்றோ காரணம். (நிரை விடை ஏழ் செற்றவாறு என்னே) நப்பின்னைப்பிராட்டியை அணைப்பதற்குத் தடையாயிருந்த ஒன்றுதிரண்ட ஏழு எருதுகளையும் அடக்கியழித்தபடிதான் எதற்காக? தன் அடிச்சியான அப்பிராட்டியை ரக்ஷிக்கக்கண்ணோ. (ஆயர் நிரை விடை ஏழு) என்றும் கூட்டலாம். நப்பின்னைப்பிராட்டியை அடைவதற்குத் தடையாக ஆயர்களால் வைக்கப்பட்டிருந்த ஏழு எருதுக்கூட்டம் என்றபடி. நிரை விடை - திரண்டுவந்த எருதுகள்; பருத்திருந்த எருதுகள் என்றுமாம். (ஆநிரைகாத்து விடையேழ் செற்றவாறு என்னே) நப்பின்னைப்பிராட்டிக்குச் செய்த செயலோடு ஆயர்களுக்குச் செய்த செயலோடு வாசியற எல்லாம் அடியார்க்கு விரோதம் வந்தபோது ஸங்கல்பத்தாலோ, ஆயுத்தாலோ காரியம் செய்யாமல் நீ உடம்புநோவக் காரியம் செய்வாய் என்பதை விளக்குகின்றனவன்றோ. 83.

84. பிரானுன் பெருமை பிறரா ரறிவார்
உரா யுலகளந்த நானு — வராகத்
தெயிற்றளவு போதாவா நென்கொலோ எந்தை
அடிக்களவு போந்த படி.

பதவுரை:— பிரான்—எம்பெருமானே! உராய்—ஆயாஸ
மில்லாமல், உலகு அளந்த நானு — (நீ) திருவுலகளந்
தருளியபோது, எந்தை—என் ஸ்வாமியான உன்னுடைய,
அடிக்கு—திருவடிக்கு, அளவு போந்த—அளப்பதற்குச் சரியா
யிருந்த, படி—பூமியானது, வராகத்து—வராஹரூபியான
உன்னுடைய, எயிறு அளவு—தூந்தத்தின் ஒரு பாகத்தள
வும், போதா ஆறு—போதாமல் இருந்த விதம், என்
கொல்—எப்படி? உன் பெருமை — உன்னுடைய மேன்
மையை, பிறர் ஆர் அறிவார்—(உன்னைத் தவிர) வேறு
யாரால் அறியமுடியும்?

வ்யா:— என்பத்துநாலாம் பாட்டு. (பிரானித்யாதி.)
உபகாரகனான உன்னுடைய பெருமையை வேறு சிலரால்
அறியப்போமோ? (உராயித்யாதி) “உராய்” என்று.

அவ:— உன்னுடைய ரக்ஷயத்தளவல்லாத ரக்ஷகத்வப்
பாரிப்பு ஒருவரால் பரிச்சே, துக்கலாயிருந்ததோ? என்கிறார்.

உரை:— உபகாரகனே! எங்குமொக்க ஸஞ்சரித்துக்
கொண்டு நீ லோகத்தை அளந்துகொண்டவன்று என்

84. அவதாரிகை:—ரக்ஷிக்கப்படும் பொருள்களைக்காட்டி
லும், ‘ரக்ஷிக்கவேணும்’ என்னும் உன் மனோரதம் மிகவிஞ்சி
யுள்ளது. இந்த ரக்ஷணமனோரதத்தை ஒருவரால் அளவிட
முடியுமோ? என்கிறார்.

வ்யா:—(பிரான்) உபகாரகனே! நீ செய்த உபகாரங்களை
யாரால் அளவிடமுடியும்? அவற்றில் ஒன்றிரண்டைச் சொல்லிக்
காட்டலாகாதோ? என்ன, -(உராய் உலகளந்த நானு) எல்லா
விடத்திலும் உலாவிக்கொண்டு உலகையளந்தவன்று.

பட்டர் “அநாயாஸேந அளந்தவன்று” என்று அருளிச்
செய்தார். உலாவி என்றமாம். பூமியிலே பொருந்தவிட்டு
என்னிலுமாம். (எந்தையடிக்களவு போந்த படி வராகத்
தெயிற்றளவு போதாவா நென்கொலோ) ஒரு நாள் திரு
வடிக்குள் அடங்கியது திருவெயிற்றுக்குப் போந்ததில்லை

ஸ்வாமியான உன்னுடைய திருவடிகளுக்கு அளவு
போந்த பூமியானது வராஹரூபியான உன்னுடைய திரு
வெயிற்றில் ஏகதே, ஸத்தளவும் போதாததாயிருக்கிற ப்ர
காரம் எங்ஙனேயோ? ஆனபின்பு, ஏவம்விது, னான உன்
னுடைய பெருமையை ஸர்வஜ்ஞனான நீ அறிவுதியோ
அறியாயோ என்று ஸந்தே, ஹிக்குமத்தனைபோக்கி வேறு

“ரலயோரபேத:” [‘ர’ ல’ என்னும் எழுத்துக்களுள் பேத
மில்லை] என்கிற நியாயத்தின்படி ‘உராய்’ என்றது ‘உலாய்’
என்றாகி உலாவிக்கொண்டு என்று பொருளாகிறது; கீழும்
மேலும் ஸஞ்சரித்துக்கொண்டு என்றபடி. ‘அநாயாஸமாக
உலாவிக்கொண்டு’ என்று பட்டர் ரீர்வஹிப்பராம். அன்றிக்கே,
‘உராய்’ என்று உரசிக்கொள்வதைச் சொல்லுகிறதாய்,
வளிஷ்ட, சண்ட, ளா விபாக, மற அனைவரையும் தீண்டிக்
கொண்டு என்கிறதாகவுமாம். நீர்மை, வாத்ஸல்யம் முதலான
குணங்கள் இச்செயலில் பிரகாசிக்கின்றன. (எந்தை உலகளந்த
நானு) உலகைத் திருவடியாலே தடவிக்கொடுத்தது தன்னைத்
திருத்துவதற்காக என்றிருக்கிறார். (எந்தை அடிக்களவு போந்த
படி) என் ஸ்வாமியான உன்னுடைய திருவடிகளால் அளக்கத்
தக்கதாயிருந்த இவ்வுலகம். (வராகத்து எயிற்றளவு போதா
வாறு என்கொலோ) திரிவிக்கிரமாவதாரத்தில் உன் அடியளவு
இருந்த பூமியை ரக்ஷிக்க நீ வராஹாவதாரம் எடுத்தபோது அது
உன் தூந்தத்தின் நுனியளவும் இல்லாமலிருந்தது எப்படி?
“குரமத்யக்யதோ யஸ்ய மேரு: கணகனாயதே” [எந்த வரா
ஹத்தின் குளம்பின் நடுவிலிருந்த மேருமலை ஒரு சிறு துகளா
யிற்றோ] என்று ரிஷிகளும், “புள்ளி நிலனும்” [பரிபாடல் 2-84]
என்று பண்டைத் தமிழரும் வராஹத்திருவருவில் பூமியானது
ஒரு புள்ளியாய் ஒட்டிக்கொண்டிருந்தது என்றனர்.

என்கிறது. ரக்ஷயத்தினளவன்று ரக்ஷகன் பாரிப்பு. நானொருவனுமே உன் குணங்களிலே குமிழ்நீருண்ணு நின்றேன். 84.

சிலர் ஆர்தான் அறிவார்? உராய் உலகளந்த—உலாவிக் கொண்டு உலகளந்தவென்றபடி. “ரக்ஷோரக்ஷே” (ரலயோ-ரபேத, :) என்னக்கடவதிறே. அன்றிக்கே, “உரோசிக் கொண்டு உலகளந்த” என்றாக்கி, “எல்லாரோடும் தீண்டிக்கொண்டு” என்றுமாம். 84.

(என்கொலோ) இதற்குக் காரணம் என்ன? என்று எம்பெருமானையே கேட்கிறார். ஆராயப்படுக்கால், காரணம் பின்வருமாறு தேறும். திரிவிக்கிரமாவதார காலத்தில் பூமிக்கு ஆபத்து ஏற்படவில்லை; இந்திரனிடமிருந்து மஹாபனி அதை அபஹரித்துக்கொண்ட இத்தனையே ஏற்பட்டிருந்தது. வராஹாவதாரகாலத்தில் இரணியாட்சன் பூமியைக் கடலிலேயே ஒளித்து விட்டானாகையாலே, அதன் ஸ்வரூபத்திற்கே ஆபத்துவர விரும்பாது. அதனால் திரிவிக்கிரமாவதார காலத்திற்காட்டிலும், வராஹாவதாரகாலத்தில் ரக்ஷணமநோரதம் விஞ்சிநின்ற ரக்ஷயப்பொருளான பூமியின் அளவல்லாததாயிற்று. அதனால் மிகப்பெரிய வடிவை யெடுத்துக்கொண்ட வராஹப்பெருமானின் எயிற்றளவுக்கும் போதவில்லை இந்த பூமி. இத்தால், ரக்ஷயத்தினளவல்ல ரக்ஷகனின் பாரிப்பு என்னும் சாஸ்திரார்த்தம் உணர்த்தப்படுகிறது. (உன் பெருமை பிறர் ஆர் அறிவார்) “ஸோ அங்கு வேத, யதி, வா ந வேத,” [அந்தப் பரமபுருஷன் தன் பெருமையைத் தானே அறிவானோ மாட்டானோ] என்று வேதமும் உன் பெருமையை ஸர்வஜ்ஞான ரீயே அறிவாயோ மாட்டாயோ என்று ஸந்தேஹித்தது. இப்படி ஸந்தேஹிப்பதற்கும் உன் விஷயத்தில் இடமுண்டேயொழிய, பிறரொருவர் விஷயத்தில் இப்படி ஐயமுறவும் இடமில்லையே. உன்னைத்தவிரந்த எவரும் உன் பெருமையை அறியமாட்டார்கள் என்று அறுதியிட்டுச் சொல்லலாமே. (பிரான்! உன் பெருமை பிறர் ஆர் அறிவார்) ரக்ஷகனே! ரக்ஷயத்தின் அளவல்லாத உன் ரக்ஷணப் பாரிப்பை உன்னைத்தவிர வேறு யாரால் அறியமுடியும்? 84.

85. படிகண் டறிதியே பாம்பணையி னுன்புட்
கொடிகண் டறிதியே கூறாய்—வடிவில்
பொறியைந்து முள்ளடக்கிப் போதொடு நீரேந்தி
நெறிநின்ற நெஞ்சமே நீ.

பதவுரை:—வடிவில்—உருவற்றவையான. பொறி ஐந்தும்—பஞ்சேந்திரியங்களையும், உள் அடக்கி—ஸரீரத்தினுள் அடக்கி. போதொடு நீர் எந்தி—புஷ்பங்களுடன் தீர்த்தத்தையும் கொண்டு நெறி நின்ற—(எம்பெருமானை அடைகையாகிற) நல்வழியிலே நிலையாய் நின்று, நெஞ்சமே—மனமே! நீ—நீ. பாம்பு அணையினுள்—திருவநந்தாழ்வானைப் படுக்கையாகக் கொண்ட பெருமானுடைய, படி—திருமேனியை, கண்டு அறிதியே—பார்த்து அனுபவித்திருக்கிறாயோ, புள்கொடி—(அவனுடைய) கருட, தவஜத்தைத்தான். கண்டு அறிதியே—ஸேவித்து அறிவாயோ? கூறாய்—(நீயே) சொல்லு.

அவ:—எண்பத்தைந்தாம் பாட்டு. “பிறராரறிவார்” என்பாரைத் தம்முடைய திருவுள்ளம் ‘நானறிந்திருக்கிறேன்’ என்ன; ‘நீயும் இந்த்ரியஜயம் பண்ணி ஆஸ்ரயணத்திலே இழிந்தாயல்லது ஸாக்ஷாத்கரித்தாயோ?’ என்கிறார்.

அவ:—இந்த்ரியஜயம் பண்ணி அவனை ஆஸ்ரயிக்கிற நீதான் அவன் படிகளிலே ஒன்றைக்கண்டு அனுபவிக்கப் பெற்றாயோ? பெற்றாயாகில், நெஞ்சே! சொல்லிக்காண்! என்கிறார்.

85. அவதாரிகை:—“பிறர் ஆர் அறிவார்?” என்பானேன்? நானறிந்தேனே! என்று ஆழ்வாருடைய நெஞ்சு சொல்ல, “நெஞ்சே! இந்த்ரியஜயம்பண்ணி அவனை அறிய முயலும் நிலையிருக்கிறாயெயொழிய நீயும் அவனை அறிந்தாயல்ல; அறிந்தாயானால் அவன் படிகளிலே ஒன்றைக்கண்டு அனுபவித்தாயோ? அனுபவித்தாயானால் அதைச் சொல்லு” என்கிறார்.

வ்யா:—(நெஞ்சமே) எம்பெருமானுடைய பெருமையை அறிந்து விட்டோம் என்று இறுமார்த்திருக்கும் நெஞ்சே!

வ்யா:— (படியித்யாதி) திருமேனி கண்டறிதியோ? (பாம்பணயித்யாதி) அவனுடைய படுக்கை கண்டறிதியோ? (கூறும்) சொல்லாய். (வடிவிலித்யாதி) ஸரீரத்தில் இந்த, ரியங்கள் ஐந்தையும் அடக்கி. வடிவில்லாத இந்த, ரியங்களை அடக்கி என்றுமாம். “கண்டவா திரிந்த தொண்டனேன்” என்னுமபோலே என்னவுமாம். (போதொடியாதி) புஷ்பாத்யுபகரணங்களைக்கொண்டு ஆஸ்ரயணத்திலே இழிந்தாயித்தனையிறே நீ.

உரை:— நெஞ்சே! யந்தரகல்பமான இந்த, ரியங்கள் ஐந்தையும் பூரணவியங்கங்களில் போகாதபடி ஸரீரத்துக்குள்ளே நியமித்து ஆஸ்ரயணோபகரணங்களான புஷ்பங்களோடே கூட ஜலத்தை தூரித்துக்கொண்டு ஸாஸ்ரயணமார்க்குத்திலே நிலைநின்று ஆஸ்ரயித்தாயாயிருக்கிற நீ (பொறி ஐந்தும்) எலிப்பொறிபோலே நம்மை ஸம்ஸாரத்தில் சிறைப்படுத்துவதற்காக ஏற்பட்ட மெய் வாய் கண் மூக்கு செவி என்னும் ஞானேந்திரியங்கள் ஐந்தையும். (வடிவில் உள்ளடக்கி) வெளி விஷயங்களில் திரியாமல் சரீரத்தினுள் ஆத்மபரமாத்மவிஷயமாகச் செல்லும்படி அடக்கி. ‘வடிவில் பொறிமைந்தும்’ என்றும் கூட்டலாம். உருவமில்லாத ஐந்து இந்திரியங்களும் என்றபடி. இத்தால், வெளியில்காணும், மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவி என்னும் ஐந்தினுள் இந்திரியங்களுக்குப் புலப்படாமல் (அதீந்திரியமாய்) இருப்பவை இந்திரியங்கள் என்று காட்டுகிறார். பொறிவைப்பார் கண்ணுக்குத் தெரியாமல் வைப்பதுபோல் இப்பொறியையும் கண்ணுக்குப் புலப்படாதபடி வைத்திருக்கிறான் ஸரீவேச்வரன் என்கை. அன்றிக்கே, ‘வடிவு’ என்று ஸ்வபூவத்தைச் சொல்லுவதாய், ஒரு ஸ்வபூவத்திலும் நிலைநில்லாத இந்திரியங்கள் என்றுமாம். “சஞ்சலம் ஹி மந:” [கீதை] “நின்றவா நில்லா நெஞ்சு” [பெரியதிரு-1] “கண்டவா திரிந்த தொண்டனேன்” [பெரியதிரு 1-6-3] என்கிறபடியே நிலைநில்லாத மனம்போனபடி செல்லும் இந்திரியங்கள் என்கை. (போதொடு நீர் ஏந்தி நெறி நின்ற நீ) ஆஸ்ரயிப்பதற்குறுப்பாகப் புஷ்பங்களையும் நீரையும் ஏந்தி ஆஸ்ரயணமார்க்குத்திலே நிலைநின்றிருக்கும் நீ. (நெறியின்ற நீ) நீயும் அவனை அறிப முற்பட்டிருக்கிறாயெயொழிய அறிந்துவிடவில்லையே என்கை.

நாம் அறியாதிருக்கப் பெற்றபடியென்? என்ன; திருவுள்ளத்தைக் குறித்து. (வடிவில் பொறியைந்துமுள்ளடக்கி) வடிவிலே, உடம்பிலே அடக்கி, வடிவில்லாதபடி. ஒருபடிப் பட்டிராது என்றுமாம். 85.

திருவனந்தாழ்வானைப் படுக்கையாக உடையான ஸர்வேஸ்வரனுடைய தூரத்திலே ஆழிதர்கண்டு வாழும்படி எடுத்துக் கொண்டு வருகிற பெரியதிருவடியாகிற த்வஜத்தைக் கண்டு அநுபுவித்தறிவுதியோ? அவன் திருமேனியைக் கண்டு அநுபுவித்து அறிவுதியோ? அவன் திருவனந்தாழ்வானுக்கு உடம்பு கொடுக்கும்படிதான் கண்டறிவுதியோ? இவற்றிலே இன்னது கண்டேன் என்று ஒன்றைச் சொல்லிக்காணாய். வடிவில்லாத பொறியைந்தும் என்றுமாம்; ஒருவழிப்பட்டிருக்கையன் நிக்கே பல அபிஸந்திகளை உடைத்தாயிருக்கும் என்கை. வடிவில்லாமையாவது தெரியாதபடியிருக்கை என்றுமாம். கண்டு அநுபுவிக்கப்பெறுவதற்கு முன்னே ஜ்ஞானலாபுமாத்ரங்கொண்டு த்ருப்திபிறந்திருக்கவொண்ணாதுகாண் என்றபடி. 85.

(பாம்பணயினுள் புட்கொடிகண்டு அறிதியே) திருவனந்தாழ்வானைப் படுக்கையாக உடையான ஸர்வேஸ்வரனுடைய கருடக் கொடியைப் பார்த்து அறிந்திருக்கிறாயோ? (புட்கொடிகண்டு) வெகுதூரத்திலேயே அடியார் கண்டு வாழும்படி ரதத்தின்மீது உயர்த்திக்கொண்டு வருகிற கருடக்கொடியைப் பார்த்து அநுபுவித்து அறிந்திருக்கிறாயோ? (படிகண்டு அறிதியே) அந்தமான அவன் திருமேனிகளிலே ஒன்றைக் கண்டு அறிந்திருக்கிறாயோ? (பாம்பணயினுள் படிகண்டு அறிதியே) அவன் திருவனந்தாழ்வான்மேலே சாய்ந்திருக்கும் அத்திருமேனியைப் பார்த்து அநுபுவித்திருக்கிறாயோ? (கூறும்) இவற்றில் ஒன்றையேனும் அநுபுவித்திருக்கிறாயா என்பதை நீயே கூறாய். (கண்டு அறிதியே கூறாய்) “ஸாஸ்த்ராத்வேத்மி” என்கிறபடியே ஸாஸ்திரஜ்ஞானத்தாலே அறிந்திருக்கிறாயெயொழிய, நேரே இவற்றில் ஒன்றைக் கண்டு அறிந்தாயல்லையே! மு-தி-46

86. நீயும் திருமகளும் நின்றாயால் குன்றெடுத்துப்
பாயும் பனிமறை(று)த்த பண்பாளா—வாசல்
கடைகழியா வுளபுகாக் காமர்பூங் கோவல்
இடைகழியே பற்றி யினி.

பதவுரை:— குன்று எடுத்து—கேடாவர்த்து, அனகியாயைக்
(குடையாகத்) தூக்கி, பாயும் பனி மறைத்த—பொழிகின்ற
மழையைத் தடுத்த, பண்பாளா—நீர்மையை உடையவனே!
வாசல்கடை—திருவாசலுக்கு வெளிப்புறம், கழியா—போகா
மலும், உளபுகா—உள்ளே நுழையாமலும், காமர் பூங்
கோவல்—செயற்கையழகும், இயற்கையழகும் நிரம்பிய திருக்
கோவலுரில், இடை கழியே—(வாசலுக்கும் உட்புறத்திற்கும்
நடுவிலுள்ள ப்ரதேசமாகிற) இடைகழியையே, பற்றி—
இடமாகக்கொண்டு, நீயும் திருமகளும்—நீயும் பெரிய
பிராட்டியுமாய், இனி—இப்போது, நின்றாயால்—நின்றருளி
றையன்றே.

அவ:— எண்பத்தாரும் பாட்டு. (நீயும்) இவர் தம்
முடைய திருவுள்ளத்தைக் குறித்து. “ஸாக்ஷாத்கரித்திலை
யிறே” என்னத்தரியானிறே அவன்.

அவ:—இப்படி இவர் தம் திருவுள்ளத்தைக் குறித்து
அவனை ஸாக்ஷாத்கரித்து அநுபூவிக்கப்பெற்றிலையிறே
என்று சொன்னது பொறுக்கமாட்டாமல் இவர் இருந்த
விடத்திலே பிராட்டியும் தானுமாக வந்து நெருக்க, அத்
தைக் கண்டு அநுபூவிக்கிறார்.

அப்படியிருக்கும்போது, “நான் கண்டு அறிந்தேன்” என்று
நீ எப்படி ஆறியிருக்கமுடியும்? என்கிறார். 85.

அவதாரிகை:—இப்படி இவர் தம் நெஞ்சைக் குறித்து,
‘அவனை நேரே கண்டு அநுபூவிக்கப் பெற்றிலையே’ என்று
கூறியதைப் பொறுக்கமாட்டாமல், இவர் இருந்தவிடத்திலே
பிராட்டியும் தானுமாய் வந்து நெருக்க, அதை நேரே கண்டு
அநுபவிக்கிறார். முதலாழ்வார்கள் மூவரும், திருக்கோவ

வ்யா:— (நீயுமித்யாதி) “தாமரையாளாகிலும் சித
குரைக்குமேல் என்னடியாரது செய்யார்” என்ற நீயும்.

உரை:—கண்டதொரு மலையைப் பிடுங்கியெடுத்து மேலே
வந்து சொரிகிற மழையைப் பரிஹரித்த நீர்மையையுடைய

லூரிலே ஒருநாளிரவு ஒரு ரிஷியின் வீட்டில் ஓரிடைகழியிலே
சேர்ந்திருக்க, இவர்களுடைய திருமேனி ஸம்பந்தம் பெற
ஆசைப்பட்டு எம்பெருமான் வந்து நெருக்கினான் என்று
ஓரைதிற்பயம் உண்டு. அதை இப்பாசரத்தில் அநுவதிக்க
கிறாராகவுமாம்.

வ்யா:—(குன்றெடுத்து) இந்திரன் கல்மழையைப் பெய்கை
யாலே கைக்கெட்டியதொரு கல்லையெடுத்துக் குடையாகப்
பிடித்து ரக்ஷித்தான். “கல்லெடுத்துக் கல்மாரிகாத்தாய்”
[திருநெடு-13] என்றும்போலே. (பாயும் பனிமறைத்த பண்பாளா)
ஆயர்மேலே சொரிகின்ற பனிக்கட்டி மழையைத்தடுத்த குண
முடையவனே! (பண்பாளா) அன்று தன்னை அண்டியவர்களு
டைய உடம்பு நோவாதபடி மலையையெடுத்துக் கல்மழையி
னின்றும் காப்பாற்றிய அந்த நீர்மைபோலே யிராநின்றது,
இப்போது எங்கே ளாடு நெருக்குண்ணவேண்டும் என்று
விரும்பி எங்களை நெருக்கி நிற்கும் இவ்விருப்பு. அன்று அங்கு
அவர்கள் ஆபத்தைத் தீர்த்தான்; இன்று இங்கு எங்கே ளாடு
நெருக்குண்ணவிடில் உயிர்தரிக்கமுடியாமையாலே தன் ஆபத்
துத் தீர்த்தான் என்றுமாம். (வாசல்கடை கழியா உளபுகா)
இடைகழியிலிருந்து வெளியே செல்லும் வாசல் வழியாகவும்
செல்லமாட்டாமல், வீட்டினுள்ளும் புகமாட்டாமல் நிற்கிறான்.
ஏனெனில்; வெளியில் வளிப்பவர்கள் மற்ற பயன்களைப் பற்றி
நிற்கும் ஸம்ஸாரிகள்; உள்ளிருப்பவனோ உபாயாந்தரங்களைப்
பற்றிநிற்கும் ரிஷி. ஆகையால் இவ்விரண்டிடங்களிலும்
நுழைவது எம்பெருமானுக்குக் காட்டுத்தீயினுள் நுழைவது
போலேயிருந்தது. ஆகையால் தன்னையே பயனாகவும், உபாய
மாகவும் பற்றிநிற்கும் ஆழ்வார்களுடைய திருமேனி ஸம்பந்
தத்தையே விரும்பி நின்றான். (காமர் பூங்கோவல் இடை
கழியே பற்றி இனி நின்றாயால்) காமவிஷயமான-விரும்பத்தக்க

உன்னுடைய பரிகரம் நலியப்புக. 1. “न कश्चिन्नापराधयति” (ந கஸ்சிந்நாபராத்யதி) என்ற அவளுமாய் நின்றயால். (குன்றித்தயாதி) உடம்பிலே விழப்புக்க மழையை மலையெடுத்துப் பரிஹரித்த நீர்மைபோலே இருந்தது இப்போது நெருக்கு அபேக்ஷிதமாக நெருக்கினபடி. (வாசலித்தயாதி) இடைகழிக்கு உள்ளும் புறம்பும் காட்டுத்தீபோலே இராநின்றது. காழுகரானவர்கள் உகந்த விஷயத்தினுடைய கண் வட்டம் விட்டுப் போகமாட்டாதாப்போலே. (இனி) இப்போது. இனி திருக்கோவலூரிலே நிற்கிறது கர்மபு, லாநுபு, வத்துக் கன்றிறே. ஸம்ஸாரிகளை நரகத்தில் புகாமல் காக்கவிறே.

வனே! திருவாசலுக்குப் புறம்புபோகமாட்டாதே, உள்ளுப் புகமாட்டாதே ஸ்ப்ருஹணீயமாய், அழகியதான திருக்கோவலூர் இடைகழியைப்பற்றி ஆஸ்ரிதரக்ஷணத்தில் முற்பாட

அழகிய திருக்கோவலூரில் இடைகழியையே பற்றி ‘தேஹ ளீசன்’ [இடைகழிப்பெருமான்] என்று அனைவரும் அழைக்கும்படி வருங்காலமெல்லாம் நிற்கப்போகிறது. (ஆல்) இது என்ன ஆச்சரியம்! (வாசல்கடை கழியா உட்புகா) “காழுகரானவர்கள் உகந்த விஷயத்தினுடைய கண் வட்டம் விட்டுப் போகமாட்டாதாப்போலே” என்பர் பெரியவாச்சான்பிள்ளை. (நீயும் திருமகளும் நின்றயால்) அடியாரை ரக்ஷிப்பதில் முற்பட்ட நீயும், உன்னிலும் முற்பட்ட பெரியபிராட்டியாருமன்றோ நின்றீர்கள். இரண்டிடத்திலும் உம்மை (சகாரம்) ஆச்ரிதரக்ஷணப்ராதான்யத்தைக் காட்டுகிறது. (நீயும் திருமகளும்) “தாமரையாளாகிலும் சிதகுரைக்குமேல் என்னடியார் அது செய்யார் செய்தாரேல் நன்று செய்தார்” [பெரியாழ் திரு 4-9-2] என்னும் நீயும், அவனோ அவனடியார்களோ குற்றமுடையா ரிடத்தில் கோபங்கொண்டால், “கிமேதந்நிர்த்தோஷ: க இஹ ஜகதி” [புரீகுண] “ந கஸ்சிந் நாபராத்யதி” [ரா-யு 116-44] என்று இவ்வுலகில் குற்றம் செய்யாதவன் ஒருவனுமில்லையே என்று கூறிக் கோபத்தை ஆற்றும் திருமகளும். (நீயும் திருமகளும்) “புகுவதஸ் த்வராயை நம:”, [ர-ஸ்த 2-57] [பகவானுடைய வேகத்துக்கு நமஸ்காரம்] என்னும்படி அடியாரை

(நீயுமித்தயாதி) ஆஸ்ரிதரக்ஷணத்தில் முற்பாடான நீயும். 90. “अक्षरस्यै नमिष्यामि” (அக்ஷரதஸ்தே க,மிஷ்யாமி) என்று உனக்கு முற்படும் பிராட்டியும். (பண்பாளா) அன்று அங்ஙனே உதவினாய். (கடைகழியாவுள்புகா) அங்கு அவர்கள் ஆபத்து தீர்த்தான்; இங்கு தன் ஆபத்து தீர்த்தபடி. புறம்பு காட்டுத்தீயோடு ஒக்கும். 86.

87. இனியார் புகுவா ரெழுநரக வாசல் முனியாது முரித்தாள் கோமின் - கனிசாயக் கன்றெறிந்த தோளான் கனைகழலே காண்பதற்கு நன்கறிந்த நாவலஞ்சூழ் நாடு.

னான நீயும். உன்னிலும் முற்பட்ட திருமகளாருமாக எங்க ளோடே கலக்கப்பெற்ற உகப்பின் கனத்தாலே பரந்த கால் பாவி இப்போது துரித்துநின்றயே! என்று அநுபு விக்கிரர். 86.

ரக்ஷிக்க த்வரிக்கும் நீயும், “அக்ஷரதஸ்தே க,மிஷ்யாமி” [ரா-அ 27-6] [உமக்குமுன்னால் நான் காட்டுக்குச் செல்லுவேன்] என்று உமக்கு முற்பட்டு நிற்கும் அவளும், (நீயும் திருமகளும்) “ந ஜீவேயம் க்ஷணமபி” [ரா-ஸு 66-10] [பிராட்டியைப் பிரிந்து கணநேரமும் வாழமாட்டேன்] என்னும் நீயும், “அகலகில்லேன் இறையும்” [திருவாய் 6-10-10] என்னும் அவளும், (நீயும் திருமகளும்) “அஹமர்த்தம் விநா஽ஹந்தா நிராதாரா ந ஸித்த்யதி| அஹந்தயா விநா஽ஹம் ஹி நிருபாக்யோ ந ஸித்த்யதி||” [ல-த 2-18] [தூர்மியை விட்டுப் பிரிந்து ஆதார மற்ற தூர்மம் ஸித்திக்காது; (ஸ்வரூபநிருபக) தூர்மத்தை விட்டுப் பிரிந்த நிருபகமற்ற தூர்மியும் ஸித்திக்காது] என்கிற படியே அவளுக்கு ஆதாரமான நீயும், உனக்கு ஸ்வரூபநிருபக பூதையான அவளும். (நின்றயால்) எங்களோடே கலக்கப் பெற்ற உகப்பின் மிகுதியாலே எவராலும் கிளப்பமுடியாதபடி ஸ்தூவரப்ரதிஷ்டையாக ஊன்றிநின்றயன்றோ! (இனி நின்றயால்) எங்களடிச்சுவட்டை மோந்துகொண்டு இனிவரும் கால மெல்லாம் நிற்கப்போகிறது. இப்போது நின்றயன்றோ என்கிறதாகவுமாம். 86.

பதவுரை:— கனி— விளாம்பழவுருவுடனிருந்த அஸுரன், சாய—விழுந்து அழியும்படி, கன்று—கன்றின் உருவுடன் வந்த அஸுரனை, எறிந்த-வீசின, தோளான்-திருத்தோள்களை உடையவனான எம்பெருமானுடைய, கனை கழலை-ஆபுரண ஒலியுடன் கூடிய திருவடிகளையே, காண்பதற்கு—கண்டு கொண்டிருப்பதற்கு (வழியை). அம் நாவல் சூழ் நாடு— அழகியதும் ஜம்பூத்வீபமென்று பெயர் பெற்றதுமான பரந்த நாட்டிலுள்ள பிராணிகள், நன்கு அறிந்த—நன்றாக அறிந்தன; இனி—இனிமேல், எழு நரக வாசல்—ஏழு விதமான நரகங்களின் வாயில்களிலும், யார் புகுவார்— நுழைவாரார்? (யமகிங்கரர்களே!) முனியாது—(என்னைக்) கோபிக்காமல், முரி தாள் கோமின்—(நரகவாசல்களுக்கு) வலிமையுள்ள தாழ்ப்பாளைப் போட்டு சாத்துங்கள்.

வ்யா:— எண்பத்தேழாம் பாட்டு. (இனியித்யாதி.) “எழுநரகவாசல்” என்கிறது. கிளர்த்தியையுடைத்தான

அவ:— இப்படி ஸர்வேஸ்வரன் வந்து ஸந்நிஹிதனான பின்பு நரகத்துக்கு ஆள் கிடையாது; அவ்வவ்விடங்க ளுக்குக் கடவார் வாசல்களை அடைத்து ஓடிப்போக அமை யும் என்கிறார்.

உரை:— சுன்றாயும் விளவாயும் இரண்டு அஸுரர் தன்னை நலிகைக்கு இடம் பார்த்து நிற்க, அத்தையறிந்து முள்ளிட்டு முள்ளைக் களைவாரைப்போலே, அஸுராவிஷ்ட

அவதாரிகை:—இப்படி ஸர்வேஸ்வரன் இவ்வுலகில் நித்ய வாஸம் செய்ய வந்தபின்பு, நரகம் செல்ல ஆளில்லை; நரகங்களை நிர்வஹிப்பவர்கள் நரகவாசல்களை அடைத்துவிட்டு ஓடிப்போ வது நன்று என்கிறார்.

வ்யா:—(கனிசாயக் கன்றெறிந்த தோளான்) கன்றாய் ஓர் அசுரனும், விளவின் கனியாய் ஓரசுரனும் கண்ணனைக் கொல்ல வெண்ணி நிற்க, அவ்வெண்ணத்தையறிந்து, முள்ளைக்கொண்டு

நரகமென்னவுமாம்; ஏழுவகை நரகமென்னவுமாம். (முனி யாது) யமபுருடைய கோபத்துக்கு இனிப் புகுவாயில்லை; கிறது. (முரித்தாள் கோமின்) இனிப் புகுவாயில்லை; மிடுக்குடைய தானைக் கோவுங்கோள். (கனிசாயவித்யாதி.) “கனைகழல்” என்றது. இலக்கைக் குறித்து நடக்கிறபோது திருவடிகளின் ஆபுரணத்வநியை. ஜம்பூத்வீபமானது நன்றாக அறிந்தது. நன்றாக அறிகை—ஸம்ஸாரத்தினின்றும்

மான விளவின் பழங்கள் உதிர்த்து விழும்படியாக அஸுராவிஷ்டமான கன்றை எறிதடியாக எடுத்தெறிந்து இரண்டையும் முடித்துப் பொகட்ட திருத்தோள்களை உடையவனான ஸர்வேஸ்வரனுடைய ஆபுரணத்வநியை உடைத்தான திருவடிகளைக்கண்டு அநுபுவிக்கைக்கு ஸாதனம்—நாவலோடே கூடிப் பரந்துநிற்கிற நாட்டிலுள்ள ப்ராணிகளானவை அவன் உகந்து வர்த்திக்கிற திருக்கோவ லுருக்குத் தோள்தீண்டியான ஸ்தூலத்தில் வாஸமே

முள்ளைக் களைவாரைப்போலே, அசுரன் புகுந்துநிற்கும் விளவின் பழங்கள் உதிர்த்து விழும்படியாக அசுரன் புகுந்துநின்ற கன்றை எறிதடியாக எடுத்தெறிந்து இரண்டு அசுரர்களையும் அழித் தருளிய திருத்தோள்களையுடைய ஸர்வேஸ்வரனுடைய. (கனை கழலை) விளவாகிற இலக்கைக் குறித்து நடக்கிறபோது ஒலிக்கும் வீரக்கழலையுடைய திருவடிகளையே. (காண்பதற்கு) என்னைப்போலே நேரே கண்டு அநுபுவிப்பதற்கு ஸாதனம். (நாவல் அம் சூழ் நாடு) அம் நாவல் சூழ் நாடு. அழகிய நாவல் மரத்தையுடையதாகையாலே ஜம்பூத்வீபம் எனப்படுவதாய், பரந்து நிற்கிற இந்நாட்டிலுள்ள எல்லா உயிர்களும். (நாடு) ஆழ்வார்களும், அருளிச்செயல்களும், உகந்தருளிய நிலங்களும் நடையாடுமிடமே நாடு; மற்றவிடங்கள் காடு என்று கருத்து. (காண்பதற்கு நன்கு அறிந்த) அவன் உகந்து வாழும் திருக் கோவலுரை ஓட்டியிருக்கும் தேயுங்களில் எளிப்பதே அவனைக் காண உபாயம் என்று நன்கு அறிந்தன. (காண்பதற்கு நன் கறிந்த) அவனைக் காண்பதற்கு நன்றாக அறிந்துவிட்டன என்றுமாம். (நன்கு அறிந்த) கொடுநரகமான ஸம்ஸாரமே

போகோம் என்றிருக்கை. உகந்தருளின தேசம் இங்கு உண்டாயிற்றே என்று அஸுலைய பண்ணுதே பொறுத்திருக்கை.

(இனியித்யாதி) எங்கள் பதத்துக்கு அழிவு சொல்லுவதே என்று பொடியாதே. (கண்கழல்) ஆபரணவொலி. (நாவலம்) ஜம்பூ, த், வீபம். 91. “एकं चरणिमाश्रितौ” (ஏகம் த, ரணிமாஸ்சரிதௌ) ஒரு படுக்கையிலே இருப்பார்க்கு ப, யமுண்டோ? 87.

யென்று நன்றாக அறிந்தன. இப்படியானபின்பு, ஸப்த விதமான நரகத்வாரங்களில் இனிப்போய் ப்ரவேசிக்கக் கடவார் ஆர்? ‘எங்கள் பதத்துக்கு அழிவாம்படி இப்படிவார்த்தை சொல்லுவதே!’ என்று பொடியாதே, இனியொரு காலும் திறக்கவொண்ணாதபடி பெரிய தாளைப் பூட்டுங்கோள். ஆழ்வார்களும், அருளிச்செயலும் நடையாடு மிடமே நாடு, அல்லாதவிடம் காடு என்று கருத்து. எழு நரகம்—எழுகிற ஸம்ஸாரிகளடங்கலும் சென்று புகுகிற—நரகத்வாரம் என்றுமாம்; கிளர்த்தியை உடைத்தான நரகம் என்னவுமாம். 87.

யானாலும், அவன் வளிக்கும் தேசமாகையாலே, இதின்னும் போகோம். அச்சவை பெறினும் வேண்டோம் என்னும்படியாக அறிந்தன. (நன்கு அறிந்த) “உகந்தருளின தேசம் இங்கு உண்டாயிற்றே என்று அஸுலைய பண்ணுதே பொறுத்திருக்கை” என்பர் பெரியவாச்சான்பிள்ளை. (இனி யார் புகுவார் எழுநரகவாசல்) இப்படியான பின்பு ஏழாதிமான நரக வாசல்களிலே இனி யார் புகுவார்? (எழுநரகவாசல்) உடலினின்று எழுகிற ஸம்ஸாரிகள் அனைவரும் சென்று புகுகிற நரகவாசல் என்றுமாம். எப்போதும் ஜனங்கள் நிறைந்தேயிருக்கையாலே எழுச்சியை உடைய நரகவாசல் என்றுமாம். (முனியாது) ‘எங்கள் பதத்துக்கு அழிவு ஏற்படும்படி இப்படிவார்த்தை சொல்லுவதே!’ என்று எங்களைக் கோபிக்காமல். (முரித்தான் கோமின்) இனி ஒருபோதும் திறக்கமுடியாதபடி பெரிய தாளைப்போட்டு நரகவாசல்களைப் பூட்டுங்கள். இவ்வாழ்வாருடைய “பொலிக பொலிக” [திருவாய்-2] இருக்கிறபடி. 87.

88. நாடிலும் நின்னடியே நாடுவன் நாடோறும் பாடிலும் நின்புகழே பாடுவன்—சூடிலும் பொன்னாழி யேந்தினான் பொன்னடியே சூடுவேற்கு என்னுகி லென்னே யெனக்கு.

பதவுரை:—நாடிலும்—(மனத்தாலே) நினைக்கும்போதும், நின் அடியே—உன்னுடைய திருவடிகளையே, நாடுவன்—நினைப்பேன்; நாள் தோறும்—தினந்தோறும், பாடிலும்—(வாயாலே) பாடும்போதும், நின் புகழே பாடுவன்—உன்னுடைய கீர்த்தியையே பாடுவேன்; சூடிலும்—(எதையாவது) தலையில் அணிய நினைத்தாலும், பொன் ஆழி ஏந்தினான்—அழகிய சக்கரத்தாழ்வானை தூரித்தவனான உன்னுடைய. பொன் அடியே—அழகிய திருப்பாதங்களையே. சூடுவேற்கு—(தலையில்) தூரிப்பவனான, எனக்கு—எனக்கு, என் ஆகில் என்—(எவருக்கு) என்ன ஆனால்தான் என்ன?

வ்யா:—எண்பத்தெட்டாம் பாட்டு. (நாடிலுமித்யாதி) நினைக்கிலும் உன்திருவடியையே நினைப்பன். எப்போதும்

அவ:—இப்படி திருக்கோவலூரோடு தோள்தீண்டியான நாட்டைப் பற்றியிருந்து இவ்விஷயத்தைவிட்டுப் புறம்பே அநயபரராய்த் திரியக் கண்டபடியாலே, வழிபறிக்கும் நிலத்திலே தம் கைப்பொருள்கொண்டு தப்பினார் உகக்குமா போலே, ‘என்னுடைய கரணத்ரயத்தையும் கொண்டு நான் முன்னம் அங்கே ப்ரவணனாகப்பெற்றேன்’ என்று ஸ்வலாபுத்தைப் பேசி இனியராகிரார்.

88. அவ:—இப்படி திருக்கோவலூரோடு ஸம்பந்தமுள்ள தேசங்களிலே வாழ்ந்தும், புகுவத், விஷயத்தை விட்டு வேறு விஷயங்களில் மண்டித்திரியும் ஸம்ஸாரிகளைக்கண்டு, வழிப்பறிசெய்யுமிடத்தில் தம் கைப்பொருள் களவுண்ணாமல் தப்பப்பெற்றார் உகப்பதுபோலே, ‘என்னுடைய முக்கரணங்களாலும், நான் புகுவத், விஷயத்திலே ஈடுபட்டேன்’ என்று தன் பேற்றைப்பேசி உகக்கிரார்.

பாடிலும் உன்னுடைய புகழையே பாடுவன். (சூடிலுமித் யாதி.) ஒன்றைச் சூடிலும் திருவாழியேந்தின உன்னுடைய விலக்ஷணமான திருவடிகளைச் சூடாநின்ற எனக்கு, பரம பதத்திலே போனாலும் வாங்மன:காயங்கள் அங்கே ப்ரவண மாகையாகச் செய்வது; அது இங்கே பெற்றேனாகில் எனக்கு இங்கே இருக்கை நல்லது என்கிறார். அவன் படிக்கு ஸம்ஸாரிகள்படியைப் பார்த்தால் யமனுக்கு அவ காஸமுண்டாயிருந்தது. 30. “रेन मैत्रि भवतु” (தேந மைத்ரீ ப,வது) என்றும். 86. “यदि वा” (யதி, வா) என்றும்

உரை:—நெஞ்சைக்கொண்டு தேடுமிடத்திலும், தேவரீ ருடைய திருவடிகளையே தேடாநிற்பன்; ஸர்வகாலத்திலும் ப்ரீதிபரவஸனாய் ஸ்தோத்ரம் பண்ணுமிடத்திலும் தேவரீ ருடைய கல்யாணகுணங்களையே வாய்விட்டுப்பாடாநிற்பன்; நான் என் தலையாலே ஸாதூரமாக துரிக்குமிடத்திலும் ஸ்ப்ருஹணீயமான திருவாழியை அழகுபெற துரித்த ஸர் வாதி,களுன உன்னுடைய அழகிய திருவடிகளையே சிரோ பூஷணமாக துரிக்கக்கடவேனாய், இப்படி கரணத்ரயத்தாலு

வ்யா:— (நாடிலும் நின்னடியே நாடுவன்) நெஞ்சைக் கொண்டு ஏதாவதொன்றைத் தேட எண்ணினாலும், உன் திருவடிகளையே தேடுவன். இத்தால் இவருடைய மனம் அவனையல்லதறியாதபடி சொல்லிற்று. (நாடோறும் பாடிலும் நின் புகழே பாடுவன்) எல்லாக் காலத்திலும் பாடினாலும் உன் கல்யாணகுணங்களையே வாய்விட்டுப் பாடுவேன். (நாடோறும் பாடிலும்) எல்லாக்காலத்திலும் பாடினாலும் ஓரல்பகாலத்திலும் ஸுதூரவிஷயத்தைப் பாடமாட்டேன். இத்தால் இவருடைய வாக்கு அவனையல்லதறியாதபடி சொல்லிற்று. (சூடிலும்) என் தலையாலே ஏதேனுமொன்றை துரிக்க எண்ணினாலும், (பொன் ஆழி ஏந்தினான் பொன் அடியே சூடுவேற்கு) பொன் போலே அனைவராலும் ஆசைப்படத்தக்க ஸுதூரானத்தை, பூவேந்தினாப்போலே அழகாக துரித்த ஸர்வேஸ்வரானு உன்னுடைய அழகிய திருவடிகளையே தலைக்கலங்காரமாக துரிக்கின்றவனுன எனக்கு. இத்தால் இவருடைய காயம்

சொல்லத் தலை அறுப்புண்டிலனோ? (பொன்னடியே) இதுவே ப்ரயோஜநமாக வாக்காயங்களையொழிய நினைக்கி லும். (என்னுகிலென்னெயெனக்கு) நாட்டார் நரகம் புகி லென்? தவிரிலென்? ஆர்தான் அழ? 88.

89. எனக்காவா ராரொருவ ரே.எம் பெருமான்

தனக்காவான் தானேமற் றல்லால்—புனக்காயாம் பூமேனி காணப் பொதியவிழும் பூவைப்பூ மாமேனி காட்டும் வரம்.

பதவுரை:—புனம் — தனக்கு ஏற்ற நிலத்திலிருக்கும், காயாம் பூமேனி-காயம்பூவின் நிறமும், காண-காணக்காண,

முள்ள ப்ரயோஜனம் கொள்ளப்பெற்ற எனக்கு ஏதானால் நல்லது; நாட்டார் அறிந்து இந்த லாபத்தைப்பெறிலென்? இழக்கிலென்? எனக்கு ஏதாகில் நல்லது என்றபடி. அன் றிக்கே, இங்கேயிருக்கிலென்? அங்கே போகிலென்? ஏதா னால் எனக்கு நல்லது என்றுமாம் 88.

(உடல்)அவனையல்லதறியாதபடி சொல்லிற்று. (எனக்கு) இப்படி மனோவாக்காயமாகிற முக்கரணங்களாலும் அவனையே பயனாகக் கொண்ட எனக்கு. (என்னுகில் என்) எது எப்படியானால் என்ன? உலகத்திலுள்ளார் இதன் பெருமையை அறிந்து புகுவத்,விஷயத்தைப் பற்றினால் எனக்கென்ன? பற்றாவிட் டால் எனக்கென்ன?

“ஆரானு மாதானும் செய்ய அகலிடத்தை

ஆராய்ந்து அது திருத்தலாவதே—சீரார்

மனத்தலை வந்துன்பத்தை மாற்றினேன் வானோர்

இனத்தலைவன் கண்ணனால் யான்” [பெரியதிருவ-25]

என்ற நம்மாழ்வாரைப்போலே ஸம்ஸாரிகளை வெறுத்து ஸ்வ லாபத்தைப் பேசித்தலைக்கட்டுகிறார். (என்னுகில் என்னே எனக்கு) முக்கரணமும் அவனையே அனுபவிக்கப்பெற்ற எனக்கு இவ்வுலகில் இருந்தால் என்ன? பரமபதம் போனால் என்ன? இரண்டும் ஒன்றே என்கிறாகவுமாம். 88.

பொதி அவிழும்—மலரநிற்கும், பூவைப் பூ (மேனி)—பூவைப் பூவின் நிறமும், மா மேனி—(எம்பிரானுடைய) சிறந்த திரு மேனியை, வரம் காட்டும்—நன்றாகக் காட்டும்; எனக்கு—(இப்படிப்பட்ட பூக்ஞயஸாலியான) எனக்கு, ஆர் ஒருவரே ஆவார்—ஒப்பாயிருப்பவர் ஒருவராவது உளரோ? எம்பெருமான்—ஸர்வேஸ்வரனும், தானேதனக்கு ஆவான் அல்லால்—தானே தனக்கு உபமானமாவானேயொழிய, மற்று—எனக்கு ஸமானமாவனோ?

வ்யா:— எண்பத்தொன்பதாம் பாட்டு. (எனக்கித்யாதி) என்னோடொப்பார் ஒருவருமில்லையிறே என்னவுமாம். எனக்காவார் எவர்? என்னவுமாம். என்னோடொப்பார் ஒருவருமில்லை என்று நீர் சொல்லுவானென்? பரம

அவ:—கீழ்ப்பிறந்த லாபும் திரியட்டும் பின்னாட்டுகிற படியைச் சொல்லுகிறார்.

உரை:—நிர்ஹேதுகமாக இப்பேற்றைப்பெற்று ஸேஷத்வமே வடிவாயிருக்கிற எனக்கு ஒப்பாகவல்லார் வேறொருவர் உண்டோ? நாட்டில் ஒரொப்பில்லாதவளவன்றிக்கே தான் தோன்றியான பேற்றையுடையனாய், ஸேஷத்வரஸத்துக்கு

89. அவ:—கீழ்ப்பாட்டுக்களில் பிறந்த புகுவது,னுபுவம் மறுபடியும் மேலிட்டுத் தன் பெருமையைப் பேசுகிறார். தற்பெருமை பேசலாமோ? எனில், புகுவது,புகுவத ஸம்பந்தமுடியாக உண்டான பெருமையைப் பேசிக்கொள்வதில் தவறில்லை.

வ்யா:— (எனக்காவார் ஆரொருவரே) எனக்கு ஒப்பாவார் ஒருவர் உளரோ? ஒருவருமில்லை என்றபடி. கிம் கேட்பே. எனக்கு ஒப்பான ஒருவர் எவர்? என்று கேட்கிற ராகவுமாம். இதர ஸேஷத்வமே வடிவான ஸம்ஸாரிகள் புகுவது,விஷயத்தில் பழக்கமேயில்லாதவர்களாகையாலே அவர்கள் புகுவச்சேஷத்வமே வடிவான எனக்கு ஒப்பாகார் என்பதைச் சொல்லவும் வேண்டா. வருத்தப்பட்டு புகுவ

சேதநனுண்டே என்னில்; (எம்பெருமானித்யாதி) என்னோடொத்தார் இல்லையென்றேனித்தனையல்லது. எம்பெருமானுடைய உயர்த்தி இல்லையென்றேனோ? நீர் என்னோடொப்பாரில்லையென்று சொல்லிற்று எத்தாலே? என்னில்; அவனோடு ஸத்ருஸமான பதார்த்தங்கள் வர்த்திக்கிற தேசத்திலே நின்றேன்; ஓரடியன்றோ குறைய நின்றது. அவன் என்று ஸாக்ஷாத்கரிக்கும்த்தனையன்றோ வேண்டு

இட்டுப்பிறவாத ஸர்வேஸ்வரன் தானே தனக்கு ஒப்பாமித்தனையொழிய எனக்கு ஒப்பாகவல்லனோ? இந்த ஜ்ஞாநலாப, மாத்ரமேயாய் ஸாக்ஷாத்கரிக்கப்பெருத குறை கிடக்கிறதேயென்று ஸங்கிக்க இடமறும்படி தன்னிலத்திலே நின்று செவ்விபெற்ற காயாம்பூவினுடைய நிறமும், காணக்காணக்

ததுபுவத்தைப் பெற்ற வியாஸாதி,மஹர்ஷிகளும் “வரவா நென்றில்லையால்” என்றற்போலே என்னிடம் ஒரு கைம் முதலுமில்லாமலிருக்க, அவனுடைய நிர்ஹேதுககிருபையாலே அவனை அதுபுவிக்கப்பெற்ற எனக்கு ஒப்பாகார்கள். மயர்வுக் கிடமில்லாத ஒளிமயமான அவ்வுலகிலிருந்து அவனை அதுபுவிக்கப்பெற்ற நித்யமுகத்தர்களும், அயர்வு மயர்வு இருள் தயக்கு மயக்கு மறப்பு முதலானவற்றையே இயற்கையாகக் கொண்ட இவ்விருள்தருமாஞாலத்துள்ளிருந்தே அதுபுவிக்கப் பெற்ற எனக்கு ஈடாகார். “தேனையே தொழுவார் விண்ணு ளாரிலும் சீரியரே” என்கிறபடியே. இனி, எம்பெருமான் ஒப்பாகமாட்டானோ? எனில்: (எம்பெருமான் தனக்காவான் தானே மற்றல்லால்) எம்பெருமான் தனக்குத்தான் ஒப்பாவானேயல்லது எனக்கு ஒப்பாவானோ? உலகில் ஓர் ஒப்பில்லாததோடன்றியில் தான்தோன்றியான ஸேஷத்வரஸத்தையே உடையவனாய், ஸேஷத்வரஸத்துக்கு இட்டுப்பிறவாத ஸர்வேஸ்வரனும் தானே தனக்கு உவமனாகலாமையொழிய எனக்கு ஒப்பாக முடியுமோ? (எம்பெருமான் தனக்காவான் தானே மற்றல்லால் எனக்காவார் ஆரொருவரே) என்னோடு ஒத்தவர் இல்லையென்றேனையொழிய எம்பெருமானுடைய உயர்வை இல்லையென்றேனோ?

வது. (புனக்காயாம் பூமேனி) புனத்திலே நிற்கிற காயாம்பூமேனியை. (காணப் பொழுதியவிழும் பூவைப்பூ) காணக்காண அலரநின்ற பூவைப்பூ. இவை இரண்டும் அவனுடைய வரமான மாமேனியைக் காட்டாநின்றது. நாட்டார்க்கு நினைக்கையிலுள்ள வருத்தம் போரும் எனக்கு மறக்க. நானுமொருவனே! வரமாக — தன்னிலும் விஸ்துமாக என்றுமாம். 89.

கட்டு நெகிழ்ந்து வருகிற பூவைப்பூவினுடைய நிறமும் அவனுடைய ஸ்ரீலாக், யமான வடிவை அழகிதாகக் காட்டாநின்றது. வரம்-வரிஷ்ட,மாக-அழகிதாக என்றபடி. அன்றிக்கே, “வீரயத இதி வர;” என்றும், என்னால் ப்ரார்த்திக்கப்படுகிற வடிவை அழகிதாகக் காட்டாநிற்கும் என்னுதல். 89.

உமக்கு இவ்வுலகில் ஒப்பு ஒருவருமில்லை என்று சொல்லக் காரணமென்ன? எனில், நான் அவனையொத்த பொருள்களில் எல்லாம் அவன் திருமேனியைக் காணநின்றமையாலும், இப்படிக்காண்பார் வேறொருவரில்லாமையாலும் எனக்கு ஒப்பாவார் ஒருவருமில்லை என்கிறார்— (புனக்காயாம் பூமேனி) தன் நிலத்திலே இருக்கையாலே செவ்விபெற்று விளங்குகிற காயாம்பூவினுடைய நிறமும். (காணப்பொதி அவிழும் பூவைப் பூமேனி) காணக்காண, அக்காட்சியின் மோதலையும் பொறுக்க மாட்டாமல் கட்டு நெகிழ்ந்து சிறிது சிறிதாக அலர்ந்து வரும் பூவைப்பூவின் நிறமும். ‘காயாம்பூமேனி’ என்றவிடத்திலுள்ள ‘மேனி’ என்னும் பதத்தை இங்கும் கூட்டிக்கொள்வது. இங்கு இவ்விரண்டைச் சொன்னது.

“கொண்டல்தான் மால்வரைதான் மாகடல்தான் கூரிறுள்
வண்டரூப் பூவைதான் மற்றுத்தான்—கண்டநாள் [தான்
காருருவம் காண்தோறும் நெஞ்சோடும் கண்ணொர்
பேருருவென்றெம்மைப் பிரிந்து” [பெரிய திருவ-49]

“கருவினையொண் மலர்காள் காயா மலர்காள்” [நாச்-திரு 9-3]

90. வரத்தால் வலிநினைந்து மாதவ நிற்பாதம்
சிரத்தால் வணங்கானு மென்றே—உரத்தினால்
ஈரியாய் நேர்வலியோ னுய விரணியனை
ஓரியாய் நீயிடந்த தூன்.

பதவுரை:—ஈர் அரி ஆய்—பிளக்கத்தக்கவனான ஸத்ருவாய், நேர் வலியோன் ஆய்—எதிர் நின்று சண்டை செய்யத்தக்க பூலத்தைபுடையவனான, இரணியனை—ஹிரண்யகஸிபு வினுடைய, ஊன்—ஸரீரத்தை. ஓர் அரி ஆய்—ஒப்பற்ற ஈரஸிம்ஹரூபியாகி, உரத்தினால்—(உன்னுடைய) பூலத்தினால், நீ இடந்தது—நீ கிழித்தது, வரத்தால்—(பிரமன் முதலிய தேவர்களால் கொடுக்கப்பட்ட) வரங்களாலுண்டான, வலி நினைந்து—(தன்) பூலத்தைப் பெரிதாக எண்ணி, சிரத்தால்—தன் தலையால், நிற்பாதம்—உன் திருவடிகளை, வணங்கானும் என்றே—வணங்காமலிருந்தான் என்ற காரணத்தினாலா? (அன்று; புகழுவதான ப்ரஹ்மாதூன் பக்கல் அபசாரம் பொறுக்காமையாலே என்றபடி.)

“பைம்பொழில்வாழ் குயில்காள் மயில்காள் ஒண்கருவினைகாள்
வம்பக்களங்கனிகாள் வண்ணப்பூவை நறுமலர்காள்”

[நாச்-திரு 9-4]

என்றவிடங்களில் சொல்லப்பட்ட காருருவங்கள் எல்லாவற்றுக்கும் உபலக்ஷணம். (மாமேனி வரம் காட்டும்) இக்காருருவங்களெல்லாம், அவனுடைய இருளன்ன மாமேனியைச் சிறப்பாகக் காட்டும். (வரம் மாமேனி காட்டும்) ‘வரம்’ ‘மா’ எனும் இரண்டும் சிறப்பைக் குறிக்கும்; மிகச்சிறந்த திருமேனியைக் காட்டும் என்றபடி. “வீரயதே இதி வர;” என்று வரஸ்ப்துவ்யுத்தத்தியாகையாலே வரிக்கப்படும் சிறந்த மேனியைக் காட்டும் என்றுமாம். (வரம் காட்டும்) தன்னிலும் தெளிவாகக் காட்டும் என்றுமாம். இவற்றைக்காணும்போது இவற்றைக் காட்டிலும், எம்பெருமானுடைய திருமேனியே எனக்குத் தெளிவாகத் தெரிகிறது. அப்படிப்பட்ட எனக்கு ஒப்பாவார் ஆர்? என்கை. (காட்டும்) பரமபுருஷனை ஞானத்தாலே மாத்திரம் கண்டு அனுபவித்துக் கண்ணாலே அநுபவிப்பாத குறைதீர்க் கண்ணுக்குக் காட்டும். 89.

அவ:— தொண்ணூறும் பாட்டு. (வரத்தால்) நர ஸிம்ஹரூபியான ஈஸ்வரனுடைய ஆழித விரோதி, நிரஸந ஸீலத்தையும் வாத்தஸ்யத்தையும் அநுஸந்தி, க்கிருர்.

வ்யா:— (வரத்தால் வலிநினைந்து) வரத்தாலே தனக்கு மிடுக்குண்டாக நினைத்தானல்லது வரங்கொடுத்தவர்கள் ஸக்தி புகுவதூதி, நமென்று அறிந்திலன். (மாதவ) வரங் கொடுத்தவர்களாலும் வணங்கப்படுமவன். (நின்பாத மித்யாதி,) அவன் இழவுக்கு வெறுக்கிறார்.

அவ:— போலியைக்காட்டித் தம்மை தூரிப்பித்த ப்ரஸங் கூத்திலே ப்ரஹ்மாத்னுக்கு விரோதியைப் போக்கித் தன்னைக் காட்டி தூரிப்பித்தபடியை அருளிச்செய்கிறார்.

உரை:— ஸர்வர்க்கும் ஆஸ்ரயிக்கலாம்படியிருக்கிற ஸ்ரீய: பதியானவனே! இரண்டு கூறுகக் கிழித்துப் பொகடப்படும் ஸத்ருவாய், நேர்நிற்கவல்ல புலத்தையுடைய ஹிரண்யனை, நாட்டில் கண்டறியாத அத்விதீயமான ந்ருஸிம்ஹமாய்க் கொண்டு அவன் மிடுக்கும் கீழ்ப்படும்படியான மிடுக்காலே,

90. அவ:— தன்னையொத்த காயா, பூவை முதலான வற்றைக் காட்டித் தம்மை உயிர்தூரிப்பித்தபடியைச் சொன்ன வுடன், பிரஹ்மாத்னுக்கு விரோதியைப்போக்கித் தன்னைக் காட்டியருளிய வண்மை நினைவுக்கு வந்தமையாலே, அதை அருளிச்செய்கிறார்.

வ்யா:— (மாதவ) வரங்கொடுத்த பிரமன், உருத்திரன் முதலானாரும் பணியும்படியிருக்கும் லக்ஷ்மிநாதனே! (ஈரரியாய்) ஈரத்தக்க—பிளக்கத்தக்க — எதிரியாய், இவன் செய்த பாகுவதாபசாரத்தைக் கண்டால், இரண்டு கூறுகப் பிளந்து போடுவதே இவனுக்குத் தக்க தண்டனை என்று கருத்து. (ஈரரியாய்) பெரிய எதிரியாய் என்றுமாம். (நேர் வலியோராய் இரணியனை) நேரே புலம் பொருந்தியவனான இரணியனை. எம்பெருமானோடு போரிலே எதிரிட்டு நிற்கவல்ல மனோ புல தேஹபுலங்களை உடைய இரணியனை என்றுமாம்.

(உரத்தினாலே ரியாய்) மிடுக்காலே ஈரப்படும் அரியான வன்— ஸத்ருவானவன். பெரிய ஸத்ருவென்றுமாம். (நேர் வலியோன்) நேரே வலியான ஹிரண்யனை. (ஓரரியாய்) நாட்டில் நடையாடும் ஸிம்ஹமன்று. தன்னுடைய இச்சை யாலே பிறந்த ஸிம்ஹமென்றுமாம். ஓரப்படும் அரியாய்— எல்லாரும் த்யாநம் பண்ணும் ஸிம்ஹமென்றுமாம்.

மாம்ஸளமான பெரிய ஸரீரத்தை ஆழிதவத்ஸலனான நீ இடந்து பொகட்டது ப்ரஹ்மாதிகள் கொடுத்த வரத்தால் வந்த தன் மிடுக்கைக் கனக்க நினைத்து ஸர்வாதிகனான உன்

(ஓரரியாய்) உலகில் காணப்படும் பிராகிருத ஸிம்ஹமன்று. உலகில் கண்டறியாத அப்ராக்ருத நரஸிம்ஹம். (ஓரரியாய்) ஓர்தல் என்று தியானத்தைக் குறிப்பதாய், ஸாத்திகர்கள் அனைவராலும் தியானிக்கப்படும் நரஸிம்ஹம் என்கிறாராகவு மாம். (உரத்தினால் நீ ஊனிடந்தது) இரணியனுடைய புல மும் கீழ்ப்படும்படியான உன்னுடைய புலத்தாலே நீ அவ னுடைய கொழுப்புமிக்க பெரிய ஸரீரத்தைப் பிளந்தது. (நீ) பிரஹ்மாதன்பக்கல் வாத்தஸ்யம் மிக்க நீ. “உரத்தினால் ஈரரியாய்” என்று கூட்டி. புலத்தினாலே பிளக்கவேண்டிய ஸத்ருவாய் என்றும் பொருள்கொள்ளலாம். (வரத்தால் வலி நினைந்து) பிரமன் முதலானார் கொடுத்த வரத்தாலே வந்த தன் புலத்தையே பெரிதாக நினைத்து. வரத்தினாலேயுண்டான தன் புலத்தை நினைத்தானேயொழிய, அந்த வரங்களைக் கொடுத்தவர்களின் வரதானஸக்தி உன்னால் வந்தது என்பதை நினைக்கவில்லை. (நின்பாதம்) தான் வணங்கி வரம்பெற்ற அப்பிரமன் முதலானாரையும் படைத்த நின் பாதத்தை. அவர்களும் வணங்கும் நின் திருவடித் தாமரையை. (மாதவ நின் பாதம்) தாயும் தந்தையுமாகச் சேர்ந்திருக்கும் உன் திருவடியை. (சிரத்தால் வணங்கானாம் என்றே) தன் தலையாலே வணங்கவில்லையென்னும் கருத்தாலேயோ நீ இரணியனைப் பிளந்தாய்? இக்கருத்தாலல்ல; ஏனெனில், இரணியன் தன் ஸரீரத்தினால் வணங்கியதால் உனக்கொரு பெருமையோ மு.தி—48

(வரத்தால்) தேவர்கள் வரத்தை மிடுக்காக நினைத்தான். வணங்குவித்துக்கொள்ளும் விஷயம் இருக்கும்படி. (வணங்காநாமென்றே) பிள்ளை பக்கல் பரிவு. 'தப்பச் செய்தோம்; என்னும்' என்றுமாம். உன் வஸ்து அழியாமைக் கென்றுமாம். (ஈரி) பெரிய சூத்ரு. (ஓரி) எம்ஹங்களில் ஒப்பு பிடிக்கவொண்ணாது. 90.

னுடைய திருவடிகளைத் தலையாலே வணங்கி ஆஸ்ரயியாதே யிருந்தான் என்றே? அன்றிறே, சிறுக்களைப் பல கறுவி நலிந்தான் என்னுமிதுகொண்டிறே என்றபடி. 90.

மகிழ்ச்சியோ வந்துவிடப் போவதில்லை. எதனாலெனில், "நலமாகத் திக்கொண்ட செஞ்சடையான் சென்று, என்றும் பூக் கொண்டு வல்லவாதேந்த மகிழாத வைகுந்தச் செல்வனார்" [நான்-திருவ 75] ஆகையாலே. பின் எதற்காக இரணியனை மார்விடந்தது? எனில், பாகுவதோத்தமனான பிரஹ்மாதனைப் படாதபாடு படுத்தியதே இப்படிக் கடுஞ்சீற்றங்கொண்ட தற்குக் காரணம் என்பதை.

“யத,பராத,ஸஹஸ்ரமஜஸ்ரஜம்

த்வயி ஸரண்ய ஹிரண்ய உபாவஹத் |

வரத, தேந சிரம் த்வமவிக்கிரிய:

விக்குதிமர்ப்புகநிர்ப்பஜநாத,க்யா: ||” [68]

[வரத,ராஜனே! இடைவிடாது செய்யப்பட்ட ஆயிரக்கணக்கான குற்றங்களை உன்னிடத்தில் புரிந்ததனாலும் நீண்டகாலம் கோபமடையாதிருந்த நீ, பிரஹ்மாதனைத் துன்புறுத்தியதாலே (அல்காலத்திலேயே) கடுங்கோபங்கொண்டாய்.] என்று வரத,ராஜஸ்தவத்தில் ஆழ்வான் அருளிச்செய்தார். “ஈஸ்வரன் அவதரித்துப் பண்ணின ஆனைத்தொழில்களெல்லாம் பாகுவதாபசாரம் பொருமை என்று ஜீயர் அருளிச் செய்வார்” என்னும் ஆசார்யஸூக்தியும் இங்கு அநுஸந்தேயம். 90.

91. ஊனக் குரம்பையி னுன்புக் கிருள்நீக்கி
ஞானச்சுடர் கொளீஇ நாடோறும்—ஏனத்
துருவா யுலகிடந்த லுழியான் பாதம்
மருவாதார்க் குண்டாமோ வான்.

பதவுரை:— ஊன குரம்பையின்—மாம்ஸத்தினாலாகிய ஸரீரமாகிய குடிசையின், உள் புக்கு—உள்ளே நுழைந்து (ஆராய்ந்து), இருள்—(ஸரீரத்தை இனிதாக நினைக்கும்) அஜ்ஞானத்தை, நீக்கி—போக்கடித்து, ஞானம் சுடர்—உண்மையறிவாகிற விளக்கை, கொளீஇ—ஏற்றி, ஏனத்து உரு ஆய்—வராஹ மூர்த்தியாக அவதரித்து, உலகு இடந்த—உலகத்தை (அண்ட,பித்தியினின்றும்) பிரித்தெடுத்தவனும், லுழியான்—ப்ரளயகாலத்திலிருந்தவனுமான எம்பிரானுடைய, பாதம்—திருவடிகளை, நாள் தோறும்—தினந்தோறும், மருவாதார்க்கு—வணங்காதவர் களுக்கு, வான்—பரமபதம், உண்டாமோ—கிடைக்குமோ?

அவ:— தொண்ணூற்றேராம் பாட்டு. (ஊனக்குரம்பை) பரமபதம் ஸ்வயத்த ஸாத்யமன்று என்றவோபாதி இச்சையும வேண்டாவோ என்கிறது. ஹேயத்திலே ஹேயதாபுத்தியும், உபாதேயத்திலே உபாதேயதாபுத்தியும் வேண்டாவோ பேற்றுக்கு?

அவ:— ஸர்வேஸ்வரன் ஸர்வாபேக்ஷிதப்ரத,னேயாகிலும் இதர விஷயங்களில் ருசியற்று அவனை ஆஸ்ரயித்தார்க்கல்லது பரமபதப்ராப்தி அரிது என்கிறார்.

91. அவ:— “எம்பெம்மானை ஆரே அறிவார்” [56] முதலானவிடங்களிலே எத்தனையேனும் சிறந்த ஞானத்தை யுடைய பிரமன் முதலானாலும் தம் முயற்சியாலே காண முடியாது என்றார். அப்படியானால் இத்தலையில் ஒன்றுமே வேண்டாவோ? கண்டபடி திரிந்தாலும் மோகமும் வந்து விடுமோ? என்னும் கேள்வியெழ. அவன் ஒரு கைம்முதலையும் எதிர்பாராமல் எல்லாப் புலன்களையுமளிப்பவனானாலும்,

வ்யா:— (ஊனமித்யாதி) ஸரீரம் கண்டதெல்லாம் பொல்லாதாயிருக்கச்செய்தே ஆபாதப்ரதீதியில் நன்று போலே இருப்பதொன்றுண்டு, அந்த இருள் ஸரீரத்தை அவகூஹிக்கப்போம். (ஞானச் சுடர்கொளீஇ) ஜ்ஞாநமாகிற விளக்கை ப்ரகாஸிப்பித்து. இதினுடைய ஹேயதையும் அந்யதா ஜ்ஞாநமும் யதார்த்த, ஜ்ஞாநத்தாலே போம். ஆக, யதார்த்த, ஜ்ஞாநபூர்வகமாக பரஜ்ஞாநம் வேணும். (நாடோறுமித்யாதி) நோவுபட்டபோது உதவினவனாய் இவை இல்லாதவன்று தானுண்டாய் ரக்ஷிக்கும்வனுடைய திருவடிகளில் ருசியில்லாதார்க்கும் உண்டோ பரமபதம்? (நாடோறும்) அவன் ஆபி, முக்யம் பண்ணு

உரை:—அகவாயில் தேவாஷம் தோற்றுதபடி மாம்ஸம் செறிந்து மேலெழ மினுங்கித் தோற்றுகிற ஸரீரமாகிற குடிசையிலே அதில் தேவாஷமுள்ள எல்லையளவும் செல்ல உள்ளுற அவகூஹித்து அதை பேராக்ய

அவனைத் தவிர்த்த தாழ்ந்த விஷயங்களில் ருசியற்று, அவனை பரமபதம் கிடைக்காது என்கிறார்.

வ்யா:—(ஊனக்குரம்பை) மிகத்தாழ்ந்ததாய், நிலையற்றதாய், தீயவழியில் செலுத்தவதாய் உள்ள இதினுடைய தேவாஷம் வெளியில் தெரியாதபடி மாம்ஸத்தையும் தோலையுமிட்டு மறைத்து வைத்து, வெளித்தோற்றத்திற்கு அழகாகத்தோற்றுகிற ஸரீரமாகிற குடிசையிலே. (உன்புக்கு) அதில் தேவாஷமுள்ள இடமெல்லாம் நன்கு ஆராய்ந்து. (இருள் நீக்கி) அந்த தேவாஷவியமாக வரும் தேவாஷத்தஜ்ஞானம் முதலான அஜ்ஞானங்களைப் போக்கி. (ஞானச்சுடர் கொளீஇ) ஜீவனைப் பற்றியும், ஈஸ்வரனைப்பற்றியுமான உண்மையறிவாகிற விளக்கை ஏற்றி. (நாஸ்தோறும்...) எக்காலத்திலும் வராஹப் பெருமானுடைய திருவடியை உபாயமாக புத்திபண்ணாதவர்களுக்கும் பரமபதம் கிடைக்குமோ? (ஏனத்துருவாய்) ஒளிமயமான தன் உருவை மாற்றிக்கொண்டு நீருக்கும் சேர்

கிறபடியை அநுஸந்திக்க வைமுக்ய ஸங்கையுண்டோ? ஜீயர் திருவடிகளை ஆஸ்ரயித்திருப்பானொரு வைஷ்ணவன் வர. “நீ பலநாள் வரத்தவிர்த்தாயே” என்றருளிச்செய்ய, “நீர் ஒருகால் அருளிச்செய்தபடியை நினைத்திருக்க அமையாதோ?” என்ன. நம்பிக்கை நிலையிலே வரத்திக்கிறதும் மாண்டு, “‘நாடோறுமேனத்துருவாயுலகிடந்த ஊழியான் பாதம் மருவாதார்க்குண்டாமோ வான்’ என்கிற இப்பாட்டும் கெடுவாய் கேட்டறியாயோ?” என்றார். ருசியில்லாதார்க்கும் மூலவகுண்டம் கிடைக்குமோ?

மென்றிருக்கிற அஜ்ஞாநமாகிற இருளைப்போக்கி, ஜீவபரயாதா தம்யத்தை விஷயீகரித்திருக்கும் ஜ்ஞாநமாகிற விளக்கையேற்றி, தன்னுருக்கெடுத்து நீருக்கும் சேற்றுக்கும் இருபாத வராஹரூபத்தை உடையனாய்க்

றுக்கும் தயங்காத மாசுடம்பில் நீர்வாரா மானயிலாப் பன்றி உருவை எடுத்துக்கொண்டு. (உலகிடந்த ஊழியான் பாதம்) உலகத்தைப் பிரளயஜலத்திலிருந்து குத்தியெடுத்து ரக்ஷித்த ஊழிமுதல்வனுடைய திருவடியிணையை. (உலகிடந்த ஊழியான்) வராஹகல்பத்தின் ஆதியில் செய்யப்பட்டது இவ்வருஞ் செயல் என உணர்த்துகிறார். (ஊழியான்) “அசித்யுவிசேஷிதாந்” என்கிறபடியே உலகமெல்லாம் அழிந்துகிடந்த ஸமஹாரகாலத்திலும் தன்மேலே ஸுலக்ஷ்மநிலையில் இவற்றை வைத்துக்கொண்டு ஸம்ரக்ஷித்ததைச் சொல்லுவதாகவும் கொள்ளலாம். (பாதம்) காணவொண்ணாத அவனுடைய ஸ்வரூபத்தைப்போலல்லாமல், கண்காணவல்ல அவனுடைய திருவடியிணையை. (நாஸ்தோறும் மருவாதார்க்குண்டாமோ வான்) எப்போதும் மனோவாக்காயங்கள் பொருந்தப்பெற்று அடையாதவர்களுக்குப் பரமபதம் உண்டாகுமோ? எப்போதும் அடைகையாவது:— எப்போதும் உபாயமென்று புத்திபண்ணுகை. (ஏனத்துருவாய் உலகிடந்த ஊழியான் பாதம்...) இவை நோவுபட்டபோது உதவினவனாய் இவை அஸத்ஸமமாய்க் கிடந்தபோது, தூங்குகிற குழந்தையை மடியிலே வைத்து ரக்ஷிக்கும் தாயைப்போலே, தன்மேலே

அவ:— கீழிற்பாட்டு ருசியுடையவனுக்கு உதவினபடி.

வ்யா:— (ஊனக்குரம்பை) ஹேயமாய் அல்பமாய் அஸ்திரமாய் அநர்த்தமாய் அகவாய் தெரியாதபடி மேலே தோலை வைத்து மினுக்கி. ஆபாதபர்த்தியில் நன்றென்று தோற்றும்படி இத்தை உள்ளபடியே அநுஸந்தித்து அபுருஷார்த்தமென்றும் புருஷார்த்த விரோதியென்றும் பேசிற்று. “பொய்நநின்ற” இத்யாதி. (ஞானச்சுடர் கொளிஇ) ப்ரகாரமான தன்னை அநுஸந்தித்து ப்ரகாரி

கொண்டு. லோகத்தை இடந்தெடுத்துக்கொண்டு ஏறின வனாய், இவை அழிந்துகிடந்த ஸம்ஹார காலத்திலும் தன்மேலே ஏறிட்டுக்கொண்டு நோக்கும ஸ்வபூவானவ

ஏறிட்டுக்கொண்டு ரக்ஷித்தவனான அவன் திருவடிகளில் ருசியில்லாதவர்களுக்குப் பரமபதம் கிடைக்குமோ? (நாஸ்தோறும் மருவாதார்க்கு) அவன் கணந்தோறும் நமக்குச்செய்கிற நன்மைகளை நினைத்தால் அவனிடம் நாமும் இடைவிடாமல் அன்பு செலுத்தவேண்டாவோ? (ஏனத்துருவாய் ... மருவாதார்க்கு) “அஹம் ஸ்மராமி” என்று கடைசி நிலையிலே நம்மை நினைப்பவனை, அதற்கு முன்பெல்லாம் நாம் நினைக்கவேண்டாவோ? (மருவாதார்க்கு) என்று அவனை உபாயமாக நினைத்திருக்கையைச் சொல்லுகிறது. ப்ரபத்தி ஒருதடவை செய்யவேண்டியதாயிருக்க, ‘நாஸ்தோறும் மருவாதார்க்கு’ என்னலாமோ? எனில்: ஆசாரியன் த்வயத்தைச் சொல்ல, இவன் அதைத் திருப்பிச் சொல்லுமன்று ஒருதடவை செய்யவேண்டிய ப்ரபத்தியானது செய்யப்பட்டுவிடுகிறது. அதற்குப்பின் அந்நினைவானது இவன் ஸ்வரூபத்திலே புகுகிறது. இந்நினைவானது ஒருகால் ஏற்பட்டுவிட்டால் பின் அழியக்கூடியதல்லவே, “பெறப்போகிற புலத்தின் சீர்மையைப் பார்த்தால், இவன் ஆயுள் முழுவதும் இந்நினைவோடிருந்தாலும், ‘ஒருதடவை’ என்பதற்கும் போராதபடியன்றோ இருக்கிறது” என்றும் சில ஆசாரியர்கள் நிர்வஹிப்பார்கள். (பாதம் மருவாதார்க்குண்டாமோ வான்) புக்திநிஷ்டையும் புக்திக்கு அங்குமாக

யான தாமரையாள் கேள்வனொருவனையே நோக்கி. (ஏன மித்யாதி,) இத்தலை நினையாதபோதும் நினைத்திருந்து நோக்குமவன். விரோதியான இவ்வாகாரத்தையன்றோ துடைத்தது. “ஏனத்துருவாயிடந்த—ஞானப்பிரான்” 91.

92. வானுகித் தீயாய் மறிகடலாய் மாருதமாய் தேனுகிப் பாலாம் திருமாலே—ஆனாய்ச்சி வெண்ணெய் விழுங்க நிறையுமே முன்னொருநாள் மண்ணை யுமிழ்ந்த வயிறு.

பதவுரை:— வான் ஆகி—ஆகாஸரூபனாகவும், தீ ஆய்—அக்ஷிரூபனாகவும், மறி கடலாய் — அலையெறிகிற, ஸமுத்ரரூபனாகவும், மாருதம் ஆய் — வாயுரூபனாகவும் (ஆகி அண்டத்திற்கு நிர்வாஹகனாயிருப்பவனாகவும்), தேன் ஆகி—(நித்யமுத்தார்க்கு) தேன்போலே இனியவனாகவும், பால் ஆய் — பால்போலே பேராக்யனாகவும் மிருக்கும், திருமாலே—லக்ஷ்மீநாத, னே! ஆன் ஆய்ச்சி—பசுக்களை வளர்க்கும் ஆய்க்குலத்தில் பிறந்த இடைச்சியினுடைய, வெண்ணெய் விழுங்க—வெண்ணெயை விழுங்கியபோது, முன் ஒரு நாள்—முன்பு ஒரு காலத்திலே, மண்ணை — உலகையெல்லாம், உமிழ்ந்த — வெளியிட்ட, வயிறு—திருவயிறு, நிறையுமே—நிறையுமா?

னுடைய திருவடிகளை நாஸ்தோறும் பொருந்தி ஆஸ்ரயியாதார்க்குப் பரமாகாஸஸப்த, வாச்யமான பரமபதம் உண்டாமோ? 91.

ப்ரபத்தியை அனுஷ்டிக்கவேண்டியிருக்கையாலே, ப்ரபத்தி செய்யாதவர்களுக்குப் பரமபதமில்லை என்கிறார். “ப்ரபந்நாத, ந்யேஷாம் ந திஸுதி முகுந்தோ நிஜபதம்” [ப்ரபந்நைத்தவிர வேறு எவருக்கும் முகுந்தன் பரமபதத்தைத் தரமாட்டான்] என்றார் ஸ்ரீவேதாந்ததேசிகரும். (ஊழியான் பாதம் மருவாதார்க்குண்டாமோ வான்) ‘நாந்ய: பந்தா வித்யதேஸ்யநாய’ என்ற வேதார்த்தத்தை அருளிச்செய்கிறார். “நாறு இணர்த்துமாயோன் நல்கின் அல்லதை ஏறுதல் எளிதோ வீறுபெறு துறக்கம்?” [பரிபாடல் 15] என்றனர் பண்டைத்தமிழரும் 91.

அவ:— தொண்ணூற்றிரண்டாம் பாட்டு. (வானுகி) அவ்வவஜாதிகளிலே அவதரித்து அதிலுள்ளருடைய தூரகமே தனக்கு தூரகமாயிருக்கிறபடி. ஸ்ரீவரஹமானானுகில் கோரைக்கிழங்கு தூரகமாம். இடையானானுகில் வெண்ணெய் தூரகமாயிருக்கிறபடி.

வ்யா:— (வானித்யாதி) பஞ்சபூதங்களாலே ஒரு அண்டமாய் அண்டாந்தர்வர்த்திகளான புருஷர்களுக்கு

அவ:—இப்படி ஆழிதரை ரக்ஷிக்குமளவன்றிக்கே, அவாப்தஸமஸ்தகாமனை பூர்த்திக்குப் போராதபடி. ஆழிதர் தொட்டனைந்த தூர்வ்யத்தைத் தனக்கு தூரகமாக விரும்பியிருக்கும் என்கிறார்.

உரை:—ஆகாசம், அக்யுநி, அலையெறிகிற கடல், காற்று முதலான பூதங்களாலே சமைந்த அண்டாந்தர்வர்த்தி பதூர்த்தங்களுக்கு நிர்வாஹகனாய், பரமபதூவாஸிகளுக்கு

92. அவ:—முன் டாகரத்திற்சொன்னபடி ஆஸ்ரயித்த வர்களை ரக்ஷிப்பதோடன்றியில், 'அவாப்தஸமஸ்தகாமன்' [விருப்பங்களினைத்தையும் பெற்றிருப்பவன்] என்னுள் தன்னுடைய நிறைவுக்குத் தகாதபடி அடியார் தொட்டனைந்த வெண்ணெயைத் தனக்கு தூரகமாக விரும்பியிருக்கும் வத்ஸலன் என்கிறார்.

வ்யா:—(வானுகித் தீயாய் மறிகடலாய் மாருதமாய்) நானு பூதங்களைச் சொன்னது பிருதிவியாகிற ஐந்தாவது பூதத்திற்கும் அவற்றாலான அண்டத்திற்கும், அதனுள்ளிருக்கும் சேத நாசேதநப் பொருள்களுக்கும் உபலக்ஷணம், லீலாவிபூதியினிருக்கும் எல்லாப் பொருள்களுமாகி என்கிறது. பரம்பொருளான இவன் எப்படி அவைகளாகமுடியும்? எனில்: இவனுக்கு ஸ்ரீரமாய், ப்ரகாரமாய், கார்பமான அவைகள் இவனை என்றும் விட்டுப் பிரியாமலிருக்கிறபடியாலும், லோகவேதங்களில் ஸ்ரீரத்தைச் சொல்லும்சொல் ஸ்ரீரிடையும், ப்ரகாரத்தைச் சொல்லும்சொல் ப்ரகாரியையும், கார்யத்தைச் சொல்லும்சொல் காரணத்தையும் குறிப்பதைக் காண்கிறோமாகையாலும் இவன் அவையாகிறான் என்னக் குறையிலே.

நிர்வாஹகனாய். (தேனித்யாதி) 92. "सर्वः" (ஸ்ர்வரஸ:) என்கிறபடியே பிராட்டியோடே கூட, பரமபதூத்திலே இருக்கிறவனே! உபயவிபூதியுத்தையிருக்கிற இருப்புக்குச் சேருமோ ஓரிடைச்சி வெண்ணெயை விழுங்குகை? (முன்னித்யாதி) "ப்ரளயங்கொள்ளாதபடி வயிற்றிலே வைத்து வெளிநாடு காணப் புறம்பே உமிழ்ந்து ரக்ஷித்த வயிறு இத்தனை வெண்ணெயாலே நிறைக்க வேண்டியிருந்ததோ? பின்னை உன் வயிற்றை * வண்ணனுக்கிடமாட்டாயோ?"

ஸ்ர்வரஸஸமவாயமான தேன், ஸ்வாபூவிகரஸமான பால் இவைபோலே நிரதிஸயபேரூக்யனாய்க்கொண்டு இருக்குமவனாய், இந்த உபயவிபூதியோகூத்துக்கு மேலே ஸ்ரீய:பதித்வத்தால் வந்த ஐஸ்வர்யத்தையுமுடையவனே! பண்டொருநாளிலே ப்ரளயத்தில் அழியாதபடி பூமியை அடங்க

"தேஹோ தேஹிநி" என்றும், "ஸ்தித்யுத்தபத்தி" என்றும் தொடங்கும் ஸ்ரீரங்கராஜஸ்தவஸ்ரீலோகங்கள் இங்கு அநுஸந்திக்க உரியன. (வானுகித்... திருமாலே) இப்படி லீலாவிபூதியை ஸ்ரீரமாகக்கொண்டு ஸ்ருஷ்டி முதலானவற்றைச் செய்வதும் பிராட்டியின் உகப்புக்காக என்று காட்டுகிறார். இத்தால் லீலாவிபூதியோகூம் சொல்லிற்று இனி, நித்யவிபூதியோகூம் சொல்லுகிறது. (தேனுகிப் பாலாம் திருமாலே) பரமபதூத்திலிருக்கும் நித்யமுக்தர்க்கு எல்லா ரஸங்களின் கூட்டரவான தேன்போலும், இயற்கைரஸமான பால்போலும் திகழும் திருமாலே! இங்கு இரண்டு ரஸங்களைச் சொன்னது நெய், கன்னல், அமுது முதலான ரஸங்களுக்கும் உபலக்ஷணம், "ஸ்ர்வரஸ:" என்று மறைமுடிகளிலே ஒதப்பட்ட வஸ்து. வன்றே. (திருமாலே) பரமபதூத்தில் பேரூக்யமான வஸ்து ஒரு மிதுனம் என்று காட்டப்படுகிறது. ஆக இவ்வளவால் உபயவிபூதியோகூம் சொல்லப்பட்டதாயிற்று. (திருமாலே) என்று உபயவிபூதிச் செல்வத்துக்கு மேலே லக்ஷ்மீநாதனாயிருக்கும் பெருஞ்செல்வத்தையும் உடையவனே! என்கிறதாகவுமாம்.

* வண்ணன் தாழியை பெருந்தீனி தின்னும் வயிற்றுக்கு உவமையாகச் சொல்லும் வழக்கை உட்கொண்டது இவ்வாக்யம்.

என்கிறார். ருசியுடையாரோடு ஸம்பந்தமுள்ளதொன்றை
லல்லது உபயவிபூதியோகும் குறைபட்டிருக்குமவனுடைய
ருசி சொல்லுகிறது. (ஆனாய்ச்சிவெண்ணெய்) முடைநாறும்
வெண்ணெய். (நிறையுமே) குறைக்கும் இட்டு அடைக்க
வேணும். ஸம்ஸாரிகளுக்கு ப்ரளயம்போலே இவனுக்கு
வெண்ணெய் பெருவிடில். 92.

எடுத்துவிழுங்கி, உள்ளுக்கிடந்து தளராதபடி வெளிநாடு
காண உமிழ்ந்த உன்னுடைய வயிருளது பசுமேய்க்கும்
குடியிலே பிறந்த யசோதைப் பிராட்டி கடைந்து வைத்த
முடைநாற்றம் குன்றாத வெண்ணெயை அபிவிவேசத்
தோடே அமுதுசெய்தருள, அத்தாலே நிறையுமோ?
குறைக்கும் இட்டு அடைக்கவேணும் என்று கருத்து. 92.

இனி, அவனுடைய ஆஸ்ரிதவ்யாமோஹத்தை வெளிப்படுத்தும்
தம்படியாக ஒரு கேள்வி கேட்கிறார்: (முன் ஒருநாள் மண்ணை
உமிழ்ந்த வயிறு) ஆசிகாலத்திலே, ப்ரளயத்தில் அழியாதபடி
உன்னால் விழுங்கப்பட்ட பூமியை, வயிற்றினுள்ளேயே
கிடந்து தளராதபடி வெளிநாடுகாண உமிழ்ந்த உன் திருவயிரு
ளது. (ஆனாய்ச்சி வெண்ணெய் விழுங்க நிறையுமே) பசுமேய்க்கும்
குடியிலே பிறந்த யசோதைப் பிராட்டியின் வெண்ணெயைப்
பேராசையோடே விழுங்க, அதனால் நிறைந்துவிடுமோ?
உலகெல்லாம் உண்டுமிழ்ந்த வயிற்றிலே காலியிடத்திற்கும்
வெண்ணெயையிட்டு அடைக்கவேணுமே! அதற்கு வெண்
ணெய்க்கெங்கே போவது? யார் அடைப்பது? (ஆனாய்ச்சி வெண்
ணெய்) முடைநாற்றம் குறையாத வெண்ணெயையன்றோ
விழுங்கிற்று! (விழுங்க) யாரேனும் காண்பதற்கு முன்னே
அமுதுசெய்தருளவேணும் என்னும் ஆசையாலே வாய்வாயாக
விழுங்கினாயிற்று. (வானாகி...வெண்ணெய் விழுங்க) உபய
விபூதிகளை உடையவனாயிருப்பதற்குப் பொருந்துமோ ஓரி
டைச்சியின் வெண்ணெயை விழுங்குவது? (மண்ணையுமிழ்ந்த
வயிறு வெண்ணெய் விழுங்க நிறையுமே) உலகையெல்லாம்
உண்டுமிழ்ந்த வயிறு ஓரிடைச்சி திரட்டிய வெண்ணெயால்
நிறைந்துவிடுமோ? நிறையாதன்றோ! பின் ஏதுக்காக விழுங்

93. வயிறழல வாளுருவி வந்தாணை யஞ்சு
எயிறிலக வாய்மடுத்த தென்றீ—பொறியுகிரால்
பூவடிவை யீடழித்த பொன்னழிக் கையா நின்
சேவடிமே லீடழியச் செற்று.

பதவுரை:— பூ வடிவை—புஷ்பங்களின் அழகை, ஈடு
அழித்த—மிகவும் கீழ்ப்படுத்தியதும், பொன் ஆழி கையா—
அழகிய திருச்சக்கரத்தை உடையதுமான கையை
உடையவனே! வயிறு அழல—(அடியவர்கள்) வயிறெறியும்
படியாக, வாள் உருவி வந்தாணை—வாளை உருவிக்கொண்டு
வந்தவனான இரணியாஸுரனை, அஞ்சு—(உன்னுருவைக்
கண்டு) பூயப்படும்படி, நின் சேவடி மேல்—உன் சிவந்த
திருவடிகளின் மேல் (கிடத்திக்கொண்டு), பொறி உகி
ரால்—பல நிறங்களையுடைய நகங்களாலே, ஈடு அழிய
செற்று—கட்டுக்குலையும்படி அழித்தபின்பும், எயிறு இலக—
பற்கள் பிரகாசிக்கும்படியாக, நீ வாய் மடுத்தது என்—
நீ வாயை மடித்துக்கொண்டிருந்தது எதற்காக?

அவ:— தொண்ணூற்றுமூன்றாம் பாட்டு. (வயிறித்
யாதி) கீழ்ப்பாட்டிலே ஆஸ்ரிதவாத்ஸல்யம் சொல்லிற்று;
இதில் ஆஸ்ரிதவாத்ஸல்யகார்யமான அவர்கள் விரோதிகள்
பக்கலுண்டான சீற்றம் சொல்லுகிறது.

கினாய்? பதில் தெளிவாகையாலே கேள்வியுடன் நிறுத்துகிறார்.
பதில் யாதெனில்: தன்னிடம் அன்புடையாரோடு ஸம்பந்த
முள்ளதொன்றை புஜித்தாலல்லது உயிர்தரிக்கமாட்டாத
ஆஸ்ரிதவ்யாமோஹத்தாலே யசோதை தொட்டனைந்த வெண்
ணெயை விழுங்கினானெய்யழிய, இதனால் தன் வயிறு நிறையு
மென்று விழுங்கவில்லையே. இதனால், அடியார் ஸ்பர்ஸம்பெற்ற
தொன்றை அடைந்தாலல்லது தன் நிறைவுக்குக் குறைவேற்
பட்டு விட்டதாக நினைக்கும் அவனுடைய ருசி சொல்லுகிறது.
உண்மையில், இம்மஹாகுணம் ஒன்றுகுறைந்தாலும் அவன்
நிறைவுக்குக் குறைவேயாகவும், உபயவிபூதியோகும் பயனற்ற
தாகவும் ஆகுமன்றோ. 92.

வ்யா:— (வயிறித்யாதி) வயிறழலுகிறது ஆர்க்கென் னில். ஆழ்வார்க்கு. முன்பொருநாள் ஹிரண்யன் செய்த தாயிராதே தம்முடைய எதிரே வானும் உருவிக்கொண்டு புறப்பட்டாற்போலே இருந்தபடி. “என்றுமென்பிள்ளைக்குத் தீமைகள் செய்வார்கள் அங்ஙனமாவர்களே” என்கிறபடியே. (வந்தாணை) தம்முடைய மேலே வந்தாற்போலே இருக்கிற படி. (பூவடிவையீடழித்த பொன்னாழிக்கையா) ஸௌகுமார் யத்தாலும் அழகாலும் பூவைக் கீழ்ப்படுத்துவதான கையிலே

அவ:— “ஓரரியாய் நீயிடந்தது” என்று நம்மை ஆபரித பக்ஷபாதியாகக் கீழே சொன்னீர். அது நீரறிந்தபடியென்? என்ன, ஹிரண்யன்மேல் பண்ணின சீற்றங்கொண்டு அறிந்தேன் என்கிறார்.

உரை:— ஸௌகுமார்யம், அழகு முதலான ஸ்வபூவத் தாலே பூவைப்பூவினுடைய வடிவழகைத் தலையழித்திருப்ப தாய், ஸ்ப்ருஹணீயமான திருவாழியை துரித்த திருக்கையை உடையவனே! கண்ட அநுகூலர் ‘என்கைத் தேடுகிறதோ’

93. அவ:— “ஓரரியாய் நீயிடந்தது” [90] என்று நம்மை ஆப்ரிதபக்ஷபாதியாக நீர் சொன்னீர்; அதை எப்படியறிந்தீர்? என்று எம்பெருமானுக்குத் திருவுள்ளமாக, இரணியன்மேலே தேவரீர் கொண்ட சீற்றத்தைக்கொண்டு அறுதியிட்டேன் என் கிறார் இப்பாகரத்தில்.

வ்யா:— (பூவடிவை ஈடழித்த பொன்னாழிக்கையா) மென்மை, அழகு. நிறம் முதலான தன்மைகளாலே பூவைப்பூவின் தன் மைகளை வெற்றிகொண்டிருப்பதாய், பொன்போலே ஆசைப் படத்தக்கதாய், ஸுதூர்சனாழ்வானை துரித்திருப்பதான திருக் கையை உடையவனே! (வயிறழல வானுருவி வந்தாணை) கண்ட அன்பர்கள் அன்பினாலே அறிவுகலங்கி ‘எம்பிரானுக்கு என் வருகிறதோ’ என்று வயிறு பிடிக்கும்படியாக வாளை உருவிக் கொண்டு வந்த இரணியனை. (வயிறழல) “வயிறு அழலுகிறது ஆர்க்கு? என்னில்; ஆழ்வார்க்கு. முன்பொருநாள் ஹிரண்யன்

திருவாழியையுடையவனே! (பொறியுகிரால்) பார்த்தபடியே இருக்கவேண்டியிருக்கிற உகிராலே. (நின் சேவடிமேல் டழியச் செற்று) என்றும் நாங்கள் ஆசைப்பட்டுப்போகிற திருவடிகளிலே அவனை ஏறிட்டு இனி முனையாதபடி முடித்து. (எயிறிலக வாய் மடுத்ததென் நீ) பிராட்டிமார்க்கும் ஸம் பே,ாக்யத்தில் திருமுத்து தோற்றாதபடி பண்ணும் ஸ்மிதம் வேண்டா. எயிறு தோற்றும்படிக் கீடாகப்பண்ணின ஹாஸத் தைக்கண்டால் அதுவே அமையுமென்னும்படி இருக்கிற

என்று வயிறெறியும்படி வாளை உருவிப்பிடித்துக்கொண்டு வந்த ஹிரண்யனை உன் உக்ரவேஷங்கண்டு அவன் படியப் படும்படியாகப் பிராட்டிமார் பள்ளிகொண்டருளும் உன் னுடைய சிவந்த திருவடிகளின்மேல் ஏறிட்டு நாநாவர்ண மான அழகிய திருவுகிராளாலே கட்டுக்குலைந்து சிதறிப்

செய்ததாயிராதே, தம்முடைய எதிரே வானும் உருவிக்கொண்டு புறப்பட்டாற்போலே இருந்தபடி.” என்பர் பெரியவாச்சான் பிள்ளை. (அஞ்ச) “உக்ரம் வீரம்” [ந்ருஸிம்ஹஅதுஷ்டிப்] என்கிற உன்னுடைய உக்ரமான உருவத்தைக்கண்டு அஞ்சாநெஞ்சின னான அவனும் அஞ்சும்படியாக. (நின் சேவடிமேல்) “பரிஸ்ரமாத் ப்ரஸூப்தாஹம் ராக்யவாங்கேயஹம் சிரம்” [ரா-ஸு 38-20] [களைப்பினாலே நான் ராக்யவருடைய மடியில் நெடுநேரம் உறங்கினேன்] என்கிறபடியே பிராட்டிமார் பள்ளிகொண் டருளும் உன்னுடைய சிவந்த திருவடிகளின்மேல் ஏற்றி யிட்டுக்கொண்டு. (பொறி உகிரால் ஈடழியச் செற்று) பல வர்ணங்களையுடைய அழகிய நகங்களாலே இரணியனாவன் கட்டுக்குலைந்து சிதறிப்போகும்படி அழித்து. (எயிறு இலக வாய்மடுத்தது என்) அவனை அழித்தபின்பும் கோபம் தணியா மல் பற்கள் வெளியில் பிரகாசிக்கும்படி நாக்கை மடித்துக் கொண்டது எதற்காக? (செற்று வாய் மடுத்தது என்) பிணத் தின் முகத்திலே நாக்கை மடித்தது எதற்காக? இங்கும் பதில் தெளிவாகையாலே கேள்வியோடு நிறுத்திக்கொள்கிறார். பதிலாவது:— உன் விஷயமான அபசாரமாயிருந்தால் “கோப மாஹாரயத் தீவ்ரம் வதார்த்தம் ஸர்வரக்ஷஸாம்” [ரா-ஆர

வாயை மடுத்தது என் நீ? உனக்கும் சீற்றத்துக்கும் விஷயமுண்டோ? முடிந்த பின்னும் சீற்றம் மாருதொழிவதே! முடித்தால் சீற்றம் மாறுவது தன்னளவுக்கு. 93. “स्वयि किञ्चिदसमापये” (த்வயி கிஞ்சித் ஸமாபந்தே) என்னும் விஷயங்களிலன்று. 94. “अथ रामो महातेजाः” (அத, ராமோ மஹாதேஜா:) “கொடியவாய் விலங்கின்னுபிர் மலங்கக் கொண்ட சீற்றம்” என்று ஸரணாக, தர்க்குத் தஞ்சமான து, னமாவது ஆஸ்ரிதார்த்த, மாக ஹிரண்யணைப்பற்றப் பண்ணும் சீற்றம்.

போம்படி முடித்து, பின்னையும் சீற்றம் மாருமையாலே திருவெயிறுகளானவை விளங்கும்படிக்கீடாக நீ நா மடிக் கொண்டது என்? ‘பூவடிவை ஈடழித்த பொன்னுழிக் கையால்’ என்று பாடும்மாய்த்தாகில், “புஷ்பத்திலுங்காட்டில் ஸுகுமாரமாய், ஸ்ப்ருஹணீயமான திருவாழியை உடைத்தான திருக்கைகளாலே (அழகிய திருவுகிராலே)

24-34] [எல்லா அரக்கர்களையும் கொல்லக் கடுங்கோபத்தை ராமன் வரவழைத்துக்கொண்டான்] என்கிறபடியே கோபத்தை ஏறிட்டுக்கொள்ளவேண்டியிருக்குமாகையாலே விரோதிகளை அழித்தவுடன் கோபம் தானே தணியும்.

“அத, ராமோ மஹாதேஜா ராவணேந க்ருதவ்ரணம்।

த்ருஷ்ட்வா ப்லவக, ஸார்த்து, லம் கோபஸ்ய

வஸமேயிவாந் ||” [ரா.யு 59.136]

[பிறகு, மஹாதேஜஸ்வியான ராமன், ராவணனால் காயப்படுத்தப்பட்டவனும், வானரர்களுள் சிறந்தவனுமான ஹனுமானைப் பார்த்து கோபத்திற்கு வசப்பட்டான்.] என்கிறபடியே பூக, வதர்கள் விஷயமான அபசாரத்தைக் கண்டால் கோபவசப் படுவாயாகையாலே விரோதிகளை அழித்தபின்பும் கோபம் தணியாது. அதனாலேதான் இரணியனை அழித்தபின்பும் எயிறி லக வாய்மடித்தாய் என்கை. இதிலிருந்து இரணியனை ஓரரி யாய் ஊனிடந்ததும் பூக, வதாபசாரம் பொருமையாலேயே என்று விளங்குகிறது என்று கருத்து. “பொன்னுழிக்

அவ:— “எங்ஙனேயுய்வர் தானவர் நினைந்தால்” என்று நரஸிம்ஹத்தைக் கண்ட அஸுரராஜஸஜாதியாகப் படும் பாட்டை அவனைக் கண்ட அநுகூலர் படும்படி.

வ்யா:— (வயிறழல்) 95. “अस्मान् हन्तुं न शक्यः— राक्षसोऽयि” (அஸ்மாந் ஹந்தும் ந ஸம்ஸய:— ராக்ஷஸோடப், யேதி) இத்யாதி, வத். தனித்தனியே சொல்லில் ஒருவரல்லா வொருவர் பிழைக்கிலுமாம் என்று வேர்ப்பற்றிலே நலிய. (பொறியுகிரால்) பே,ாகுத்துக்கு ஏகாந்தமான அழகை யுடைய அறுகாழி என்னுதல்; திருவாழி பிடிக்கத்தகும் கை என்னுதல். (செற்று வைத்து வாய் மடுத்ததென் நீ) ஸங்கல்பம் தவிர்ந்து திருவாழி தவிர்ந்து திருவுகிராலே பிளந்து பிணத்தின் முகத்திலே நா மடிக்கொள்வதே! 93.

94. செற்றெழுந்து தீவிழித்துச் சென்றவிந்த வேமுலகும் மற்றிவையா வென்று வாயங்காந்து— முற்றும் மறையவற்குக் காட்டிய மாயவனை யல்லால் இறையேனு மேத்தா தென்நா.

பதவுரை:— (1) செற்று எழுந்து—கோபித்து எழுந்து, தீ விழித்து—(துரியோதனன் முதலியவர்களை நோக்கி) நெருப்பெழும்படியாக விழித்துப் பார்த்து, ‘சென்ற இந்த ஏழ் உலகும் மற்று இவை’— ‘செல்லா நின்றனவான இந்த

அநுகூலரை வைத்துக்கொள்ளுசகக்கு யோக், யமான திருவடிகளிலே அவனை வைத்துக்கொண்டு” என்று பொருளாகக்கடவது. 93.

கைடால் நின் சேவடியை ஈடழியச் செற்று” என்று பாட, மானபோது ‘பூவடிவையீடழித்த பொன்னுழிக்கையால் நின் சேவடிமேல் பொறியுகிரால் ஈடழிய” என்று கூட்டி, “புஷ்பத்திலும் மென்மைமிக்கதாய் ஆசைப்படத்தக்க திருவாழியை யுடையதான திருக்கையாலே அன்பர்களை வைத்துக்கொள்ள வேண்டிய திருவடிகளிலே கிடத்தி, அழகிய திருவுகிராலே அவனை அழித்தது” என்று பொருள்கொள்வது. 93.

ஏழு லோசங்களும் இவையே' (என்று சொல்லி), ஆவென்று வாய் அங்காந்து—ஆவென்று வாயைத் திறந்து, முற்றும்—எல்லாவுலகையும், மறையவர்க்கு — பீஷ்மர் துரோணர் முதலிய வைதிகர்களுக்கு, காட்டிய—(தன் வாயில்) காண்பித்தருளிய, மாயவனை அல்லால்—ஆஸ்ரய ஸக்தியுடன் கூடிய க்ருஷ்ணனைத் தவிர (மற்றொருவனை), என் நா—என்னுடைய நாக்கானது, இறையேனும்—சிறிதும், ஏத்தாது—புகழாது.

பதவுரை:— (2) எழுந்து—(உலகையெல்லாம் அழிப்பதற்காகக்) கிளர்ந்தெழுந்து, தீ விழித்து—நெருப்பெழும்படியாக விழித்துப்பார்த்து, செற்று—(எல்லாவுலகங்களையும்) அழித்து, 'சென்ற இந்த ஏழ் உலகும் மற்று இவை'—('என் வயிற்றினுள்ளே) சென்ற இந்த ஏழு உலகங்களும் இவையே' (என்று சொல்லி), ஆவென்று வாய் அங்காந்து—ஆவென்று வாயைத்திறந்து, முற்றும்—எல்லாவுலகையும், மறையவற்கு—வைதிகனுள் மார்க்கண்டேய முனிவனுக்கு, காட்டிய—காண்பித்தருளிய, மாயவனை அல்லால்—அகூடதகூடநாசக்தியுடன் கூடிய எம்பிரானைத்தவிர (வேறொருவனை), என் நா—என்னுடைய நாக்கு, இறையேனும்—சிறிதுபோதும். ஏத்தாது—துதிக்காது.

94. அவ:— தன்னை அடைந்தவர்களுக்குத் தன் பெருமைகள் எல்லாவற்றையும் காட்டும் தன்மையை உடையவனைப் புகழுமேயொழிய என் நாவானது வேறொருவரைத் துதிக்காது என்கிறார். மார்க்கண்டேயனுக்குத் தன் வயிற்றில் எல்லாப் பொருள்களையும் காட்டினதாக மஹாபாரதத்தில் (ஆரண்யபர்வத்தில்) ஒரு விருத்தாந்தமுண்டு. இப்பாசுரத்தில் அந்த விருத்தாந்தத்தைச் சொல்லுவதாக ஒரு நிரீவாஹமும், பஞ்சபாண்டுவர்க்காகத் துது நடந்தபோது பொய்யாசனமிட்ட துரியோதனனின் சபையில் விஸ்வரூபம் காட்டிய விருத்தாந்தத்தைச் சொல்லுவதாக மற்றொரு நிரீவாஹமும் உண்டு. இரண்டையும் கிரமமாக விவரிப்போம்.

அவ:— தொண்ணூற்றுநாலாம் பாட்டு. (செற்றெழுந்து) இப்பாட்டு கீழ்ப்பாட்டில் வருத்தாந்தமாகவுமாம், இந்த வைஸ்வரூபம் துரியோதனத, நலத, ஸ்லிலே காட்டினதாகவுமாம்; மார்க்கண்டேய புகுவானுக்கு இதடையத் தன் வயிற்றிலே இருந்தபடியைக் காட்டிற்றுகவுமாம். 96. "तदपश्यसं सर्वं तस्य कुक्षौ महात्मनः" (தத, பஸ்யமஹம் ஸர்வம் தஸ்ய குக்ஷௌ மஹாத்மந:) என்கிறபடியே.

அவ:— தன்னை ஆஸ்ரயித்தார்க்குத் தன் புகளெல்லாவற்றையும் காட்டும் ஸ்வபூவானவனையல்லது என் நாவானது வேறு சிலரை ஏத்தாது என்கிறார்.

உரை:— அதிப்ரவ்ருத்தமான இவற்றை அழிக்கக்கூடவதாகப் பெரிய உத்யோகத்தோடே கிளர்ந்து, அகவாயில் சீற்றந்தோற்ற நெருப்பெழும்பார்த்து அழித்துப்போகட்டு,

வ்யா:— மார்க்கண்டேயவிருத்தாந்த நிரீவாஹம் பின்வருமாறு:— (எழுந்து) கோலாலே கண்ணைக் கிளறிக்கொள்ள முற்பட்ட குழந்தையிடமிருந்து கோலைப்பிடுங்கியெறியும் தாயைப்போலே, ஈஸ்வரன் கொடுத்த ஸரீரேந்திரியங்களைக் கொண்டு பொறுக்கவொண்ணாதபடி தவறான வழியிலே சென்று விட்ட பிராணிகளைத் தமக்குத்தாமே மேன்மேலும் தீமையை விளைத்துக்கொள்ள முடியாதபடி ஸரீராதி, வியோகத்தைச் செய்து அழிக்கத் திருவுள்ளம்பற்றிப் பெருமுயற்சியோடே கிளர்ந்தெழுந்து. (தீ விழித்து) இவர்களுடைய தகாத செயல்களாலே தன் நெஞ்சிலேயுண்டான கோபம் வெளிப்படும்படி நெருப்பெழத் திருக்கண்களாலே பார்த்து, அப்பார்வையாலேயே இவர்களைப் பெரும்பாலும் முடித்து, (சென்ற இந்த ஏழுலகும் செற்று) ஸம்ஹரிக்கப்பட்டுத் தன்னிடம் வந்து சேர்ந்துகிடக்கும் இந்த ஏழுலகங்களையும் நாமருப்பிரிவு இல்லாதபடி அழித்துப் போட்டு. (ஏழுலகும்) எல்லாவுலகுக்கும் உபலக்ஷணம். (மற்று) அதற்குமேலே. (இவையாவென்று) அந்த அழிந்துபோன பொருள்கள் இவையன்றோ என்று. (வாயன் காந்து) தன் திருவாயை முழுவதும் திறந்து. (முற்றும்) மு-தி-50

வ்யா:— (செற்றெழுந்து தீவிழித்து) என்றது, நீ ஒரு தூது வரவிடவேண்டா என்ற துர்யோதனாதிகளைச்

தன் பக்கலிலே உபஸம்ஹ்ருதமாய் வந்து சேர்ந்துகிடக்கிற இந்த ஸப்த லோகங்களையும் அழித்துப்பொகட்டு, அதுக்கு மேலே, 'அழிந்துபோன வஸ்துக்கள் இவைகான்' என்று தன் திருப்பவளத்தைத் திறந்து, "सदृश्यमहं सः" (ததுபர்ய மஹம் ஸர்வம்) என்னும் ஸகலஜக்யத்தையும் வைதிகனான மார்க்கண்டேயபுகுவானுக்கு முன்பிருந்த கட்டளையிலே

“यस्य किञ्चिन्मया लोके त्, रुद्धम् सत्, वारुणिक्यम् ।
तदुपர்யमஹம் ஸர்வம் தஸ்ய குக்ஷௌ மஹாத்மந: ||”

[புர. ஆரண்ய 191-123]

[உலகத்தில் அசைபவையும், அசையாதவையுமான எப்ப துர்த்தங்கள் என்னால் பார்க்கப்பட்டனவோ, அவையெல்லா வற்றையும், அந்த மஹாபுருஷனுடைய திருவயிற்றில் நான் பார்த்தேன்.] என்கிறபடியே அழிந்துகிடந்த உலகம் முழுவ தையும். (மறையவற்குக் காட்டிய மாயவனை) வைதிகனான மார்க்கண்டேய புகுவானுக்கு முன்பிருந்தபடியே காட்டிய ஆர்ச்சரய்யுதனை. (மாயவனை) இதென்ன ஆர்ச்சரியம்! எல்லாப் பொருள்களும் அழிந்தபின்பும் மார்க்கண்டேய புகுவானைக் காணும்படி விட்டுவைத்திருந்தது ஓராச்சரியம்! நாமரூபவிபாக, மில்லாதபடி அழிக்கப்பட்ட பொருள்களை முன்பிருந்தபடியே அவனுக்குக் காட்டியது மற்றமோர் ஆச்சரியம்! இவ் வாச்சரியச் செயல்களையெல்லாம் அகடிதகடநாஸக்தியுடைய இவனையல்லாது வேறொருவரால் இயற்றமுடியாது என்று கருத்து. (மாயவனையல்லால் இறையேனும் ஏத்தாது என் நா) அந்த மாயப்பிரானான வடதுளராயியையொழியப் பரம், விபூஹம், மற்ற விபுவங்கள் ஆகிய ரூபாந்தரங்களில் ஒன் றையும் என் நாவானது துதிக்காது. (என் நா) அவனைத் துதிக்கப்பெருமல் பட்டினிகிடக்கிற என் நா. (என் நா ஏத் தாது) “திருமாலையல்லது தெய்வமென்றேத்தேன்” [64] என்றவிடத்தில் தாம் தேவதாந்தரபுஜனம் செய்யாதவர் என் பதை அறிவித்துவிட்டாராகையாலே இங்கு மற்ற தெய்வங்களை

சீறிப்பார்த்தபடியாகவுமாம். (சென்ற இத்யாதி) நரகில் பாபகர்மம் போக்குகைக்கென்று ஸங்கல்பம் வேண்டா.

காட்டின ஆர்ச்சரயசக்தியுத்தனவனையொழிய ஏத்தப் பெருமல் உருவிக்கிடக்கிற என் நாவானது, பரவ்யு ஹாதிக்களான அவஸ்தாந்தரங்களில் ஏகதேஸமும் ஸ்தோத்ரம் பண்ணாது. அன்றிக்கே, பூராதஸமரத்திலே பீஷ்மாதிகளுக்கு வைஸ்வரூபம் காட்டினபடியை இப் பாட்டிலே சொல்லுகிறதாகவுமாம். அப்போது கிளர்ந்து

எடுத்துக்கழிக்க இடமில்லை. ஆகையாலே பரமபுருஷனுடைய ரூபாந்தரங்களையே இங்கு கழிக்கிறாக்கடவது.

இனி, பூரதயுத்தத்திற்கு முன், துர்யோதன சபையிலே துரியோதனன் பொய்யாஸனமிட்டபோது பீஷ்மர் முதலா னார்க்கு விஸ்வரூபம் காட்டியதைக் கூறுவதாக விவரித்தருளிய பெரியவாச்சான் பிள்ளையின் இரண்டாவது நிர்வாஹத்தைக் காண்போம். (செற்றெழுந்து தீவிழித்து) “நீ தூதுவர்ததும் தவறு; பாண்டவர்கள் உன்னைத் தூதுவிட்டதும் தவறு” என்று கூறியும், பொய்யாஸனமிட்டும் விதுரனைப் பழித்தும் புகுவத், புகுவதாபசாரங்களைச் செய்த துர்யோதனாதிபரின் மேல் கோபித்தெழுந்து, நெருப்பெழும்படியாக அவர்களை விழித்து. (சென்ற இந்த ஏழலகும் மற்றிவை ஆ என்று வாய் அங்காந்து) வெளியிலே செல்லாநின்ற ஏழலகங்களையும் இதோ என் வாயில் காணுங்கள் என்று தன் வாயைத் திறந்து. (முற்றும் மறையவர்க்குக் காட்டிய மாயவனை) எல்லாவுலகையும் பீஷ்மர், துரோணர் முதலான வைதிகர்களுக்குத் தன் வாயிலேயே காட்டிய ஆர்ச்சரய்யுதனை. (மாயவனை) வெளியிலே யுள்ள உலகங்களைத் தன் வாயிலே காட்டிய அகடிதகடநாஸக்தியைச் சொல்லுகிறது. மற்றவை முன்போல்.

இனி, பூரதயுத்தத்திலே, அர்ஜுனனுக்கு விஸ்வரூபம் காட்டியபோது, பீஷ்மாதிகளுக்கும் அந்த விஸ்வரூபத்தைக் காட்டியபடியைச் சொல்லுவதாக அப்பிள்ளையுரையில் விவரிக்கப்பட்ட நிர்வாஹத்தைக் காண்போம். (செற்றெழுந்து..... அங்காந்து)

(மறையவற்கு) ஸ்ரீமார்க்கண்டேய ப,க,வானுக்காகவுமாம்; பீ,ஷ்மத்ரோணாதி,களாதல். 97. “सामान्यतया वयं” (ஸாமாந்

நெருப்பெழப் பார்த்து ஸம்ஹரித்துச் செல்லுகிற இந்த ஸகலலோகங்களையும் “वक्ष्यामि ते त्वमाणा विद्वन्” (வக்த் ராணி தே த்வரமாணா விஸந்தி) என்கிறபடியே தன்னுடைய கோபாக்,னியாலே ஜ்வலித்துக்கிளருகிற திருப்

“அயீ ஸர்வே த்ருதராஷ்ட்ரஸ்ய புத்ரா:

ஸர்வைவஸ் ஸஹைவாவநிபாலஸங்கை: |

பீ,ஷ்மோ த்ரோண: ஸுதபுத்ராஸ் தத்யாஸௌ

ஸஹாஸ்மதீ,யைரபி யோத்யுமக்ய: ||

வக்த்ராணி தே த்வரமாணா விஸந்தி

தும்ஷ்ட்ராகராளாநி ப்யாநகாதி |

கேசித்,விலக்,நா த,ஸநாந்தரேஷ்

ஸந்த்ருஸ்யந்தே சூர்ணிதைருத்தமாங்கை: ||”

[கீ,தை 11-16, 17]

[திருதராஷ்டிரரின் புத்திரரான இவர்கள் அனைவரும், அவர்களைச் சேர்ந்த அரசர் கூட்டங்களும், பீ,ஷ்மரும், துரோணரும், கர்ணனும் நம்மைச் சேர்ந்த வீரர் தலைவர்கள் பலரும், பற்களோடு திறந்துகொண்டிருப்பவையாய், ப்யங்கரமானவையான உன் வாய்களினுள் வெகுவேகமாகச் செல்கின்றனர். அவர்களில் சிலர் உன் பல்லிடுக்குகளிலே நசுக்கப்பெற்ற தலைகளோடு காணப்படுகின்றனர்] என்று சொல்லப்பட்டபடியே அந்த விரவருபதரிசனத்தின்போது, எல்லாவுலகையும் கோபித்தெழுந்து நெருப்பெழப்பார்த்து, ஸம்ஹாரகாலத்தில் தன்வாயில் விழுகிற இந்த உலகங்கள் தன்னுடைய கோபத்தினாலே ஒளிவிட்டெழுகிற திருவாயிலே விழுந்து நசித்துப் போகிறபடியை வைதிகரான பீ,ஷ்மர் துரோணர் முதலானருக்குக் காட்டிய ஆர்ச்சயபூ,தனை என்றபடி. (மாயவணை) “பீ,ஷ்மோ த்ரோண:” என்று கீ,தையில் (11-16) சொல்லியபடியே பீ,ஷ்மரும் துரோணரும் ஸம்ஹரிக்கப்படுவதை அவர்கள் உயிருடனிருக்கும்போது அவர்களுக்கே காட்டிய ஆர்ச்சரிபத்தை சொல்லுகிறது. மற்றவை முன்போல்.

யலக்ஷ்யா வயம்). (இறையேனும்) பரவ்யுஹாதி,களில் போகாது. 94.

95. நாவாயி லுண்டே நமோநார னுவென்று

ஓவா துரைக்கு முரையுண்டே—முவாத

மாக்கதிக்கண் செல்லும் வகையுண்டே என்னொருவர்

தீக்கதிக்கண் செல்லும் திறம்.

பதவுரை:—நா—(எம்பிரானைத் துதிப்பதற்கு உபகரணமான) நாக்கு, வாயில் உண்டே—(தேடிப்போகவேண்டாதபடி) வாயிலேயே இருக்கிறதே; ஓவாது—(களைப்பில்லாமல்) பல தடவை, உரைக்கும்—சொல்லத்தக்க, நமோ நாராண

பவளத்திலே விழுந்து நசித்துப் போகிறபடியை வைதிகரான பீ,ஷ்மாதி,களுக்குக் காட்டின ஆர்ச்சயபூ,தனை யொழிய என் நா ஏத்தாது என்று பொருளாகக்கடவது. பீ,ஷ்மாதி,கள் விஷயமானபோது “மறையவர்க்கு” என்கிறவிது ரேப்யாந்தமாகக்கடவது. மார்க்கண்டேய விஷயமானபோது நகரவொற்றுகக்கடவது. 94.

“இப்பாட்டு கீழ்ப்பாட்டில் வருத்தாந்தமாகவுமாம்” என்று பெரியவாச்சான்பிள்ளை அவதாரிகையின் தொடக்கத்தில் அருளியிருப்பதாலே, “வயிறழல வானுருவி வந்தாணை அஞ்ச எயிறிலக வாய்மடுத்ததென் நீ” என்று சென்ற பாகரத்தல அனுஸந்தி,க்கப்பட்ட நரசிங்கவிருத்தார்த்தத்தையே இங்கு அனுஸந்தி,ப்பதாகவும் ஒரு நிர்வாணமுண்டென்று தோற்றுகிறது. அப்போது ‘மறையவற்கு’ என்று வைதிகோத்தமனான ப்ரஹ்லாதாழ்வானைச் சொல்லுகிறது. ஹிரண்யஸம்ஹாரத்திற்குப் பிறகு, எல்லாவுலகங்களும் ஸம்ஹாரகாலத்தில் தன்வாயினுள் விழுவதை ஸ்ரீப்ரஹ்லாத,னுக்குக் காட்டினான் நரசிங்கன் என்று கருத்து.

மார்க்கண்டேயன் அல்லது ப்ரஹ்லாத,னைக் குறிக்கும்போது ஒருமையாகையாலே “மறையவற்கு” [மறையவனுக்கு] என்று பாட்டும். பீ,ஷ்மதுரோணர்களைக் குறிக்கும்போது பன்மையாகையாலே “மறையவர்க்கு” [மறையவர்களுக்கு] என்று பாட்டும். 94.

என்று உரை— திருமந்திரம், உண்டே— இருக்கிறதே; மூவாத— திரும்பி வருதலில்லாத, மா கதிக்கண்— பரமப்ராப்யமான பரமபதத்தினுள், செல்லும் வகை உண்டே— செல்வதற்கு அர்ச்சிராதி, மார்க்கம் (ஸித்த, த, மாம்) இருக்கிறதே; (இப்படியிருக்கவும்), தீ கதிக்கண்— நரக மார்க்கத்தில், ஒருவர்— ஒரு சிலர், செல்லும் திறம் என்— போகின்றவழி எப்படி?

அவ:— தொண்ணூற்றைந்தாம் பாட்டு. (நா வாயில்) “இது விடப்போகாதாயிருந்தது; இது கீழ்ப்போகாதாயிருந்தது; இதுக்கு எங்ஙனே விலக்கடியுண்டானபடி? அபரி கரராயிருக்கில் செய்யலாவதில்லையிறே” என்னில், ஈஸ்வரன் ஒரு பரிகரம் தேடும்படி வைத்தானே? என்கிறது.

அவ:— இப்படி அவனை ஏத்துகைக்குப் பரிகரமான நாவைக் கொண்டு அவனை ஏத்தாதே. சேதநர் அதை ஸம்ஸரிக்கைக்குப் பரிகரமாக்கிக்கொண்டபடி எங்ஙனே? என்று ஆஸ்ரயப்படுகிறார்.

95. அவ:— அவனையல்லது ஏத்தாத என் நாவைப் போலவே தாங்களும் அவனைத் துதிக்கவல்ல நாவைப்படைத் திருந்தும் அவனைத் துதிக்காமல் ஸம்ஸாரிகள், அந்த நாவை ஸம்ஸாரத்தை மேலும் மேலும் பெருக்கிக்கொள்ள எப்படித் தான் உபயோகிக்கின்றார்களோ! என்று ஆஸ்ரயப்படுகிறார்.

வ்யா:— (நா வாயில் உண்டே) அவனைத் துதிக்க உறுப்பான நாவானது வெளியில் போய்த் தேடிக்கொண்டுவரவேண்டாத படி அவரவர்கள் வாயிலேயே இருக்கிறதே! (நா) இது ‘தாமுளரே தம்முள்ளம் உள்ளுளதே’ [இர-திருவ-21] “சென்னியரே” [இர-திருவ-21] என்ற தமக்கும், தம் இந்திரியங்கள் அவயவங்கள் அனைத்துக்கும் உபலக்ஷணம். (நமோ நாரணுவென்று ஓவாதாரக்கும் உரையுண்டே) ஸஹஸ்ராக்ஷரீ மாலாமந்திரம் என்று ஒரு மந்திரம் உண்டு. அதை ஒரு தடவை சொல்லுவதற்குப் பல மணிநேரம் முச்சுப்பிடித் திருந்து சொல்லவேண்டும். அதைச் சொல்லும்போது ஏற்படும் சிரமத்தைக் காணும்போது, ‘இதைச் சொல்லி சுவர்க்கம் புது

வ்யா:— (நா வாயிலுண்டே) 42. “सुखं वनवास्य” (ஸ்ருஷ்டஸ்த்வம் வநவாஸாய) என்கிறபடியே நாக்காகில் அவனை ஏத்தக்கடவது. (நமோ இத்யாதி) அந்நாக்கு கண்ட வோபாதி திருமந்திரமும் இவனுக்கு இளைப்பாறிச் சொல்ல வேண்டாதது உண்டே. ஒரு ஸஹஸ்ராக்ஷரீ மாலாமந்திரம்; இது சொல்லுமதில் நரகாநுபவம் அமையுமென்னுத திருமந்திரமுண்டே. (மூவாத இத்யாதி) அபுநராவ்ருத்தி லக்ஷணமான ப்ராப்யத்துக்குச் செல்லும் அர்ச்சிராதி, மார்க்கமுண்டே. (என்னொருவர் இத்யாதி) நரகத்துக்குப்

உரை:— ஏத்துகைக்குப் பரிகரமான நாவானது புறம்பு போய்த்தேடவேண்டாதபடி தந்தாம் வாயிலே உண்டே; ஸஹ ஸ்ராக்ஷரீ மாலாமந்திரம்போலே நெடுகவிருந்து சொன்ன லும் முடிவுகாணவொண்ணாதபடியிருக்கையன் றிக்கே, ‘நமோ நாராயணய’ என்று ஒருகாலே சொல்லி இளைப்பாறலாம்படியான திருமந்திரம் உளதாயிராநின்றதே; அபுநராவ்ருத்தி

வதிலும், இதைச் சொல்லாமல் நரகப்போவதே மேலானது’ என்னும்படியாயிருக்கும். அப்படியல்லாமல் சில கணங்களில் பலதடவை சொல்லி இளைப்பாறலாம்படியாய், ஒருகால் சொன்னாலும் மோக்ஷமளிக்கவல்ல எட்டே எழுத்துக்களைக் கொண்ட “ஓம் நமோ நாராயணய” என்னும் திருவஷ்டாக்ஷர மந்திரம் ஸித்த, த, மாயிருக்கிறதே! (உரையுண்டே) இது. “தாமரையின் பூவுளதே ஏத்தும் பொழுதுண்டே” [இர-திருவ-21] என்று கூறப்பட்ட மற்ற ஆஸ்ரயணோபகரணங் களுக்கு உபலக்ஷணம். (மூவாத மாக்கதிக்கண் செல்லும் வகையுண்டே) திரும்பி வருதலில்லாத மஹாகூதி (மேலான ப்ராப்யம்) ஆன மோக்ஷத்திற்குச் செல்ல அவரவர் நிலைக்கேற்ற வாறு புக்தி ப்ரபத்தி முதலான வழிகள் ஸூலப, மாயிருக் கின்றனவே. மூவாத— மூப்படையாத; அழிபாத என்றபடி. (வகை) அர்ச்சிராதி, கத்யாகவுமாம். (என்னொருவர் தீக்கதிக்கண் செல்லும் திறம்) இப்படி உய்வுபெறலாம்படியான நல் வழியிற் செல்லாமல், அழிவிலே மூட்டும் தீயவழிகளிலே நா முதலான இந்திரியங்களை ஈடுபடுத்தி நரகங்களிலே விழுகிறவழி

போக வழி நேராகக் கண்டிலோம். இதுக்கு விலக்கடி எங்ஙனே உண்டாயிற்று? ஸம்ஸாரி; ஹிதம் காண்கிறிலோம்; நானோ செல்லாநின்றது. (என்னொருவர் இதயாதி.) வலிய விலக்கடி தேடவேணும். 95.

96. திறம்பாதென் நெஞ்சமே செங்கண்மால் கண்டாய்
அறம்பாவ மென்றிரண்டு மாவான் புறந்தானிம்
மண்தான் மறிகடல்தான் மாருதந்தான் வான்தானே
கண்டாய் கடைக்கட் பிடி.

பதவுரை:— என் நெஞ்சமே — என் மனமே! அறம்பாவம் என்று இரண்டும் ஆவான் — புண்யம், பாபம் என்னும் இரண்டுவுகைக் கருமங்களுக்கும் நிர்வாஹகன், செம் கண்மால் கண்டாய் — செந்தாமரைக் கண்ணானை பெருமானே கிடாய்; இம் மண்தான் — இப்பூவுலகும், மறி கடல் தான் — அலையெறியும் கடலும், மாருதம் தான் — வாயுவும், வான் — ஆகாயமும், புறந்தான் — (இவற்றைக் காட்டிலும் வேறான) ஜீவனும், மஹாத் அஹங்காரம் முதலியவையும், தானே கண்டாய் — அப்பெருமானே கிடாய்; (இவ்வர்த்துத்தை), திறம்பாது — தவருமல், கடைக்கண் பிடி — கடைசி வரையில் அறிவாயாக.

லக்ஷணமாய், பரமப்ராப்யமான மோக்ஷத்திலே செல்லுக்கைக் கீடான உபாயமுண்டே! இப்படி உஜ்ஜீவனத்துக்குடலான நல்வழிபோகாமல் விநாஸத்துக்கீடான துர்மாரீக்கங்களிலே சென்று ஒருவர் விழுகிற ப்ரகாரம் என்னாயிருக்கிறதோ? என்று விஸ்மயப்படுகிறார். 95.

எப்படித்தான் பலருக்கு ஏற்படுகிறதோ என்று ஆர்ச்சர்ப்படுகிறார். இவரோடு தோள்திண்டியானவரும் “செவ்வே அருநரகம் சேர்வது அரிது” [இர-திருவ 21] என்றார்.

“நாராயணேதி ஸப்ஜேடஸ்தி வாக்யஸ்தி வஸவர்த்திநீ।

தத்யாபி நரகே கோரே பதந்தீத்யேததத்யப்யதம்॥”

[நாராயண என்னும் ஸப்ஜத்யம் உள்ளது; வாக்கு வஸப்பிட்டிருக்கிறது; அப்படியிருந்தும் கோரமான நரகத்தில் விழுகிறார்கள் என்பது மிகவாச்சரியம்.] என்னும் ப்ரமாணஸ்ரீலோகமும் இவ்வர்த்துத்தையே அறிவிப்பது உணரத்தக்கது. 95.

அவ:— தொண்ணூற்றாரும் பாட்டு. (திறம்பாது)
“விலக்கடி இல்லையென்று இருக்கலாயிருக்கிறதில்லை; இவ்வர்த்துத்தைக் கைவிடாதே கொள்” என்று தம்முடைய திருவுள்ளத்தைப் பார்த்து அருளிச்செய்கிறார்.

வ்யா:— திறம்பாதென்னெஞ்சமே! நாம் சொல்லிற்றுத் தப்பாது போருகிற நெஞ்சே! ‘அர்த்த, தத்வம் கண்டாலல்லது கால் வாங்கேன்’ என்றிருக்கிற நெஞ்சமே! (அறமித்தாதி.) விஹிதத்தைச் செய்து நிஷித்த, தத்வம் பரிஹரித்துப் போருகிற நம்மோடு விஹித நிஷித்த, தங்க ளோடு வாசியில்லை அவனைக்குறித்துப் பரதந்த்ரமாமிடத்தில். 98 “ஏவ ஏவ ச்யா க்ரீ காரயதி” (ஏஷ ஏவ ஸாது, கர்ம கார

அவ:— லௌகிகர் செய்தபடி செய்ய; நெஞ்சே! நீ முதல்துறமுன்மை நான் சொல்லுகிற இத்தை அழகியதாக புத்தி, பண்ணு என்கிறார்.

அவ:— உலகிலுள்ள ஸம்ஸாரிகள் தம் ஸாரீரேந்த்ரியங்களைக்கொண்டு தீக்கதிக்கண் சென்றுகொண்டேயிருக்கட்டும், நெஞ்சே! நீ முதன்முதலில் நான் சொல்லுகிற புகுவத்துஷயப் பெருமையை அறிவாயாக என்கிறார்.

வ்யா:— (என் நெஞ்சமே) எனக்கு வரப்பட்டிருக்கும் நெஞ்சே! (செங்கண்மால் கண்டாய் அறம்பாவம் என்றிரண்டும் ஆவான்) செந்தாமரைக் கண்ணானை ஸர்வேஸ்வரனே புண்ணியம் பாவம் என்னும் இரண்டுக்கும் நிர்வாஹகனாவான். (செங்கண்மால்-அறம் பாவமாவான்) ஒருவனை நோக்கி வாத்ஸல்யத்தாலே கண்கள் சிவந்தானாகில் அவனுக்குப் புண்ணியத்தை வளரச்செய்கிறான்; மற்றொருவனை நோக்கிக் கோபத்தாலே கண்கள் சிவந்தானாகில் அவனுக்குப் பாபத்தை வளரச்செய்கிறான்.

ஏஷ ஹ்யேவைநம் ஸாது, கர்ம காரயதி

தம் யமேப்யோ லோகேப்ய உந்நிநீஷதி।

ஏஷ ஹ்யேவைநம்ஸாது, கர்ம காரயதி யமதோ, நிநீஷதி॥

[கௌஷீதகீ 2-64 ஓ 65]

யதி) தம்முடைய பக்கல் கர்த்துவம் தவிர்த்தபின்பு ஒரு அசேதநக்ரியையைப் பற்றுவரன்றே. (செங்கண்மால் கண்டாய்) ஸர்வேஸ்வரன் கண்டாய். 99. "तस्य यथा कथासं पुण्डरीकमेवमक्षिणी" (தஸ்ய யதா கப்யாஸம் புண்டூரீகமேவ மக்ஷிணீ).

(இம்மண்ணித்யாதி) ப்ரதிபந்தகமான அசித்தோடே கூடின சேதநனும் அவளே. அநுத்தமான மஹத்யாதி, களைச் சொல்லுகிறது. அவனையொழிய ஸ்வதந்த்ரமாயிருப்ப தொன்றுமில்லை. (கண்டாய் கடைக்கட்பிடி) இவ்வர்த்தத்தை, திறம்பாது கடைக்கட்பிடி—கடை போகப்பிடி. இவ்வர்த்தத்தி னுடைய கடைப்பிடி கண்டாயே என்றுமாம். (அறமித்யாதி) ஆபாதப்ரதீதியில் அவனையொழிய புண்யபாபமென்று

உரை:—எனக்கு புவ்யமான நெஞ்சே! புண்யம் பாப மென்று சொல்லப்படுகிற இரண்டுக்கும் நிர்வாஹகனாய்ப் போருகிறவன் புண்டூரீகாக்ஷனான ஸர்வேஸ்வரன் தானே கிடாய். இந்த பூமியும் அலையெறிகிற கடலும், வாயுவும்,

[எந்த ஜீவனே (அண்டத்தினுள்ளிருக்கும்) இந்த லோகங்களி லிருந்து மேலே (பரமபதத்திற்கு) அழைத்துச்செல்ல விரும்பு கிருனோ, அவனே இந்தப் பரமாத்மாவே நல்ல கர்மங்களைப் பண்ணும்படி செய்கிருன்; எவனைக் கீழே தள்ள விரும்பு கிருனோ, அவனே இப்பரமபுருஷனே கெட்ட கர்மங்களைப் பண்ணும்படி செய்கிருன்.] என்று மறைமுடியில் ஓகப்படுகிற தன்றோ. (செங்கண்மால் கண்டாய்) "तस्य यथा कथासं पुण्डरीकमेवमक्षिणी" [சூர் 1-7] [அவனுக்கு ஸூர்யனால் மலரும் தாமரைபோன்ற இரு கண்கள் உள] என்று வேதூர் தங்களிலே பரம்பொருளுக்குச் சொல்லப்பட்ட அடையா ளத்தை உடையவன் கிடாய்! (அறம்பாவம் என்றிரண்டுமா வான்) புண்ணியத்தைச் செய்தும், பாவத்தைத் தவிர்த்தும் போகும் நாம் எப்படி அவனுக்கு வரப்பட்டவர்களோ, அப் படியே அப்புண்ணிய பாவங்களும் அவனிட்ட வழக்காயிருப் பவை. அவனுக்கு வரப்பட்டவை வேறு ஏதேனுமுண்டோ

தோற்றுவது; நிலைநின்று பார்த்தால் அவனே கடவனென்று தோற்றும். "திறம்பாது" என்று நெஞ்சோடே கூட்டவு மாம். "திறம்பாது — அறம்பாவமென்றிரண்டுமாவான்" என்னவுமாம். "திறம்பாது கடைக்கட்பிடி" என்னவுமாம்.

நாட்டார்க்குப் பலவழி உண்டாகிலும் நம்முடைய வழி யைப் பற்றியிராய் நீ. (திறம்பாதென்னெஞ்சமே) சொல் என்று அலைகிற நெஞ்சமே. (செங்கண்மால்) நம்முடைய விஷயத்திலிருக்கிறபடி கண்டாயே. (அறமித்யாதி) பெறு கைக்கும் இழக்கைக்கும் அவனுடைய நிக்ரஹாநுக்ரஹங்

ஆகாஸமும், இவற்றுக்குப் புறம்பான மஹத்யாதிகளு மான இவற்றுக்கெல்லாம் நிர்வாஹகனாயிருக்கின்றான் அந்தப் புண்டூரீகாக்ஷன் தானே கிடாய்! முடிவில் வந்தால்,

எனில், இவனுக்குப் பரதந்திரமாயில்லாதிருப்பது ஒன்றுமில்லை என்கிறார் மேலே: (இம்மண்டான் மறிகடல்தான் மாருதம்தான் வான்தானே கண்டாய்) நாம் காணநிற்கும் ப்ருதிவியும், அலை யெறிகிற கடலாலே உபலக்ஷிதமான ஜலதத்வமும், வாயுதத்வ மும், ஆகாஸதத்வமும் இவற்றுலே உபலக்ஷிக்கப்பட்ட தேஜஸ் தத்வமும். இப்பஞ்சபூதங்களாலான அண்டமும், அதனுள் ளிருக்கும் எல்லா அதேனப்பொருள்களும் அவனிட்ட வழக்கே. (புறந்தான்) இவ்வண்டத்திற்கு வெளியேயுள்ள ப்ரக்ருதிமஹ த்ஹங்காரங்களும் ஜீவனும் அவனிட்ட வழக்கே. (தானே கண்டாய்) அப்புண்டூரீகாக்ஷன் ஒருவனையன்றோ இவை யெல்லாவற்றுக்கும் ப்ரகாரியாய், ஸாரியாய், சேஷியாய், நியா மகனாய், ஸ்வாமியாயிருக்கிருன். (திறம்பாது கடைக்கண் பிடி) இவ்வர்த்தத்தைத் தவறாமல் கடைசிவரையில் விடாப்பிடியா கப் பிடித்துக்கொண்டிரு. (திறம்பாதென் நெஞ்சமே) புகுவத், விஷயத்தில் அசையாமல் நிலைநிற்கும் என் நெஞ்சமே என்று மாம். (திறம்பாது அறம்பாவம் என்றிரண்டும் ஆவான்) புண்ய பாபங்களிரண்டும் அவனிட்ட வழக்கு என்பது ஒருபோதும் தப்பாது என்றுமாம். 'புண்யபுண்யாவீர்வரப்ரீதிகோபௌ' [புண்ணியம் என்பது ஈஸ்வரனின் உகப்பேயாகும்; பாபம் என்பது ஈஸ்வரனின் கோபமேயாகும்] என்று இவை அவனு

கனையொழியப் போக்கில்லை; ஸர்வமும் புகுவதுதீந
மன்றோ. (கடைக்கட்பிடி) அறுதியாகப்பிடி. 96.

97. பிடிசேர் களிறளித்த பேராளா உன்றன்
அடிசேர்ந் தருள்பெற்று ளன்றே - பொடிசேர்
அனற்கங்கை யேற்று னவிர்சடைமேல் பாய்ந்த
புனற்கங்கை யென்னும் பேர்ப் பொன்.

பதவுரை:—பிடி சேர்—பெண் யானையுடன் சேர்ந்து
(விஷய ப்ரவணனாய்த்) திரிந்த. களிறு — கஜேந்திராழ்
வானை, அளித்த—ரக்ஷித்த, பேராளா—மஹாநுபூவனே!
பொடி சேர்—புஸ்மத்தை துரித்தவனாய், அனற்கு—நெருப்
புக்கு, அம் கை ஏற்றான்—ஆழ்கிய கையை ஏந்திய நுத்ர
னுடைய, அவிர் சடை மேல்—ப்ரகாஸிக்கிற ஜடையின்
மேலே, பாய்ந்த—விழுந்த, புனல்—ஜலத்தையுடைத்தான,
கங்கை என்னும் பேர் — கங்கை என்னும் பேரையுடைய,
பொன்—சிறந்த பொன், உன்தன் அடி சேர்ந்து — உன்
திருவடிகளைக் கிட்டி, அருள்பெற்றான் அன்றே—திருவருளை
அடைந்தாளல்லவா.

இதுவே அர்த்துதவமென்று இத்தைத் தவருதபடி
மநஸ்ஸிலே பிடித்துக்கொள். 96.

டைய நிக்ரஹாநுக்ரஹங்களையாயிருக்க, இவை அவனிட்ட
வழக்கென்னச் சொல்லவேணுமோ என்று கருத்து. (அறம்
பாவம்) புண்யாபுண்ய கர்மங்கள் என்றும், அவற்றால் ஏற்படும்
நிக்ரஹாநுக்ரஹங்கள் என்றும், பாவனம் (பிறரைப் பரிசுத்
தப்படுத்துவது). அபாவனம் (பிறரை தோஷமடைவிப்பது)
என்றும் பொருள்கொள்ளலாம். எல்லாம் அவனிட்ட வழக்கு
என்றபடி. 96.

அவதாரிகை:—அறமும் அவனே என்று பாவனப்பொருள்
அவன் ஒருவனையென்றீர்; கங்கை முதலான மற்றும் சில
பொருள்களும் பாவனமாயுள்ளனவே? என்ன, அவற்றின்
பாவனத்தன்மையும் அவனோடு ஸம்பந்தம் பெற்றிருப்பதா

அவ:— தொண்ணூற்றேழாம் பாட்டு. (பிடிசேர்)
“அறம்பாவமென்றிரண்டுமாவான்” என்றதுக்கு வ்யாக்யா
யாநம் இப்பாட்டு.

வ்யா:— (பிடிசேர்களிறளித்த) ஜந்மஜ்ஞாநவ்ருத்தங்கள்.
100. “आप्तो दाप्त उपरतस्त्रिभुः” (ஸாந்தோ தூந்த உப-
ரதஸ்திதிஷு:) என்னுமவனிறே மோக்ஷத்துக்கதி, காரி.
அன்றிக்கே. தன் பக்கல் ப்ரவணமாகாதே விஷயப்ரவண
மாகையிறே பாபமாவது. தன் பிடிபக்கல் ப்ரவணமாய் தன்

அவ:—‘அறமும் அவனே’ என்று பாவனமாகச்
சொல்லாநின்றீர்; கங்கை தொடக்கமானவையும் பாவன
மன்றோ? என்ன, அதினுடைய பாவநத்வமும் தச்சரண
கமலஸம்புந்தாயத்தம் என்கிறார்.

உரை:—ஸ்வஹிதமறியாதே பிடியின் பக்கலிலே ப்ரவ
ணமாய், அதை விட்டு நீங்கமாட்டாமல் கூடி வர்த்திக்கிற

லேயே ஏற்பட்டது என்கிறார். ‘அறம் பாவம் என்றிரண்டு
மாவான்’ என்றதுக்கு வ்யாக்யானம் இப்பாட்டு என்பர்
பெரியவாச்சான்பிள்ளை.

வ்யா:—(பிடி சேர் களிறளித்த) பெண்யானையோடு சேர்ந்
திருப்பதையே இயல்வாகக்கொண்ட ஆண்யானையை ரக்ஷித்த
மையைச் சொல்லுகிறது. வேதாந்தங்களிலே, “ஸாந்தோ
தூந்த உபரதஸ் திதிஷுஸ் ஸமாஹிதோ பூத்வா ஆத்மந்யே
வாத்மாநம் பர்யேத்” [ப்ரஹ 6-4-23] [உன்னும் புறமுயிருக்
கும் இந்நிரியங்களை அடக்கினவனாகவும், (காம்யகர்மம் முதலிய
வற்றில்) ஆசையற்றவனாகவும், பொறுமையுடன் கூடியவனாக
வும், கலங்காத மனத்தையுடையவனாகவுயிருந்துகொண்டு
(தன்னுடைய) ஆத்மாவில் (அந்தர்யாமியாயிருக்கும்) பரமாத்
மாவைக் காணக்கடவன்] என்று மோக்ஷமடைய விருப்பு
கிறவன் இந்நிரியங்களை அடக்கியிருக்கவேணும் என்றது. இந்த
கஜேந்திராழ்வானோ பிடிசேர்களிருயிருந்தான். நற்குடிப் பிறப்
பும், நல்லறிவும், நல்லொழுக்கமும் மோக்ஷமடையக் காரணம்

பக்கலின்றிக்கே இருந்த களிற்றை ரக்ஷிக்கும்போது பாபம் தானிட்ட வழக்காக வேணுமிறே. (பேராளா) பிடிசேர்ந்த களிற்றை ரக்ஷித்தானென்றால் அவன் செய்தானாகில் கூடும் என்றிருக்கை. (உன்றனடிசேர்ந்தருள் பெற்றாளன்றே) இத்தால் தர்மம் அவனிட்ட வழக்கு என்கிறது. (பொடி

ஆனையை, அதின் வருத்த தோஷம் பார்த்து இழாதே தண்ணளி பண்ணி ரக்ஷித்த மஹாப்ரபாவானவனே!

என்று ஸாஸ்திரங்களில் கேள்விப்படுகிறோம். இவனே தன் நன்மையைக் குறித்து அறிவற்ற யானையாயிருந்தான். அதிலும் பிடிசேர்களிருகையாலே நல்லொழுக்கமும் அற்றவையிருந்தான். இப்படியிருந்தும் இவனை ரக்ஷித்தபடியென்! என்று கொண்டாடுகிறார். (அளித்த பேராளா) விஷயங்களில் மண்டித் திரிந்த கஜேந்திரனை அவனுடைய ஐம்மஜ்ஞாநவ்ருத்தங்களின் தாழ்வைப்பாராமல் ரக்ஷித்த பெருமையையுடையவனே! (பேராளா) பிடிசேர் களிற்றை வேறொருவரால் ரக்ஷிக்க முடியாது; இவன் செய்தானாகில் முடியும் என்று கருத்து. அப்படியாகில் முன் எடுத்த ஸாஸ்திரவசனங்கள் என்னுவது? எனில்: (அளித்த பேராளா) அவை ஒரு ஸாதனத்தைப் பற்றிநின்று அதனாலே அவனைப் பெறவேணும் என்றிருப்பார்க்கு அவசியமானவை. இந்த கஜேந்திராழ்வான் தன் முயற்சியினின்றும் மீண்டு அவனையே உபாயமாகக் கூப்பிட்டானாகையாலே அவை தேவையில்லை. அவனை உபாயமாகப் பற்றினார்க்கு, இல்லாத ஐம்ம ஜ்ஞாநவ்ருத்தங்களை ஸம்பாதித்துக்கொள்ளவோ, இருக்கின்றவைகளைக் குலைத்துக்கொள்ளவோ வேண்டியதில்லை. இருந்தபடியே அவனை உபாயமாகப்பற்றினால் போதமானது என்னும் ஸாஸ்திரார்த்தத்தைக் காட்டுகிறார். விஷயங்களில் ஈடுபாடாகிற பாபத்தையுடைய இவனையும் ரக்ஷித்தமையாலே பாபம் இவனிட்ட வழக்கு என்பது தெளிவாகிறது. (உன்தன் அடிசேர்ந்தருள் பெற்றாளன்றே) “தர்மவீழ்தஸ் ததார தர்மம்” [ஸ்வரஸம்ஹிதை] என்கிற படியே நான்முகன் திருவுலகளந்த திருவடியைக் குண்டிகை நீராலே விளக்க சினைத்தபோது தர்மமே அவனுடைய கமண்டலத்திலே கங்காஜலமாயிற்று. இப்படி புண்யஸ்வரூபமான

சேரித்யாதி.) பூஸ்மச்சுந்நனாய் அக்நியைக் கையிலே ஏற்றினாயிருந்துள்ள ருத்ரனுடைய விளங்காநின்ற ஜடைமேலே பாய்ந்த புனையுடைத்தான கங்கை யென்னும் பேரையுடைத்தான விலக்ஷணையான ஸ்திரீ உன் திருவடிகளிலே சேர்ந்தன்றோ நாட்டுக்குப் பாவநமாயிற்று.

“भूस्मश्याश्यानः” (புஸ்மஸ்யாஸ்யாந:) என்கிறபடியே பண்ணின் தோஷத்துக்குப் ப்ராயஸ்சித்தமாக எப்போதும் பூஸ்மத்திலே சாயுமவனாய், அக்னிக்கு அழகிய கையை ஏற்ற பாதகியான ருத்ரனுடைய ஒளியையுடைத்தான ஜடையின்மேலே தச்சுத்தயர்த்தமாக வந்து குதித்த

கங்கையும் உன் திருவடியில் சேர்ந்த பின்பன்றோ அனைவரையும் பரிசுத்தப்படுத்தும் பெருமையை உடையதாயிற்று என்கிறார். இத்தால் புண்ணியமும் இவனிட்ட வழக்கு என்றதாயிற்று. இவ்வண்ணமாக இப்பாசரம் “அறம்பாவம் என்றிரண்டும் ஆவான்” என்று சென்ற பாசரத்தில் அருளியதற்கு வியாக்யானமாயிருக்கிறது. (உன்தன் அடிசேர்ந்து அருள் பெற்றாளன்றே) பெரும்பாவம் செய்தவர்களையும் பரிசுத்தராக்க வல்லதாம்படி இயற்கையிலே ஸூத்திரையையுடைய உன் திருவடிகளைச் சேர்ந்ததாலன்றோ கங்கையானவள் அனைவரையும் பரிசுத்தராக்கும் பெருமையைப் பெற்றாள். இப்பெருமை எப்பெருமானின் அருளாலே வந்ததாகையால் இதை அருள் என்கிறார். இதை எங்கே கண்டோம்? எனில்: (பொடிசேர் அனற்கு அங்கை ஏற்றான் அவிர்சடைமேல் பாய்ந்த)

மத்யம் பீத்வா குருதாராம்ஸ்ச கத்வா

ஸ்தேயம் க்ருத்வா ப்ரஹ்மஹத்யாம்ஸ்ச க்ருத்வா ।

பூஸ்மச்சுந்தோ பூஸ்மஸ்யாஸ்யாநோ

ருத்ரத்யாயீ முச்யதே ஸர்வபாபை: ॥

[சாதாதபஸ்மருதி]

[கள்ளைக் குடித்தாலும், குருதாரகமனம் பண்ணினாலும், திருடினாலும், ப்ரஹ்மஹத்தி செய்தாலும், சாம்பலைப் பூசிக்கொண்டு, சாம்பலாலான படுக்கையில் படுத்துக்கொண்டு,

அவ:— “பொடிசேர்” என்றவித்தால் ப்ராயஸ்சித்தம் பண்ணி அத்தால் ஸூத்த, னன்றியிலே இருக்கிறவனையும் ஸூத்த, னுக்கிற்று திருவடிகளில் ஸ்பர்ஸத்தாலே என்கிறது.

வ்யா:— (பிடிசேர் களிறு) அவன் பிடியை நீனைக்க நீ அவனை நினைத்திலையோ? ஒருகால் நினைத்தானாகில் முன்பு ஸ்வரூபம் இதுவன்றோ என்கிறது. ஜந்மவ்ருத்தங்களன்று ப்ரயோஜகம் என்கிறார். (அருள் பெற்றான்) பிறரை ஸூத்த, ராக்கும்படி பார்த்தருளினான். 97.

நீரையுடையளாய் கங்கையென்னும் பேரையுடைய ஸ்லாக், யையான ஸ்திரீயானவள். பாதுகிகளையும் பரிஸூத்த, ராக்கும் ஸ்வத:ஸூத்த, யை உடையனான உன் திருவடிகளைக் கிட்டியன்றோ அவன் அந்த ப்ரஸாத, மெல்லாம் பெற்றது. விஷயப் ப்ரவணமான களிற்றை ரகஷிக்கையாலே பாபம் இவளிட்ட வழக்கென்றும், கங்கையினுடைய பாவ நத்வம் தத்ஸம்பந்த, தாயத்தம் என்கையாலே புண்யம் அவளிட்ட வழக்கென்றும் சொல்லிற்றாய்த்து. 97.

ருத்ரனை நினைத்துக்கொண்டிருப்பானாகில் (முன் சொல்லப் பட்ட) எல்லாப் பாபங்களினின்றும் நீங்கப்பெறுகிறான்.] என்கிறபடியே தந்தையின் தலைபைக் கிள்ளியது ரிஷிபத்னிகளைக் கற்பழித்தது முதலிய மஹாபாதகங்களுக்குப் பிராயச்சித்தமாக சாடிப் ப்ரபாடியை உடம்பு முழுவதும் பூசிக்கொண்டு அதிலேயே என்றும் புரண்டுகொண்டிருப்பவனாய், தன் பாபங்களை எரிப்பதற்காக அக்னியை தரிப்பதற்காக அழகிய கையை ஏந்தியவனுமாய் இப்படி இரண்டு காரணங்களாலும் மஹாபாபங்கள் செய்தவன் என்று விளங்க நிற்கும் உருத்திரனுடைய ஒளியை உடையதான ஜடையிலே “பாவநார்த்தம் ஜடாமத்யே த, தார ஸிரஸா ஹர:” [ஸ்வர ஸம்ஹிதை] [தன்னைப் பரிஸூத்த, தப்படுத்திக்கொள்வதற்காக ஜடையின் நடுவிலே தலையாலே ஸ்ரீபாத, தீர்த்த, தைத் தாங்கினான் அரன்] என்கிறபடியே அவனைப் பரிஸூத்த, தப்படுத்துவதற்காக வந்து குதித்ததைச் சொல்லுகிறார்.

98. பொன்திகழு மேனிப் புரிசடையம் புண்ணியனும் நின்றுலகம் தாய நெடுமாலும்—என்றும் இருவரங்கத் தால்திரிவ ரேனும் ஒருவன் ஒருவனங்கத் தென்று முளன்.

பதவுரை:— பொன் திகழும் மேனி — பொன்போலே பிரகாஸிக்கும் வடிவையும், புரி சடை—பின்னிய சடையையும், அம் புண்ணியனும்—அழகிய புண்யத்தையும் உடையனான ருத்ரனும், நின்று உலகம் தாய நெடுமாலும்—நின்று உலகங்கடையெல்லாம் அளந்த ஸர்வேஸ்வரனும், என்றும்—எப்பொழுதும், இருவர் அங்கத்தால் திரிவரேனும்—இரு வடிவுடன் திரிந்தார்களேயாகிலும், ஒருவன்—(ஸாத, க வேஷம் பூண்ட) சிவன், ஒருவன் அங்கத்து—நெடுமாலின் ஸரீரத்தைப்பற்றி, என்றும்—எக்காலத்திலும், உளன்—ஸத்தையுடையனாயிருப்பன்.

(சடை) பொடிசேர்ந்திருப்பதும், அனற்கு அங்கையேற்றி ருப்பதும் மாத்திரமன்றிக்கே, சடையை தரித்துத் தவம் புரிவதும் பாபம் போவதற்காக என்று தோற்றுகிறது. இவற்றெல்லாம் பாபம் போயிற்றோ? எனில், போக வில்லையென்றும், ஸ்ரீபாத, தீர்த்த, தைத் தரித்ததனாலேயே போயிற்று என்றும் காட்டுகிறார்—(பொடிசேர்...சடைமேல் பாய்ந்த புனற்கங்கை) என்னும் பதங்களாலே. த, ர்ம ஸ்வரூபமான இந்த கங்கைக்கு இப்படிப் பரிஸூத்த, தப்படுத்தும் தன்மை இயற்கையிலேயே அமைந்ததோ? எனில்; இல்லையென்றும் ஸ்ரீபாத, ஸம்பந்த, த்தாலேயே இப்பெருமையை இவள் அடைந்தாள் என்றும் காட்டுகிறார் (சடைமேற்பாய்ந்த புனற்கங்கை என்னும் பேர்ப்பொன் உன்றன் அடிசேர்ந்து அருள் பெற்றாளன்றோ) சங்கரன் சடையினில் பாய்ந்த நீரையுடைய கங்கை என்னும் பெயரையுடைய ஸ்திரீயானவள், பரம பாவனமான உன்னுடைய திருவடியில் சேர்ந்ததனாலன்றோ பொடி சேர்ந்தும், அனற்கு அங்கையேற்றும், சடைதரித்தும் தீராத மஹாபாபங்களைச் செய்த உருத்திரனின் பாபங்களையும் போக்கவல்ல பெருமையைப் பெற்றான் என்கிறார். 97. மு-தி-52

அவ:— தொண்ணூற்றெட்டாம் பாட்டு. (பொன் திகழுமேனி) ஈஸ்வரனாய், அதிகாரியாய், தானும் சிலர் கார்யத்துக்குக் கடவனாயிருக்கிறவனை, இவனுடைய ஸம் பந்தத்தாலே ஸூத்திரானென்று சொல்லும்படி எங்ஙனே? என்னில், ஈஸ்வராபிமானியாயிருக்கும்போது சொல்லுமத்தை ப்ரமாணிக்கவொண்ணாது; இவனுடைய ஸ்வரூபத்தைப் பார்க்கலாகாதோ? என்கிறார்.

அவதாரிகை:—“அவன் திருவடியில் பிறந்த கங்கையை ஜடையிலே தூரித்தான் என்று ருத்ரனுக்குக் குறை சொல்லுகிறதென்? அவனும் ஒரு கார்யத்திலே அதி கரித்து ஈஸ்வரனுமாயன்றோ போருகிறது?” என்ன, அவனுடைய ஈஸ்வரத்வம் இவனுக்கு ஸரீரபூதனாகையால் வந்ததித்தனைபோக்கி ஸ்வத: இல்லை என்கிறார்,

உரை:— பொன்போலே ஒளிவிடுகிற வடிவையும், பின்னின ஜடையையும் உடையனாய், இப்படி ஜடை

98. **அவ:**— “ஸர்வேஸ்வரனுடைய திருவடியிலே பிறந்த கங்கையை தூரித்துப் பரிஸூத்திரானென்று உருத்திரனுக்குக் குறை சொல்லலாமோ? அவனும் ஜகத்ஸம்ஹாரமாகிற ஒரு பெரிய காரியத்துக்கு அதிகாரியாய், ‘ஈஸ்வரன்’ என்று பிரஸித்திபெற்றவனுமாய், தன் புக்தர்கள் பலருக்குப் பல புகள்களைக் கொடுப்பவனாய், தனக்கே உரிய லோகம், வாஹனம்; கணங்கள் முதலானவற்றை உடையவனுன்றோ இருக்கிறான்; அவனுடைய இப்பெருமைகளெல்லாம் பொய்யானவையோ?” என்று சிலர் கேட்க, “அவனுடைய பெருமைகளைப் பொய்யென்று சொல்லவில்லை; அவையெல்லாம் அவன் பரமபுருஷனுக்கு ஸரீரமாயிருப்பதால் வந்தவையெய்யெழிய இயற்கையில் ஏற்பட்டவையல்ல” என்கிறார்.

வ்யா:— (பொன் திகழும் மேனி) பொன்னைப்போல் சிவந்து விளங்கும் இவனுடைய மேனியைப் பார்த்தாலே இவன் ஸர்வேஸ்வரனல்லன் என்று தோற்றுமே! “நீலதோய தமத்,

வ்யா:— (பொன் திகழுமேனி) ஸர்வேஸ்வரனாயிருக்கும் போது மேக, ஸ்யாமமாயிருக்குமிறே. (புரிசடை) தாழ்சடையானுக்கும் நீண்முடியானுக்கும் வாசிபார்த்துக்கொள்ளலாமித்தனையிறே. (அம்புண்ணியனும்) 101. “ஹுவாஸாந் தேவதேவோ பூபூவ” (ஹுத்வாத்மாநம் தேவதேவோ பூபூவ) என்கிற

கட்டி அனுஷ்டித்த அழகிய புண்யத்தையுடைய ருத்ரனும் ஸ்வைரமாக நின்று ருத்ரனோடு அல்லாதாரோடு வாசியற ஸகலலோகங்களையும் அநாயாஸேந அளந்து

யஸ்தா” [தை-நா-11] என்று வேதங்கள் லீலமேகத் திருமேனியையுடையவையென்றோ பரம்பொருளாகப் பறைசாற்றின. இதுமட்டுமோ? (புரிசடை) பின்னின சடைமுடியைப் பார்த்தாலும் இவன் ஒருவனைக் குறித்துத் தவம்புரிகிறான் என்று தோற்றுமே! இவனை பரம்பொருளாகமுடியும்? தாழ்சடையானுக்கும் நீண்முடியானுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் தன்னடையே தோற்றுமே! (அம் புண்ணியனும்) இப்படிச் சடைகட்டி அனுஷ்டித்த அழகிய புண்ணியத்தையுடைய இவன் பரம்பொருளாகமுடியுமோ? “ந மாம் கர்மாணி லிம்பந்தி” [கீதை] [என்னைப் புண்யபாபகர்மங்கள் தொடமாட்டா] என்றவனன்றோ பரம்பொருளாகமுடியும். (அம் புண்ணியனும்) அழகிய புண்ணியத்தை அனுஷ்டித்தவனும்.

மஹாதேவஸ் ஸர்வமேதே, மஹாத்மா

ஹுத்வாத்மாநம் தேவதேவோ பூபூவ।

ஸர்வாந் லோகாந் வ்யாப்ய விஷ்டப்ய கீர்த்யா

விராஜதே த்யுதிமாந் க்ருத்திவாஸா: ||

[புர-ஸாந்தி 20-12]

[மஹாத்மாவான மஹாதேவர் ஸர்வமேதேமென்னும் யாகுத்தில் தன்னுடைய ஆத்மாவை (உடலை) ஹோமம் செய்து தேவர்களுள் தலைவரானார்; யானைத்தோலை அணிந்த அவர் எல்லா உலகங்களையும் கீர்த்தியினால் வியாபித்து, (எட்டு ரூபங்களை) தூரித்து, மிகுந்த காந்தியுள்ளவராய் விளங்குகிறார்.] என்கிறபடியே தன் ஈஸ்வரத்வமும் ஸனாஷ்தாதினுடத்தாலேயன்றோ இவனுக்கு

படியே. (நின்றுலகம் தாய நெடுமாலும்) ஸ்வைரமாக அதி மாநுஷ சேஷ்டிதத்தைப் பண்ணினவனும். அவன் தலையிலும் பிறர் தலையிலுமாகத் திருவடிகளை வைத்தவனும். (என்றுமித்யாதி.) இருவரும் ஸபரிகரராய்த் திரிந்தாரே

கொண்ட ஸர்வாதி, கனா ஸர்வேஸ்வரனுமாகிற இவர்கள் இருவரும், ஸர்வகாலத்திலும் இரண்டு ஸரீரத்தை உடைய ராய், அறிவுகேடர்க்கு ஒக்க நினைக்கலாம்படி திரிந்தார்

உண்டாயிற்று என்று கருத்து, (நின்றுலகம் தாய நெடுமாலும்) உருத்திரன் முதலான எல்லா தேவர்களின் தலையிலும் அவர்களை வணங்குகிறவர்கள் தலையிலும் ஒருபடியாகத் திருவடியை வைத்து நின்று உலகளந்த மிகப்பெரியவனன்றோ இவன். (நெடுமாலும்) திருவடியிலே துகையுண்டவன் பரம்பொருளோ? திருவடியாலே துகைத்தவன் பரம்பொருளோ? என்பதை ஆராயக்கூடாதா? (நின்று) நமசி முதலான எவராலும் தடை செய்யமுடியாதபடி நின்று. (உலகம் தாய) உலகனைத்தையும் அநாயாஸமாகத் தாவி அளந்துகொண்ட, (நெடுமாலும்) தாய் தன் குழந்தையை அணைப்பதுபோலே, இச்செயலைச் செய்ததும் சேதனரிடம் இவனுக்குள்ளே டேரன்பாலேயன்றோ என்றுமாம். இப்படித் தாயன்பையுடைய இவன் பரம்பொருளோ? தன் புக்தனிடம் 'உன் பிள்ளையை அறுத்துத்தா' என்று கூறும் கொடுமையை உடையவன் பரம்பொருளோ? என்று கருத்து. (என்றும் இரு அரங்கத்தால் திரிவரேலும்) அரங்கம்—நாம ரூப லோக பரிகராதிகள். என்றும் இருவரும் இருவிதமான நாம ரூப லோக கருத்ய பரிகராதிகளை உடையவர்களாய் ஸஞ்சரித்தார்களேயானாலும், ஒருவன் நாராயணன் முதலான பெயர் கொண்டிருந்தால், ஒருவன் அரன் முதலான பெயர் பூண்டு திரிகிறான். ஒருவன் கொண்டல் வண்ணனாய்த் திசுந்தால் ஒருவன் பொந்திசுழும் மேனியனாய் விளங்குகிறான். ஒருவன் வேதாத்தமாவான சுருட்டினை வாஹனமாகக்கொண்டு ஸஞ்சரித்தால், ஒருவன் எருதினமேல் ஏறித் திரிகிறான். ஒருவன் ஸ்ரீவைகுண்ட லோகத்திலிருந்தால் ஒருவன் கைலாஸவாஸியாய் விளங்குகிறான். ஒருவன் ரக்ஷணத்தைச் செய்தால், ஒருவன் ஸம்ஹாரத்தைச் செய்கிறான். ஒருவன்

யாகிலும். (ஒருவன் இத்யாதி.) ஒருவனுக்கு ஸ்திதி ஒருத்தன் ஸரீரத்தைப் பற்றி: "வலத்தனன் திரிபுரமெரித்தவன்" என்னும்படியே.

அவ:— ருத்ரனுடைய ஐஸ்வர்யம் பொய்யோ? என்னில். புகுவது, தீநம் என்கிறார்.

களையாகிலும், புண்ணியனான ஒருவன், நெடுமாலான ஒருவனுக்கு ஸரீரபூதனாய்க்கொண்டு ஸர்வகாலத்திலும்

நித்யஸூரிக்ஷணங்களால் குழப்பெற்றிருந்தால், ஒருவன் பூதப்ரேதபிஸாசக்ஷணங்களால் குழப்பெற்றிருக்கிறான். ஒருவன் ஸாத்விகாசாரமுள்ள நூறு கோடிக்களைப் பெற்றிருந்தால், ஒருவன் தாமஸாசாரமுள்ள ஆயிரங்கோடியிக்களைப் பெற்றிருக்கிறான். ஒருவன் ஸாத்விகர் சிவரை புக்தர்களாகப் பெற்றிருந்தால், ஒருவன் தாமஸர் பலரை புக்தர்களாகப் பெற்றிருக்கிறான். ஒருவன் வேதத்தாலும் ஸாத்விகாஸ்த்ரத்தாலும் கோஷிக்கப்பட்டால், ஒருவன் சைவாக்யமத்தாலும் தாமஸாஸ்த்ரத்தாலும் கோஷிக்கப்படுகிறான். இவற்றையெல்லாம் காணும் அறிவிலிகளுக்கு இருவரும் ஸமமானவரோ என்றும் ஐயம் விளையும்படியிருக்கிறது. (என்றும் திரிவரேலும்) இப்படி ஐயம் விளையும்படியாக என்றுமே விளங்கினார்களானாலும். ருத்ரபதவியும் ப்ரவாஹதோ நித்யமாகையாலே 'என்றும்' என்னக் குறைவில்லை. (ஒருவன் ஒருவனங்கத்து என்றும் உளன்) பொந்திசுழும் மேனிப்புரிசடையப் புண்ணியன் நின்றுலகம் தாய நெடுமாலின் ஸரீரமாயிருந்துகொண்டு என்றுமே ஸத்தைபெறுவான் அங்கத்து—அங்கமாக; ஸரீரமாக (அங்கத்து என்றுமுள்ள) "ஸ ப்ரஹ்மா ஸ ஸிவ:" [தை-நா-11] [அவனே பிரமனுக்கும் ஸிவனுக்கும் அந்தர்யாமி] 'ப்ரஹ்மா நாராயண:', ஸிவஸ்ச நாராயண:', ஸக்ரஸ்ச நாராயண:', தி, ஸஸ்ச நாராயண:' [பிரமனுக்கும், சிவனுக்கும், இந்திரனுக்கும், திக்குகளுக்கும் அந்தர்யாமி நாராயணனே.] "யஸ்யாத்மா ஸரீரம்" [எவனுக்கு எல்லா ஆத்மாக்களும் ஸரீரமோ] முதலான வேதவாக்கியங்கள் நாராடணனை ஸிவனுக்கு அந்தர்யாமியாகவும், சிவனை நாராயண

வ்யா:— (நின்றுலகமித்யாதி) ருத்ரன் தலையிலும் நாட்டார் தலையிலும் ஒக்க அடியிட்டவன். (இருவரங்கத்

லப்த, ஸத்தாகனாயிருக்கும். அன்றிக்கே, ஒருவன் ஒரு வன் திருமேனியில் ஏகதே, ஸத்தைப்பற்றி லப்த, ஸத்

னுக்கு ஸரீரமாகவும் கேட்கக்கையாலே ஸிவபதவியிருப்பவன் என்றுமே நாராயணனின் ஸரீரமாயிருப்பவன் என்பதே வேதங்களின் ஒருமிடமுள்ள முடிவு என்று கருத்து. இப்படியல்லாமல் (இருவர் அங்கத்தால் திரிவரேலும்) என்று பிரித்தும் பொருள்கொள்ளலாம். இருவரும் ஸமானமானவரோ என்று அறிவிக்கள் ஐயமுறும்படி இருவரும் இரண்டு வடிவுகளை உடையவர்களாய் ஸஞ்சரித்தார்களானாலும், (ஒருவன் ஒருவனங்கத்து என்றும் உளன்) சிவன் நெடுமாலின் திருமேனியிலே என்றுமே ஒருபுறம் அடங்கிநின்று ஸத்தாக பெறுவான். “பரமேசுவர மே ருத்ரான் தக்ஷிணம் பார்ஸ்வமாஸ்திதா” [என்னுடைய உடம்பில் வலது புறத்தைப் பற்றியிருக்கும் பதினொரு உருத்திரர்களையும் காண்பாயாக.] என்று பாரதம் மோக்ஷதர்மத்தில் கூறப்பட்டது, “புரஹ்மாணமீசம்” என்றான் கீதையில் அர்ஜுனனும். “வலத்தனன் திரிபுரமெரித்தவன்” [திருவாய் 1-3-9] என்றார் ஆழ்வாரும். (என்றும் உளன்) ஒவ்வொரு காலத்திலே எம் பெருமான் தன் ஸௌரீயத்தாலே தாமஸப்ரக்ருதியான ஸிவனுக்கும் பரமஸத்வமயமான தன் திருமேனியில் இடங்கொடுத்த மஹாகுணத்தை நினைத்து ஆழ்வார்கள் எப்போதும் இடங்கொடுப்பதுபோலே அருளிச்செய்வார்கள். ஸிவன் பிரமன் முதலானாரும் எம்பெருமான் திருமேனியில் ஒருகால்தமக்கு இடம்கொடுத்த பெருமையை என்றுமே நினைத்திருப்பராகையாலே “என்றுமுளன்” என்கிறாராகவுமாம். “வலத்தனன்” என்ற பாசுரத்தின் ஈட்டிலே “இப்படி பின்னை ஸர்வகாலமும் இவர்கள் இருப்பார்களோ? என்னில், ஆபத்துக்களில் திருமேனியில் இடம் கொடுக்கும். அது மஹாகுணமாகையாலே. ஆழ்வார்கள் எப்போதும் ஒக்க அருளிச்செய்து கொண்டு போருவர்கள். ஸாமந்தர்க்கு (சிற்றரசர்க்கு) புறம்பே நாடுகள் கனக்க உண்டானாலும், மாளிகைக்குள்ளே

தால்) இரண்டு வடிவுகளாலே என்றுமாம். அங்கத்தில் ஏகதே, ஸத்திலே உளன் என்றுமாம். 98.

99. உளன்கண்டாய் நன்னெஞ்சே உத்தம நென்றும் உளன்கண்டாய் உள்ளுவா ருள்ளத்—துளன்கண்டாய் வெள்ளத்தி னுள்ளானும் வேங்கடத்து மேயானும் உள்ளத்தி னுள்ளானென் றோர்.

பதவுரை:— நல் நெஞ்சே — அநுகூலமான மனமே | உத்தமன் — புருஷோத்தமன், என்றும் — எல்லாக் காலங்களிலும், உளன் கண்டாய்—(நம்மை ரக்ஷிப்பதற்காகவே) இருக்கிறான்; உள்ளுவார் உள்ளத்து — தன்னை நினைப்பவர்கள் மனத்திலே, உளன் கண்டாய்—நித்யவாஸம் செய்கிறான்; வெள்ளத்தின் உள்ளானும்—திருப்பாற்கடலில் கணவளர்ந்தருளுபவனும், வேங்கடத்து மேயானும் — திருமலையிலே நிற்கிறவனும், உள்ளத்தின் உள்ளான் என்று—(என்) ஹ்ருதயத்தில் நித்யவாஸம் பண்ணுகிறவன் என, ஓர்—அறிவாயாக.

தாகனாயிருக்கும் என்னவுமாம். இத்தால் ‘பரன் திறமன்றிப் பல்லுலகீர் தெய்வம் மற்றில்லை’ என்கிறார். 98.

(அரண்மனைக்குள்ளே) செம்பாலே நாயியரிசியைத் தங்களுக்கு வரிசையாக நினைத்திருப்பார்களிறே. அப்படியே இவர்களும் திருமேனியிலே பண்ணிவைக்கும் ப்ராப்தி விடார்களிறே. ஒரு கலஹங்களிலே அடையவனைந்தானுக்குள்ளே குடிவாங்கியிருந்து, காலம் தெளிந்தவாரே புறம்பே புறப்பட்டாலும் ‘இவ்விடம் இன்னார் பற்று; இவ்விடம் இன்னார் பற்று’ என்று பின்னும் ப்ராப்தி சொல்லிவைக்குமாபோலே’ என்று அருளியிருப்பது இங்கு அனுஸந்திக்கத்தக்கது. ஒன்றுந் தேவிலே “பரன் திறமன்றிப் பல்லுலகீர் தெய்வம் மற்றில்லை” [திருவாய் 4-10-3] என்றும், “பேச நின்ற சிவனுக்கும் பிரமன் தனக்கும் பிறர்க்கும் நாயகன் அவனே” [திருவாய் 4-10-4] என்றும் நம்மாழ்வார் அருளிச்செய்ததற்கு மூலமாயிருப்பது இப்பாசுரமாகும். 98.

அவ:— தொண்ணூற்றொன்பதாம் பாட்டு. (உளன் கண்டாய்) நாட்டில் பெரியவராயிருக்கிறவர்களும் தங்களுக்கேற சேஷரஜ்ஞராயிருக்கிறபடி அறிந்திருக்கச்செய்தே ஈஸ்வரர்களாகப் பரமிகிறபடி கண்டு திருவுள்ளம் பூயப்பட, நாம் கழுத்திலே கயிறிட்டுக்கொண்டால் அறுத்து விழ விடுகைக்கு ஒருத்தன் உண்டுகொண் என்கிறது.

அவதாரிகை:— இப்படி ஸர்வரக்ஷகனான ஸர்வேஸ்வரன் க்ஷீராப்தி, முதலான இடங்களிலே வந்து ஸந்நிஹிதனாய்த் து விலக்காதார் நெஞ்சு பெறுமளவுங்கிடாய்! நெஞ்சே! இத்தை புத்தி, பண்ணு என்கிறார்.

அவ:— ‘அவன் ஒருவன் உளன்’ என்று சொன்னால் உகக்கும் நல்ல நெஞ்சே! ‘பிறர்க்கு நன்மைவேணும்’ என்று எப்போதும் சிந்தித்தபடியே இருக்கும் உத்தமபுருஷன்.

99. அவ:— உலகில் ஜ்ஞாநம் மாக்தி முதலானவற்றில் பெரியவர்களாயிருக்கும் உருத்திரன் முதலானாரும், தங்கள் நெஞ்சாரத் தாங்கள் ஜீவர்களே என்று அறிந்திருந்தும், தங்கனையே ஈஸ்வரராகத் தாங்களும் மயங்கிப் பிறரையும் மயக்குவதைக் கண்டு, ஆழ்வாருடைய திருவுள்ளம் ‘நாமும் இப்படி ஆகிவிடுவோமோ’ என்று பயப்பட, ‘தம் முயற்சியாலே அவனைக்கண்ட அவர்களுக்கு அப்படியாக இடமுண்டு; நம் விலக்காமையையே பற்றுகக்கொண்டு அவன் தானே முயன்று பெற்ற நாம் அப்படியாகமாட்டோம்; அப்படி ஒருகால் நாமே நம் கழுத்தில் கயிறிட்டுக்கொண்டாலும், அக்கயிற்றை அறுத்து விட்டு நம்மைக் காப்பாற்ற அவனுளன்; இதை அறிவாயாக’ என்கிறார்.

வ்யா:— (உளன் கண்டாய்) பல பாசுரங்களில் புகுவத் ஸ்வரூப ரூப குண விபூதிப் பெருமைகளையெல்லாம் பிறருக்கு உபதேசித்தவர், இப்பாசுரத்தில் ஈஸ்வரஸ்துபாவத்தை நெஞ்சுக்குச் சொல்லுகிறார் என்பது பொருந்தாது. தம்மை ரக்ஷிப்பதால் தன் உண்மை (ஸத்தை - இருப்பு) ஏற்படுகிறது என்று சொல்லலாம்படி நம்முடைய ரக்ஷணத்திலே ஊன்றியிருக்கிறானன்றோ ஸர்வேஸ்வரன் என்கிறார்.

வ்யா:— (உளன் கண்டாய்) இலானவனை உளனென்கிறதன்று; அவனுடைய ஸத்தை நம்முடைய ரக்ஷணத்துக்கும் நம்முடைய ஸத்தை நம்முடைய விநாஸத்துக்கும். நாம் ப்ரதிபத்தி பண்ணுகிறது பிறரை அஞ்சியன்று; நம்மை அஞ்சி. பித்தத்தாலே மோஹித்துக் கழுத்திலே கயிறிட்டுக் கொண்டேனாகில் அறுத்துவிழவிடுகிடாய் என்று அறிவுடையார்க்குச் சொல்லிவைக்குமாபோலே. (நன்னெஞ்சே) எம்பெருமான் நமக்கு உளனென்று சொல்லப்பாங்காயிருக்

நம்முடைய ரக்ஷணத்தாலே தன் ஸத்தையாம்படி உளனாமவன் கிடாய்! நாம் உளரானவன்றோடு இலரானவன்றோடு வாசியற ஸர்வகாலத்திலும் நம்மை ரக்ஷிக்கையிலே தீக்ஷித்து உளனாயிருக்குமவன் கிடாய்! தான் புகுரப்புக்கால்

(உளன் கண்டாய்) நம்மை நம்மிடமே காட்டிக்கொடுத்து அழியச் செய்யாமல் ரக்ஷிப்பதற்கு ஸர்வேஸ்வரன் இருக்கிறானே! பிறரால் நமக்கு வரும் தீங்கைக் காட்டிலும், நம்மால் நமக்கு வரும் தீங்கன்றோ அதிகமாயிருக்கிறது. பிறரைக் கண்டு அஞ்சுவதைவிட நம்மைக்கண்டன்றோ நாம் அஞ்சவேண்டியிருக்கிறது, நம்மிடம் நம்மைக் காட்டிக்கொடுக்காமலிருப்பதற்காகவன்றோ அவனையே உபாயமாகப் பற்றவேண்டியிருக்கிறது. (கண்டாய்) நாம் ஒருகால் ஆத்மநாஸத்தை வினைத்துக்கொள்ள முற்பட்டாலும், நம்மை ரக்ஷித்து ஸத்தை பெறும் அவனை நீ நினைப்பாயாக என்கிறார். ‘பித்தத்தாலே மோஹித்துக் கழுத்திலே கயிறிட்டுக்கொண்டேனாகில், அறுத்துவிழ விடுகிடாய் என்று அறிவுடையார்க்குச் சொல்லி வைக்குமாபோலே’ என்பர் பெரியவாச்சான்பிள்ளை. நீர் மயங்கிப்போதிலும் தெளிவாயிருக்கும் சிறப்பு எனக்குண்டோ? என்று திருவுள்ளத்துக்குக் கருத்தாக—(நன்னெஞ்சே) அவனை நமக்கு ரக்ஷகன் என்னும் அர்த்தத்தை எனக்கும் உபதேசிக்க வல்லமைபெற்றிருக்கிறாயன்றோ நீ! ‘முந்துற்ற நெஞ்சே’ [பெரியதிருவ-1] என்கிறபடியே புகுவத், விஷயத்தில் என்னிலும் முற்பட்டு நிற்பாயன்றோ நீ! (நன்னெஞ்சே!) ‘நம்மை மு-தி-53

கிற நெஞ்சே! (உத்தமனித்யாதி,) அவனுடைய உண்மை ஸுஹ்ருத்தாய்க்கொண்டு. அதாவது பரஸம்ருத்த்யேகப் பரயோஜனனாயிருக்கை. (உள்ளுவாரித்யாதி,) இவன் ஒருநாள் உளன் என்றிருக்கில். பின்னை இவன் என்றும் நமக்கு உளன் என்றிருக்கும். தான் புகுரப்புக்கால் விலக்காதவர் களுடைய ஹ்ருத்யம் விட்டுப்போக அறியான். (வெள்ளத் தின் இத்யாதி,) திருப்பாற்கடலிலே கிடக்கிறதும் திருமலையிலே நிற்கிறதும் தம்முடைய ஹ்ருத்யத்திலே புகுருகைக்கு அவஸரம் பார்த்து என்று அறி.

அவ:— புறம்புள்ளார் கிடக்கிடர்.

வ்யா:— (உளன்கண்டாய்) பிறர்க்கு உபதேசிக்கிறவர். எம்பெருமான் உளன் என்றிருக்கிறாரல்லர்; நாம் நமக்கில்லாதாப் போலே அவன் நமக்கு என்றும் உளன். (நன்னெஞ்சே) இவ்வர்த்தத்திலென்னிலும் எனக்கு உபதேசிக்க வல்ல நெஞ்சே. (உத்தமன்) தன் பேறாக உப

ஆணையிட்டு விலக்காதே அதைப் பொருந்தி அனுஸந்திக்குமவர்களுடைய நெஞ்சிலே ஸாத்யமாக நித்யவாஸம் பண்ணுவன் கிடாய்! திருப்பாற்கடலிலே கண்வளர்ந்தருளினவனும், திருமலையிலே நின்றருளினவனும், கிடப்பது

ரக்ஷித்து ஸத்தைபெறுவான் அவன்' என்று கூறினால், இது எப்படிக்கூடும் என்று ஆக்ஷேபிக்காமல் இசைந்து உகக்கும் நன்மையை உடைய நெஞ்சே! என்கிறாராகவுமாம். ஸர்வேஸ்வரனான அவன் பிறரை ரக்ஷித்து ஸத்தைபெறுவதென்பது கூடுமோ? எனில்: (உத்தமன்) அவன் புருஷோத்தமனாகையாலே கூடும் என்கிறார். பிறரை ஹிம்ஸிப்பதே யாத்ரையாயிருப்பவன் அதமாதமன். சுடநலத்திற்காகப் பிறரை ஹிம்ஸிப்பவன் அதமன். சுயநலத்தையும் விட்டுப் பிறரை ரக்ஷிப்பவன் மத்யமன். பிறரை ரக்ஷித்தாலொழிய உயிர்தரிக்க மாட்டாமையாலே என்றும் பிறர்க்கு நன்மையை நினைத்தவண்ணமேயிருப்பவன் உத்தமன். நம்மை ரக்ஷித்துத் தான் உளையிருக்கும் தன்மை, நாம் அனுகூலராயிருக்கும் இன்று

கரிக்கை. (என்றும்) 102. "असन्नेव स भवति" (அஸந்நேவ ஸ பவதி) ஆனவன்றோடு. 102. "सप्तमेन ततो विदुः" (ஸந்தமேநம் ததோ விது:) ஆனவன்றோடு வாசியில்லை. (உள்ளுவார்) புகுர ஸம்வதிப்பார். (உள்ளத்துளன்)

நிற்பதாய் அங்கு பண்ணின க்ருஷியின் பூலமாக நம்முடைய ஹ்ருத்யத்திலே வந்து புதுந்து "இடவகைகள் இகழ்ந்திட்டு" என்கிறபடியே அவ்விடங்களை அநாதரித்து,

தானோ? எனில் (என்றும் உளன் கண்டாய்) "அஸந்நேவ ஸ பவதி அஸத் ப்ரஹ்மேதி வேத சேத்" [தை-ஆந. 1] என்கிற படியே ப்ரஹ்ம ஜ்ஞானமில்லாமையாலே நாம் இல்லாத வராயிருந்தவன்றோடு. "அஸ்தி ப்ரஹ்மேதி சேத்வேத, ஸந்தமேநம் ததோ விது:" [தை-ஆந. 6] என்கிறபடியே ப்ரஹ்மஜ்ஞானமிருந்தமையாலே நாம் உளராயிருந்தவன்றோடு வாசியற என்றுமே நம்மை ரக்ஷிக்க உறுதியூண்டு. அதனாலே உளையிருக்குமவன்கிடாய்! இந்நீர்மையுடையவன் எட்டாக் கனியாய், துர்ப்பலபுனையிருப்பானோ? எனில் (உள்ளத்து உளன் கண்டாய்) நம் நெஞ்சிலேயே அதிஸூலபுனைய் எழுந்தருளியிருக்கிறான் கிடாய்! "அனந்தன்பாலும் கருடன்பாலும் ஐதுநொய்தாக வைத்து என் மனந்தனுள்ளே வந்து வைகி" [பெரியாழ்-திரு 5-4-8] "பனிக்கடலில் பள்ளிகோளைப் பழக விட்டு ஓடிவந்தென் மனக் கடலில் வாழவல்ல மாயமனான நம்பி" [பெரியாழ்-திரு 5-4-9] "வடதடமும் வைகுந்தமும் மதிள் துவராபதியும் இடவகைகள் இகழ்ந்திட்டு என்பால் இடவகை கொண்டனையே" [பெரியாழ்-திரு 5-4-10] என்கிற படியே பரவ்யூஹவிபுவாச்சா நிலைகளெல்லாம் நம்மைப்பெறுகைக்கு அவன் ஸாத்யநாநுஷ்டானம் செய்யுமிடங்களாகையாலே நம்மைப் பெற்றபின்பு இளங்கோயில்களான அவற்றைக் கைவிட்டு, "விஸ்வஸ்யாயதநம் மஹத்" [தை-நா] "நெஞ்சமே நீநநகர்" [திருவாய் 3-8-2] என்கிறபடியே பெருங்கோயிலான நம் உள்ளத்திலே உகப்போடு புதுந்து நித்யவாஸம்செய்து நித்யஸத்தை பெற்றிருக்கிறான். இப்படி அவனை உள்ளத்திருந்துவதற்கு நாம் அனுஷ்டித்த ஸாத்யநாநுஷ்டானமென்ன? எனில் (உள்ளுவார் உள்ளத்து உளன்

“இடவகைகளிகழ்ந்திட்டு” (வெள்ளமித்யாதி,) என்றும் உளனாமை காட்டுகிறார். “அணைப்பார் கருத்தனாவான்” 99.

ஸாதூரமாக நித்யவாஸம் பண்ணுமவன் என்று புத், தி, பண்ணு. 99.

கண்டாய்) தன்னை நெஞ்சிலே இருத்த இசைவார் உள்ளத்திலே இனிப் பிடித்துத் தள்ளினாலும் போகேன் என்று வாழ்கிறான் கிடாய்! தான் புகப்புக்கால் ‘புகாதே!’ என்று ஆணையிட்டுத் தடுக்காதவர்களுடைய நெஞ்சைவிட்டுப்போக அறியான்! இத்தால் ஜீவன்பக்கல் உள்ளது அத், வேஷமும் ஆபி, முக்யமும் என்கிறது. நம் கைம்முதல் சிறியதாயிருக்க, நம்மைப் பெறுகைக்கு அவன் பெருமுயற்சி யெடுத்துக் கொள்ளுகிறான் என்கைக்கு ப்ரமாணமென்ன? எனில்: (வெள்ளத்தினுள்ளானும் வேங்கடத்துமேயானும் உள்ளத்தினுள்ளான் என்று ஓர்) அவனுடைய ஸாதூரநுஷ்டானத்துக்கு ப்ரத்யக்ஷ ப்ரமாணமிருந்தபடி கண்டாயே! என்கிறார். (வெள்ளத்தினுள்ளானும்) திருப்பாற்கடலிலே கண்வளர்ந்தருளினவனும். இது பரமபதத்தில் இருந்தமையையும் காட்டும். (வேங்கடத்து மேயானும்) திருவேங்கடத்திலே பொருந்தி நின்றவனும். இது மற்ற அர்ச்சாவதாரங்களில் நின்றும், இருந்தும், நடந்தும், கிடந்தும் காட்சியளிக்கும் நிலைகளைத்தையும் காட்டுப். இப்படிப் படாதடைட்டது எதற்காகவெனில்: (உள்ளத்தில் உள்ளான்) ஒரு சேதனைனை நெஞ்சிலே நித்யவாஸம் செய்வதற்காகவன்றோ என்கிறார். (உள்ளான்) இதைப்பெற்ற பின்பு, “இடவகைகள் இகழ்ச்சிட்டு” [பெரியாழ்சிறு 5-4-10] என்கிறபடியே பரவ்யூஹார்ச்சாவிபுலகையையும் உபேக்ஷித்து இந்நெஞ்சில்லையேல் தனக்கு வாழ்வில்லை என்னும்படி பேருகப்போடே என்றும் இருந்தான். (வெள்ளத்தினுள்ளான்...உள்ளான்) என்றும் அவன் நம்மை ரக்ஷித்து உளையிருக்கிறபடிகளைக் காட்டுகிறாராகவுமாம். (ஓர்) இப்படி நம்மை ரக்ஷித்தே அவன் ஸத்தைபெறுகிறபடியை அநுஸந்தித்தாயாகில் நம்மையோ, பிறரையோ நினைத்து அஞ்சவேண்டா என்று கருத்து. 99.

100. ஓரடியும் சாடுதைத்த வொண்மலர்ச் சேவடியும் ஈரடியும் காணலா மென்னெஞ்சே—ஓரடியில் தாயவனைக் கேசவனைத் தண்டுழாய் மாலசேர் மாயவனையே மனத்து வை.

முதல்திருவந்தாதி முற்றிற்று.

பொய்கையாட்வார் திருவடிகளே சரணம்.

பதவுரை:—என் நெஞ்சே—என்னுடைய மனமே! ஓர் அடியில் தாயவனை—ஒரு திருவடியால் உலகம் முழுவதும் அளந்தவனாய், கேசவனை—கேசி என்னும் அஸுரனை அழித்தவனாய், தன் துழாய்மலை சேர்—குளிர்ந்த திருத்துழாய் மலையால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ள, மாயவனையே—ஆஸ்சர்ய சேஷ்டிதங்கையுடைய எம்பெருமானையே, மனத்து வை—ஹ்ருதயத்திலே வைப்பாயாக; (இப்படி அவனைப்பற்றினால்) ஓர் அடியும்—திருவுலகளந்த திருவடியையும், சாடு உதைத்த—ஸகடம் முறிந்துபோம்படி உதைத்த, ஒண்மலர்ச் சே அடியும்—அழகிய புஷ்பம்போல் சிவந்த திருப்பாதமுமான, ஈரடியும்—இரண்டு திருவடிகளையும், காணலாம்—ஸாக்ஷாத்தகரிக்கலாம்.

அவ:—நூறும் பாட்டு. (ஓரடியும்) ‘பேறும் அத்தாலே, பெறுவதும் அவன் திருவடிகளை அவனாலே பெறுவது’ என்கிறது.

அவதாரிகை:—இப்படி மேல்விழுந்து நம்மை ஆதாரிக் கிறவனைப் பெறுகைக்கு உபாயமெதென்ன, அவனே ப்ராப்யம்; அவனைப் பெறுகைக்கு ப்ராபகமும் அவனே என்று அத்யவஸி என்று திருவுள்ளத்தைக் குறித்து அருளிச்செய்கிறார்.

100 அவதாரிகை:—‘இப்படி மேல் விழுந்து நம்மை விருப்பு கிறவனைப் பெறுவதற்கு உபாயம் என்ன?’ என்று திருவுள்ளம் கேட்க, ‘அடையத்தக்க உபேயமும் அவனே; ப்ராப்யமாகிற அவனைப் பெறுகைக்கு உபாயமும் அவனே, நீ செய்ய வேண்டியது இவ்வர்த்தத்தில் உறுதியுடன் இருப்பதேயாகும்’ என்று திருவுள்ளத்தைக் குறித்து அருளிச்செய்கிறார்.

வ்யா:— (ஓரடியும்) லோகத்தை அடங்கலும் தன்ன தாக்கின திருவடிகளையும். (சாடியாதியும்) ஸகடாஸூரனை நிரஸித்த பேராக்யமான திருவடியையும். (ஓரடியுங்காண லாம்) இவ்விரண்டு திருவடிகளும் ப்ராப்யம். (என் னெஞ்சே) காணவேணுமென்றிருக்கிற என்னெஞ்சே! இதுக்கு உபாயமெதென்னில் அவன் என்கிறது. (ஓரடி

உரை:— காணவேணுமென்று அபிவிருத்திக்கு என் னுடைய நெஞ்சே! ஒரு திருவடியாலே ஐக்யத்தைபெல்லாம் அளந்துகொண்ட ஸீலஸௌவப்பாதிசூணங்கையுடைய னாய், கேசலிஹந்தாவாகையாலே விரோதிகளை வேரறுக் கைக்குறுப்பான ஜ்ஞாநஸக்த்யாதிசூணங்களை உடைய

வ்யா: வ்யுத்தத்திவெளியில் ப்ராப்யத்தின் சிறப்பை அறிந்தவனை உபாயத்தில் இழிவானாகையாலே பாசரத்தில் ப்ராப்யத்தை முதலிறசொல்லி ப்ராபகத்தைப் பின்னடிக ளாலே அருளினார். அநுஷ்டானவேளையில் உபாயாநுஷ டானத்துக்குப் பிறகே ப்ராப்யாநுபவமாகையாலே பின்னடி கள் முதலில் விவரிக்கப்படுகின்றன. (என் நெஞ்சே!) அவனைக் காணவேணுமென்று ஆசைப்படுகிற நெஞ்சே! அவனைப் பெறு கைக்கு உபாயம் எதென்னில்: அவனை என்கிறார்—(ஓரடியில் தாயவனை) ஓரடியில் ப்ரஹ்மலோகம் வரையிலுள்ள மேல் உலகங்களைபெல்லாம் தாவி அளந்துகொண்டவனை. (தாயவனை) தேவாஷத்தையே பேராக்யமாகக்கொண்டு குழந்தைகளை அணைக்கும் தாய்போலே உலகினரைத் தடவிக்கொடுக்கையாலே ஸௌலப்யம் (ஸூலப்யுயிருக்கை), ஸௌஸீல்யம் (உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தாரோடு ஒரு நீராகக்கலந்து பரிமாறுகை), வாத்ஸல்யம் (உறவுடையாரின் குற்றத்தையும் நற்றமாகக் கொள்ளுகை) முதலான நீர்மைக்குணங்களும், ப்ரஹ்மருத், ராதிகள் தலையிலும் திருவடியை வைக்கையாலே ஜ்ஞாநம், ஸக்தி முதலான மேன்மைக்குணங்களும் இவ்வொரு செயலிலே தோற்றுகின்றன. ஸர்வேஸ்வரன் உபாயமாய்போது ஆஸ்ரயண ஸௌகர்யத்தைச் செய்துதரும் ஸௌஸீல்யாதிகளும், ஆஸ்ரி தரின் கார்யத்தைச் செய்துதரும் ஜ்ஞாநம், ஸக்தி முதலான

யிற்றயவனை) ஓரடியாலே எல்லாவற்றையும் அளந்த ஸூலப்யனை. (கேசவனை) விரோதி, நிரஸநஸீலனுவனை. (தண்டுழாய் மாலை சேர் மாயவனையே மனத்துவை) ஸூலப்யனுமன்றிக்கே விரோதியைப் போக்குமவனுமன்றிக்கே இருக்கிலும் விடவொண்ணாத பேராக்யான மாயவனையே

னாய், ஸூலப்யனுமன்றிக்கே விரோதியை வளர்க்கிலும் விட வொண்ணாதபடி குளிர்ந்த திருத்தழாய்மாலையாலே அலங் க்ருதனாய்க்கொண்டு நிரதிரயபேராக்யனாய், ரக்ஷிக்குமிடத் தில் ஸஹாயாந்தரங்களை அபேக்ஷியாத ஆஸ்சரியபூதனு

சூணங்களும் இவனிடமே உண்டு என்கிறார். சூணமிருந் தால் போதுமோ? விரோதிகள் இவனை அடையவொண்ணாதபடி தடை செய்கின்றனவே எனில்: (கேசவனை) கண்ணையவ தரித்தபோது குதிரையுருவாகி ஆயர்களை நலிந்த கேசியென் னும் அசுரனைக் கொன்றவனை. அப்படியே நம்விரோதிகளையும் அழிக்கவல்லவன் என்று கருத்து. “ஓரடியில் தாயவனை” என்று ஆஸ்ரயணஸௌகர்யபாதகமான ஸௌஸீல்யாதி களையும், “கேசவனை” என்று விரோதியை வேரறுத்தமை யைச் சொல்லுகையாலே அதற்கு வேண்டிய ஜ்ஞாநம் சக்தி முதலான ஆஸ்ரிதகர்யபாதக சூணங்களையும் கூறுவதாகவும் கொள்ளலாம். இவ்விரண்டுமிருந்தாலும் காணிலும் உருப் பொலாரைப்போலே காணக் கண் கூசும்படியிருப்பானோ? எனில் (தண் துழாய் மாலைசேர்) காணக் கண் குளிரும் துழாய் மாலையை அணிந்திருக்கும் அதிஸுந்தரனன்றோ என்கிறார். முற்கூறியபடி ஜ்ஞாநஸக்தி ஸௌலப்யாதி, சூணங்களாயில் லாமல், விரோதிகளை வளர்ப்பவனையானாலும் விடவொண் ணாதபடி குளிர்ந்த திருத்தழாய்மாலையாலே அலங்கரிக்கப் பட்டிருக்கையாலே மிகவினியவனாயன்றோ இருக்கிறான் என் கிறார். (மாயவனையே) உலகில் ஒரு ப்ராப்யத்தைப் பெறு கைக்கு உபாயங்கள் பல துணைக்காரணங்களை அபேக்ஷிப் பதைக் காணாநின்றோம். மிகச்சிறந்த பயனான மோக்ஷத்திற்கு உபாயமான இவனேவென்னில் ஒரு துணைக்காரணத்தையும் எதிர்பாராத ஆச்சரியபூதனாயிருக்கிறான் என்று கருத்து.

நாம் உன் ஸஹகாரிகளென்றிராதே காண்பதுவும் அவனையே காட்டுவானும் அவனே. நமக்குப் ப்ரதிபத்தியே உள்ளது.

(ஓடியிய்த்யாதி,) சாடுதைத்த ஓடியையும் திருவுலக ளந்த சேவடியையும் காணலாம். காணவொண்ணாதோ? என்றிருக்கிற என்னெஞ்சே! (தாயவனே) கீழ்ச்சொன்னவோரடி.

மாயிருக்கிற ஸர்வேஸ்வரனே உபாயமென்று மனஸ்ஸிலே அத்யவஸாய புரஸ்ஸரமாக வைத்துக்கொள்ளு. இப்படி அவனே உபாயமென்று அத்யவஸித்தால், லோகத்தை அளந்துகொண்ட ஒரு திருவடியும், ஸகடம் முறிந்து

மாயா ரப்தும் ஆச்சரிபத்தைக் குறிக்கும். மாயவன்-ஆச்சரிய மாயிருப்பவன். அப்படியானால், நாம் செய்யவேண்டியது ஒன்றுமில்லையோ? எனில், (மனத்து வை) அவனை மனத்தில் உபாயமாக இருத்துவதே நாம் செய்யவேண்டியது. உபாயமாக உறுதிகொள்வதாகிற இச்செயலும் உபாயமாகாதோ? எனில்: (மாயவனையே மனத்துவை) இதையும் உபாயமாகக் கொள்ளாதே என்று ஏகாரம் காட்டுகிறது. “த்வமேவ உபாயபூதோ புவ” “மாமேகம் ஸரணம் வ்ராஜ” “நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான்” “சரணே சரண் நமக்கு” முதலான விடங்களிற்போலே. பசித்தவர்க்குச் சோறுபோடுகிறேன் என்று ஒரு தாரியிகன் ஸங்கல்பித்து வைத்தால், பசி சோற்றுக்கு உபாயமாகாமல், அதிகாரிவிரோஷணமேயாவதுபோலே. “என்னையே உபாயமாக நினைப்பார்க்கு மோக்ஷமளிப்பேன்” என்று புகுவான் ஸங்கல்பித்திருக்குமிடத்தில் உபாயாத்யவஸாயம் அதிகாரி விரோஷணமாகுமே யொழிய உபாயமாகாது என்று கருத்து.

இத்தகைய உபாயாத்யவஸாயத்தை (அவனே உபாயமென்னும் உறுதியை) உடையவனுக்குக் கிடைக்கும் மிகச் சிறந்த பூலனைச் சொல்லுகின்றன முன்னடிகள்: (ஓரடியும்) “ஓரடியில் தாயவனே” என்றவிடத்தில் அனுஸந்திக்கப்பட்ட தாய், திருவுலகளந்தருளி உலகனைத்தையும் தன்னதாக்கின ஒரு திருவடியையும், (சாடுதைத்த ஒண் மலர்ச்சேவடியும்)

(கேசவனே) சாடுதைத்த திருவடிகளை உடையவனே. திருவடிகளைத் தருவானும் விரோதியைப் போக்குவானும். (தண்டுழாய்) பேராக்யதை. (மாயவன்) இவனென்று நினை யாதபடி பண்ணவல்லவன். (மனத்துவை) அனுஸந்தி. 100.

முதல் திருவந்தாதி வ்யாக்யானம் முற்றிற்று.

பொய்கையாழ்வார் திருவடிகளே சரணம்.

பெரியவாச்சான்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்.

விழும்படி உதைத்துத் தள்ளிப்பொகட்டதாய், அழகிய பூப்போலே அதிஸுகுமாரமான சிவந்த ஒரு திருவடியு மான இரண்டு திருவடிகளையும் ஸாக்ஷாத்கரித்து அனுபவிக்கலாம். 100.

அப்பிள்ளை அருளிச்செய்த முதல்திருவந்தாதியுரை முற்றிற்று.

ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்.

அப்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்.

சாடு-சகடம், ஸகடாஸுரன் முறிந்து விழும்படி உதைத்துத் தள்ளியதாய், அழகிய பூப்போலே மென்மைமிக்க சிவந்த மற்றைத் திருவடியையும், (ஒண்மலர்ச் சேவடியும்) ‘பூவிலும் மெல்லிய திருவடிகளைக்கொண்டு முரட்டுச் சகடாசுரனை உதைப்பதே!’ என்று வயிறு பிடிக்கிறார். “சாடுதைத்த ஓரடியும் ஒண்மலர்ச் சேவடியும்” என்று கூட்டியும் பொருள் கொள்ளலாம். (ஒண்மலர்ச் சேவடியும்) மலரிலும் மெல்லிய திருவடிகளைக்கொண்டு காடுமேடெல்லாம் அளப்பதே! என்று வயிறெரிகிறார். (ஒண்மலர்ச் சேவடியும்) மென்மை, குளிர்த்தி, நாற்றம், செம்மை, “விஷ்ணோ: பதே, பரமே மத்வ உத்ஸ:” [ருக்வேதம்] “தேனேமலரும் திருப்பாதம்” [திருவாய் 1-5-5] என்கிறபடியே மதுவொழுகும் தன்மை ஆகியவற்றில் ஒளி பொருந்திய (வாடாத) தாமரை மலரை ஒத்திருக்கையாலே ஒண்மலர்ச்சேவடி என்கிறார். (ஈரடியும்) சேர்த்தியழகிருந்தபடி. (ஈரடியும் காணலாம்) மிகவினியவையான இத்திருவடிகளைக் கண்டு அனுபவிக்கலாம். (காணலாம்) அனுபவத்தைச் சொன்னது கைங்கர்யத்துக்கும் உபலக்ஷணம். அவனே உபாயமென்றும், அவனுடைய திருவடிகளில் கைங்கர்யமே உபேயமென்றும் ஸ்ரீவைஷ்ணவ எரித்தூர்த்தத்தின் பரமஸாரார்த்தத்தை அருளிச்செய்து பிரபந்தத்தைத் தலைக்கட்டினாராயிற்று. 100.

ஸ்ரீவைஷ்ணவ ஸுதர்சன பத்திராதிபஞ்ஜ

ஸ்ரீகுருஷ்ண ஸ்வாமிதாஸன் இயற்றிய முதல் திருவந்தாதி

வியாக்கியான விவரணம் நிறைவு பெற்றது.

முதல் திருவந்தாதி வ்யாக்யாந ப்ரமாண அநுக்ரமணிகை
(எண்கள் பெரியவாச்சாஸ்பிள்ளை வ்யாக்யானத்தில் உள்ள
ஸ்லோக எண்களைக் குறிக்கும்)

அ	27	ததுபர்யபி	53
அக்நிஹோத்ரா	27	தத்தஸ்ய	60
அக்ரதஸ்தேக்யுமி	90	தத்ஜ்ஞாந	72
அத்ராமோ	94	தமஸ: பரமோ	16
அத்யுத்தகடை:	38	தஸ்யதீரா:	75
அத்யயைவநஷ்டம்	22	தஸ்யயதூ	99
அநஸநந்	59	தஸ்யாஹம்நிக்ர	13
அந்த: ப்ரவிஷ்ட:	17	தேநமைத்ரீ	30
அந்தரிக்ஷக்யு:	45	த்ருணீக்ருத	71
அவஸா: ப்ரதி	36	த்யஜபுட	57
அவஸ்யமநு	69	த்வயிகிஞ்சித்	93
அவஷ்டப்ய	43	த, (உ)	
அஸந்நேவ	102	தேவர்ஷி	80
அஸ்மாந்ஹந்தம்	95	தேவாநாம்வந்ரு	20
அஸ்மாபிஸ்துல்	89	தைவீஹ்யேஷா	19
அஸ்யேஸாநா	78	த்விஷதந்ருநம்	34
ஆ		த, (ஐ)	
ஆத்மாநம்மாநு	48	தூர்மஜ்ஞ: ஸரண	30
ஆத்மாவா	83	ந (ந)	
ஆநயைநம்ஹரி	88	நகஸ்சிந்	1
ஆப்ரயாணாத்	28	நஜாயதே	61
ஏ		நமேமோக்யம்	24
ஏகாம்துரணிமா	91	நக்ஷமாமி	87
ஏஷேஏவஸாது	98	நிர்விஸேஷ்சிந்	7
க (க)		ந்யாயாநுக்ருஹீ	5
காலேஷ்வபி	32	ப (ப)	
க, (எ)		பதிம்விஸ்வ	8
குணநாமாகர:	25	பரமாபத்யமா	52
ச (ச)		பரம்த்ருஷ்ட்வா	15
சஞ்சலம்ஹி	13	பாண்டூரஸ்யா	66
ஜ (ஜ)		பிதரம்ரோச	37
ஜாயமாநம்ஹி	18	பிஸாசோ	11
ஜாயஸ்வ	62	புஷ்பாங்க்யுரா	44
ஜுஷ்டம்யதூ	74	ப்ரக்ருஷ்ட	67
த (த)		ப்ரபுவதி	55
தத்யபஸ்யமஹம்	96		

ப, (வ)		வ (வ)	
புஹவோந்ருப	26	வத்யதாம்	88
புஹுஸாக்யா	41	வர்ஷேணபீஜ	85
புரஹ்மவிதூம்	58	வாமாங்க்யுஷ்ட,	49
ப, (ஈ)		வித்யாந்யா	73
புஸ்மச்சந்ரு:	77	விஸ்தேததந	51
பீஷோதேதி	6	விஷயாவிநிவர்	15
ப்ராதரிக்ஷ்சுதி	42	விஜ்ஞாயப்ர	84
ம (ம)		வேத்யஸாஸ்த்ரா	4
மதுஸூதந	56	வேத்யாஹம்	64
மநஸரது	40	ஸ (ஸ)	
மமப்ராணாஹி	34	ஸாந்தோதூ	100
மஹாத்மாநஸ	70	ஸாஸ்த்ரயோ	3
மாஸுச:	39	ஸ (ஸ)	
மூடேயம்	63	ஸகோஷோ	21
ய (ய)		ஸங்கைஸஸு	65
யதோவாசோ	10	ஸத்யஸங்கஸ்ப:	23
யதிவா	86	ஸத்வாத்	14
யஸ்சராமம்	31	ஸந்தமேநம்	102
யஸ்த்வாம்	35	ஸர்வபூஷண	76
யஸ்யாத்மா	68	ஸர்வரஸ:	92
யஸ்ஸர்வஜ்ஞ:	9	ஸாமாந்யலக்ஷ்யா	97
யஜ்ஞேநதூநேந	29	ஸுவர்ணரஜதா	47
யுவதிஸ்சகுமா	82	ஸ்ருஷ்டஸ்த்வம்	42
யுவாகுமார:	81	ஸ்தந்யம்தத்	12
யேயதூமாம்	46	ஸ்வேநருபேண	33
ர (ர)		ஹ (ஹ)	
ரமமாணாவநே	54	ஹுத்வாத்மாநம்	101
ராஜஸம்ஸ்ய	79	ஜ்ஞ (ஜ)	
		ஜ்ஞாநதீபேந	2

முதல் திருவந்தாதி அப்பிள்ளை உரையில் உள்ள
ப்ரமாணங்களின் அநுக்ரமணிகை

(பக்க எண்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன)

ஆர்ஷம் துர்மோ	25	நக்ஷமாமி	343, 346
உத்தம: புருஷ	283	ந்யாயா நுகுரு	26
கபாலீ த்வம்	215	பூர்வஜ	86
காடி ந்யவாந்	20	புக்தித:	80
சிந்நம் தஸ்ய	214	புக்த்யாத்வ	80
த்யுரஷ்டவ்ய:	15	புஸ்மஸ்யயா	407
த்ரயீமய:	45	ரலயோரபேத:	358
தேந ச க்ருத	20	வக்த்ராணி	396
ந கஸ்சிந்நா	196	ஸ்திதோ டஸ்மி	194
நக்யாக்ரேண	216	ஸம்ஸ்ரவே	280
ந த்யஜேயம்	194, 343, 346	ஸ்தாமுக, கமல	31
ந நமேயம்	176, 234		

